

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	:	المبسوط (جلد دوم)
تصنیف	:	مولانا احمد اللہ (احمد جنگ)
ترتیب جدید و حواشی	:	ڈاکٹر عبد الحمید اطہر ندوی
صفحات	:	۵۶۰
قیمت	:	۲۵۰
تعداد	:	۱۱۰۰
ملنے کے پتے	:	مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی۔ بھٹکل پوسٹ بکس نمبر ۳۰۔ کرناٹک مکتبۃ الشباب العلمیۃ۔ ندوہ روڈ۔ لکھنؤ

ناشر

معهد امام حسن البنا شہید
پوسٹ بکس نمبر ۱۳، بھٹکل 581320 کرناٹک

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (حدیث)

المبسوط

فقہ شافعی

(جلد دوم)

تالیف

مولانا احمد اللہ (احمد جنگ)

ترتیب جدید و حواشی

ڈاکٹر عبد الحمید اطہر ندوی

ناشر

معهد امام حسن البنا شہید۔ بھٹکل

فہرست کتاب

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۳۱	اعتکاف	۶	کتاب الجنائز
۱۳۵	شرائط	۱۰	غسل
۱۳۵	ارکان	۲۲	کفن
۱۴۱	حج	۲۵	نماز
۱۴۱	جزیرۃ العرب	۲۷	ذبح
۵۵۲	حجاز کا نقشہ	۴۵	تعزیت
۱۴۱	شہر مکہ	۵۱	ایصال ثواب
۱۴۵	مسجد حرام	۵۲	زکوٰۃ
۵۵۲	نقشہ مسجد حرام	۵۴	شرائط
۱۵۲	حجر اسود	۵۵	زکوٰۃ کی چیزیں
۱۵۳	حطیم	۷۰	فطرہ
۱۵۵	غلاف کعبہ	۷۳	زکوٰۃ کے مستحقین
۱۵۶	زمزم	۸۰	جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
۱۵۹	عرفات	۸۳	روزے
۱۶۰	منی	۸۷	رویت
۱۶۶	حج کے شرائط	۹۰	شرائط
۱۶۹	حج کے ارکان	۹۲	ارکان
۱۷۴	طواف	۱۰۱	مستحبات
۱۸۰	سعی	۱۰۷	جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے
۱۸۶	حج و عمرہ کے واجبات	۱۱۲	کفارہ
۱۹۶	حج و عمرہ کی سنتیں	۱۲۶	سنت روزے

۳۰۵	انتظام	۱۹۸	تلبیہ
۳۰۸	ہبہ	۲۰۲	مدینہ طیبہ
۳۰۹	ارکان	۵۵۹	نقشہ جات مدینہ
۳۱۶	عمری ورفی	۲۰۵	مسجد نبوی
۳۱۸	سلوک والدین و اولاد	۲۰۷	جنت البقیع
۳۲۰	صلہ رحمی	۲۱۰	سلام کی پیشی
۳۲۲	فرائض	۲۱۲	احرام کے محرمات
۳۲۶	ارکان	۲۲۰	تحلل
۳۲۶	اسباب	۲۲۰	متروکات حج
۳۲۷	شرائط	۲۲۳	واجب دم
۳۲۷	مرد و ارثین	۲۳۲	حرمت حرم
۳۲۹	عورت و ارثین	۲۳۶	ذبیحہ
۳۳۱	عصبہ	۲۳۹	ماکول جانور
۳۳۲	عصبہ نفسہ	۲۴۱	مقدور علیہ جانور
۳۳۵	عصبہ بغیرہ	۲۴۲	غیر مقدور علیہ جانور
۳۳۵	عصبہ مع الغیر	۲۴۳	ذبح کے فرائض
۳۳۶	ذوی الفروض	۲۴۴	ذبح کی سنتیں
۳۴۵	حجب	۲۴۷	آلہ ذبح
۳۵۱	ذوی الارحام	۲۵۴	اطعمہ
۳۵۳	وصیت	۲۵۶	حلال و حرام جانور
۳۵۵	ارکان و شرائط	۲۵۹	مردار کھانے کا حکم
۳۵۸	مقدار	۲۶۱	مردہ حلال جانور
۳۶۱	ایصاء	۲۶۴	شکار
۳۶۵	نکاح	۲۶۸	قربانی
۳۷۱	احکام صفات زوجین	۲۷۹	عقیقہ
۳۷۹	نظر	۲۸۷	شفعہ
۳۸۲	آواز	۲۹۵	شرائط و ارکان
۳۸۸	ہم بستری	۲۹۶	وقف
۳۸۹	تخلیہ	۲۹۶	شرائط

۵۱۹	سوانح امام شافعی	۳۸۹	مصافحہ
۵۲۹	سوانح امام ابو شجاع	۳۸۹	معانقہ
۵۳۰	اشاریہ	۳۹۰	بوسہ
		۳۹۰	ارکان نکاح
		۳۹۷	متعہ
		۴۰۲	پیام
		۴۰۵	خطبہ
		۴۰۷	دعا
		۴۱۱	محرمات
		۴۱۲	مہر؛ اقسام و مقدار
		۴۳۰	ولیمہ
		۴۳۶	خلع
		۴۳۹	طلاق
		۴۴۹	رجعت
		۴۵۵	ایلاء
		۴۵۹	ظہار
		۴۶۵	عدت
		۴۷۱	احداد یعنی سوگ منانا
		۴۷۵	رضاعت
		۴۸۰	نفقہ
		۴۸۷	حضانت یعنی پرورش
		۴۹۴	متفرقات
		۴۹۴	ارتداد
		۴۹۹	تارک صلاۃ
		۵۰۲	مسابقت
		۵۰۷	ایمان یعنی قسمیں
		۵۱۴	نذر
		۵۱۹	ضمیمہ

جنائز

(غسل، کفن، نماز، دفن)

جنائز جنازہ کی جمع ہے، جنازہ مشتق ہے جنز سے، جس کے معنی ستر کرنے اور ڈھانپنے کے ہیں اور اصطلاح شرع میں جنازہ اس میت کو کہتے ہیں جو نعش میں رکھی گئی ہو اور نعش اس چوٹی ڈولے یا تابوت کو کہتے ہیں جس میں میت اٹھائی جاتی ہے۔

میت کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے عام ہے۔ موت بدن سے روح کے جدا ہونے کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ موت اس حالت کو کہتے ہیں جو حیات کے متضاد ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ موت ایسی چیز کے عدم حیات کا نام ہے جس میں حیات کی صلاحیت ہے۔

موت سب سے بڑی مصیبت ہے اور اس سے غفلت اور بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے: "أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَٰذِمِ اللَّذَاتِ" (ترمذی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۲۴۶۰۔ اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: کتاب الزہد ۴۲۵۸) لہذا توں کو توڑنے والی (موت) کو زیادہ یاد کرو۔

امام غزالی نے کہا ہے کہ ناگہانی موت میں تکلیف کم ہوتی ہے، سوائے اس شخص کے جس کی پشت مظالم کے بوجھ سے بوجھل ہو اور موت کے لیے تیار نہ ہو۔

موت کا اعلان

موت کا اظہار کرنا مندوب ہے تاکہ لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں میت کے مآثر اور مفاخر کے بیان کرنے کا مذموم طریقہ رائج تھا۔ مفاخر ذاتی صفات اور مآثر خاندانی اوصاف کو کہتے ہیں۔

روح کیا ہے؟

روح متکلمین کے پاس ایک شئی لطیف کا نام ہے جو بدن کے ساتھ ایسے ملی جلی ہے جیسے ہری ڈالی میں پانی ملا جلا ہے۔ ان کا قول ہے کہ روح کو بقا ہے، فنا نہیں۔ مومنین کی ارواح علیین میں ہوتی ہیں اور اوراس کا نور بدن سے متصل ہوتا ہے، بخلاف اس کے کفار کی ارواح سجدین میں ہوتی ہیں اور ان کا اتصال بدن سے ہوتا ہے۔

ارواح کی قسمیں

تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ راحت اور عذاب روح اور بدن دونوں سے ایک ساتھ متعلق ہیں، ارواح کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں:

۱۔ ارواح انبیاء بدن سے نکلنے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔

۲۔ اسی طرح ارواح شہداء بھی بدن سے نکلنے ہی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتی ہیں۔
۳۔ ارواح مومنین صالحین بھی جنت میں پہنچ کر جنت کا نظارہ کرتی ہیں مگر جنت کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتیں۔

۴۔ گنہگار مومنین کی ارواح آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں معلق ہوتی ہیں۔
۵۔ ارواح کفار سجدین میں ہوتی ہیں۔ سجدین ساتوں زمین کے نیچے کے طبقے ہیں۔

میت کے چہرے کو بوسہ دینے کا حکم

میت کے گھر والے اور اس کے عزیز و دوست میت کے چہرے کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد ان کے چہرے کو بوسہ دیا تھا۔ (ترمذی: باب تقبیل المیت ۹۸۹۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

بخاری نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے

آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا تھا۔ (بخاری نے یہ روایت ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے کی ہے: باب اللد ۵۷۰۹۔ ۵۷۱۰۔ ۵۷۱۱۔ ابن حبان ۳۰۲۹، مسند احمد، ابن ماجہ، نسائی)

سبکی نے میت کے گھر والوں اور عزیز دوستوں کی حد تک بوسہ دینے کو مندوب اور صالح شخص کی میت کی نسبت بوسہ دینے کو جائز اور ان کے علاوہ کو بوسہ دینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

بوسہ دینے میں اتحاد جنس (مرد ہو تو مرد اور عورت ہو تو عورت) یا محرم ہونے کی شرط ہے۔ محل سجدہ یعنی پیشانی کا بوسہ دینا اولیٰ ہے، جو لوگ رنج و غم سے بے قابو ہو جائیں اور ضبط نہ کر سکیں ان کے لیے بوسہ دینا حرام ہے۔

میت کے تعلق سے فرض امور

میت کے بارے میں چار چیزیں فرض کفایہ ہیں:
عسل، کفن، نماز اور دفن۔

میت کے احکام اس صورت میں عائد ہوتے ہیں جب کہ موت کی نسبت یقین ہو۔ اگر موت کی نسبت شک ہو تو موت کا یقین ہونے تک تاخیر کرنا واجب ہے۔

فرض کفایہ ایسا فرض ہے جو بعض کے کرنے سے باقی اشخاص کے ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ اگر میت کا علم ایک ہی شخص کو ہو تو چاروں امور کی تکمیل اس کے ذمہ ہوگی۔ اس پر ان چاروں امور کی تکمیل ضروری ہوگی۔ البتہ تجہیز و تکفین کے مصارف کا تعلق میت کے متروکہ مال سے ہوگا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

فرض کفایہ کا تعلق مکلفین سے ہے۔ شرعی طور پر مکلف بنانا احکام کی تعمیل کی ذمہ داری کو کہتے ہیں اور جس پر ایسی ذمہ داری عائد ہوتی ہو اس کو مکلف کہتے ہیں، انسان اور جنات مکلف ہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں۔

محرم میت

محرم (احرام کی نیت کرنے والے شخص) کی میت کے بارے میں بھی چاروں امور فرض کفایہ ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ محرم مرد کا سر اور محرم عورت کا چہرہ کفن میں کھلا رکھا جائے اور ان کے

کفن میں سیاہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے۔ ان کی میت میں خوشبو کا استعمال بھی حرام ہے۔ خوشبو کی چیزیں نہ تو حرم کے بدن پر اور نہ غسل کے پانی میں اور نہ کفن میں استعمال کی جائیں، اس لیے کہ یہ امور احرام کی حالت میں ممنوع ہیں اور موت کی وجہ سے احرام کی حالت ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے۔ احرام کی حالت صرف تحلیل (احرام اتارنے) کی وجہ سے برخاست ہوتی ہے۔ حُرْم وہ شخص ہے جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام کی نیت کی ہو اور ابھی حلال نہ ہو۔ حلال ہونا حج سے فراغت پانے کو کہتے ہیں۔

حُرْم احرام کی حالت میں، حلال ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّ الْمُحْرِمَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا“۔ (بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”فإن الله يعثه يوم القيامة ملبياً“۔ باب الحوط للميت ۱۲۶۶۔ نسائی میں ”يقوم“ کا لفظ ہے، ”یأتی“ کا لفظ نہیں ہے۔ ۲۸۵۷)

تجہیز و تکفین کے مصارف

تجہیز کے مصارف میں پانی کی قیمت، نہلانے کی اجرت، کفن کی قیمت، میت کے لے جانے اور قبر کے کھودنے اور بھرنے کی اجرت داخل ہیں۔ تجہیز کے مصارف سب سے پہلے میت کی متروکہ جائداد سے پورے کیے جائیں گے، اس سے بیوی مستثنیٰ ہے جس کی تجہیز کی ذمہ داری شوہر پر ہے، جس پر اس کے نفقہ کی ذمہ داری ہے، بشرطیکہ استطاعت رکھتا ہو۔ یہاں استطاعتِ فطرہ مراد ہے جو ایک دن اور ایک رات کے کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ ہو۔

جائداد متروکہ پر سب سے پہلے اس رہن اور زکات کا بار ہوگا جو اس جائداد پر ضروری ہے۔ اس کے بعد تجہیز کے مصارف کا درجہ ہے اور مصارفِ تجہیز کے بعد قرض کی ادائیگی اور اس کے بعد وصیت کی تعمیل اور پھر میراث کی تقسیم ہوگی۔

اگر مصارفِ تجہیز سے ورثاء انکار کریں تو حاکم جبراً وصول کرے گا۔ اگر میت کچھ بھی مال نہ چھوڑے تو تجہیز کا بار اس شخص پر ہوگا جس کے ذمہ زندگی میں میت کا نفقہ تھا اور یہ بھی نہ ہو تو اس جائداد سے انتظام کیا جائے گا جو اس کام کے لیے وقف کی گئی ہے، اس کے بعد

بیت المال سے مصارف برداشت کئے جائیں گے۔ اور پھر مالدار مسلمانوں پر ذمہ داری ہوگی، چاہے میت کافر ذمی کی ہو، تاکہ اپنی ذمہ داری کو مسلمان پوری کریں۔

اختلاف: شافعیہ میں عورت کی تجہیز کا بار مستطیع شوہر پر ہے، اگرچہ کہ عورت خود بھی مستطیع ہو اور حنفیہ میں فتویٰ اس پر ہے کہ عورت کی تجہیز کا بار مطلق شوہر پر ہے اور مالکیہ اور حنبلیہ میں عورت کی تجہیز کا بار اس کی جائیداد پر ہے۔

غسل

میت کو طاق مرتبہ نہلائے، پہلے میں بیری کا پتا اور آخر میں تھوڑا کافور استعمال کیا جائے۔ مسلم میت کا غسل واجب ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے غسل کا باب بھی ملاحظہ ہو۔ میت کے غسل کا وجوب اس لیے نہیں ہے کہ موت کی وجہ سے میت کا جسم نجس ہو گیا ہے بلکہ میت کے بدن کی صفائی کے لیے اور انسانی بدن کی بزرگی کے لحاظ سے میت کے غسل کو واجب کہا گیا ہے۔

اقل غسل یہ ہے کہ میت کے سارے بدن کو ایک مرتبہ پانی پہنچائے، ورنہ اکمل غسل یہ ہے کہ پہلے نجاست ہٹائی جائے اور پھر وضو کرائے اور غسل دے۔

نجاست دور کی جائے

میت کو غسل کی جگہ لانے کے بعد اندرونی نجاست باہر نکالنے کے لیے اس طرح بٹھائے کہ ذرا پیچھے کی طرف جھکا رہے۔ داہنا ہاتھ میت کی گردن کے نیچے دے اور اٹکوٹھے سے گردن کے منکے کو سنبھالے تاکہ سر پیچھے نہ ڈھلے۔ میت کی پیٹھ کے نیچے اپنے داہنے گھٹنے سے ٹیک دے اور بائیں ہاتھ کو میت کے پیٹ پر بار بار ہلکا اس طرح پھرائے کہ پاخانہ اور پیشاب کا فضلہ انتزیوں میں ہو تو نکل جائے۔ اس کے بعد میت کو لٹا دے اور بائیں ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر دونوں شرمگاہیں دھوئے۔ اس کے بعد کپڑا نکال کر اپنا بائیں ہاتھ دھولے اور پھر دوسرا کپڑا لپیٹ کر شہادت کی انگلی سے میت کے دانت اور کپڑے (ناک کے سرخ)

صاف کرے اور میت کو وضو کرائے۔

اگر غسل کے بعد مزید نجاست نکلے تو اس کو بھی نماز سے قبل دھونا واجب ہے اور نماز کے بعد مندوب ہے۔ اگر نجاست کا سلسلہ منقطع نہ ہو تو غسل اور نماز دونوں ویسے ہی صحیح ہوں گے جیسے کہ زندہ شخص کو سلسل البول کا عارضہ ہو۔ لیکن محل نجاست پر کپڑا باندھ کر نماز میں ممکنہ عجلت کی جائے۔ بقول منہاج بدن سے بیرونی نجاست ہٹانا بھی شرط ہے، تاکہ غسل کا پانی سارے بدن کو پہنچ سکے۔

وضو

میت کو وضو کرانا مسنون ہے، جیسا کہ زندہ کے لیے غسل سے پہلے وضو مسنون ہے۔ مگر وضو کی نیت واجب ہے، اس لیے کہ وضو تعبیدی امر ہے اور تعبیدی امر نیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"۔ (بخاری: کتاب بدء الوجی۔ حدیث ۱۔ پیرروایت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے)

میت کو مسنون وضو کرانے کی نیت کی جائے۔ وضو کے اعضاء تین تین مرتبہ دھوئے۔ مضمضہ اور استنشاق بھی کرائے۔ مضمضہ، غرغره کرنے اور استنشاق ناک میں پانی لینے کو کہتے ہیں۔ میت کا منہ اور ناک صاف کرتے وقت میت کے سر کو جھکائے تاکہ اندر پانی نہ جائے۔ اسی لیے میت کے مضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ مندوب نہیں ہے۔ وضو کے بعد میت کو غسل دے۔

غسل

میت کا غسل واجب ہے، مگر غسل کی نیت مسنون ہے بخلاف وضو کے، میت کے پانی میں ڈوبنے سے غسل کا فرض کفایہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مکلف کا عمل نہیں ہے۔ غسل امر تعبیدی ہے جو مکلف کے کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تکفین اور تدفین امر تعبیدی نہیں ہیں اور انسانی فعل کے بغیر بھی ان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

نیت

امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا قول ہے کہ غسل دینے والے کے لیے غسل میت کی نیت واجب نہیں ہے، اس لیے کہ غسل سے صفائی مقصود ہے اور صفائی بغیر نیت کے بھی حاصل ہوتی ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ نیت غسل بھی واجب ہے، اس لیے کہ غسل دینے والا طہارت میں میت کی جانب سے نیابت کرتا ہے اور طہارت عمل صالح ہے اور کوئی عمل صالح بغیر نیت کے حاصل نہیں ہوتا۔

امام شافعی نے نیت کو مندوب اس لیے قرار دیا کہ امام مالک کے خلاف نہ ہو جنہوں نے واجب تصور کیا ہے۔

تیمم

اگر پانی نہ ملے یا میت ایسی جلی ہوئی ہو کہ غسل نہ دیا جاسکے تو میت کو غسل کے عوض تیمم کرائے۔ تیمم کی نیت واجب نہیں ہے، مندوب ہے۔ بعض کا قول ہے کہ تیمم کی نیت اس لیے واجب ہے کہ تیمم کمزور طہارت ہے اور اس کی تقویت ضروری ہے۔

میت کو کون غسل دے گا؟

میت کی جنس کے اشخاص یا غیر جنس کے محرم رشتہ دار موجود نہ ہوں تو بھی میت کو غسل کے عوض تیمم کرائے اور وہ بھی حایل کے ذریعہ۔

کس لڑکے کو جو حد شہوت کو نہ پہنچا ہو مرد اور عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں۔

مرد کی میت کو مرد کا غسل دینا اولیٰ ہے اور عورت کی میت کو عورت کا غسل دینا اولیٰ ہے۔ مرد اپنی بیوی کی میت کو اور عورت اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ مس نہ کریں۔ مس کرنے سے غسل دینے والے کا وضو ٹوٹتا ہے۔

اگر میت کے جنس کے لوگ موجود نہ ہوں یعنی میت مرد کی ہو اور اجنبی عورت موجود ہو یا میت عورت کی ہو اور اجنبی مرد موجود ہو یعنی محرم رشتہ دار نہ ہو تو میت کو غسل نہ کرائے بلکہ حائل

کے ذریعے تیمم کرائے۔ لیکن بدن پر نجاست غیر معفو عنہا پائی جائے تو اس کو دھو کر ہٹائے۔
غسل دینے والے کی طہارت کی شرط نہیں ہے۔ جنابت یا حیض کی حالت میں بھی
غسل دینا مکروہ نہیں ہے۔

غسل دینے والوں کے مراتب

مرد کی میت کو غسل دینے میں وہ شخص اولیٰ ہے جو نماز جنازہ پڑھانے میں امامت
کے لیے اولیٰ ہے۔ مرد کی میت کے غسل دینے میں، اجنبی عورت کے مقابلہ میں، مرد غسل
دینے والے کا غسل دینا واجب ہے اور محرم عورت کے مقابلہ میں مندوب ہے۔
اسی طرح عورت کی میت کو غسل دینے میں اجنبی مرد کے مقابلہ میں عورت غاسل پر
غسل دینا واجب ہے اور محرم مرد کے مقابلہ میں مندوب ہے۔
غسل دینے اور نماز پڑھانے میں اولویت کے مدارج یہ ہیں:

سب سے پہلے عصبہ کا رشتہ رکھنے والے مردوں کا درجہ ہے۔ پہلے باپ اور اس کے
بعد دادا اور اسی طرح اوپر تک پھر بیٹا پھر پوتا اور اسی طرح نیچے تک اور پھر حقیقی بھائی اور پھر
علاقائی بھائی پھر حقیقی بھائی کا بیٹا اور پھر علاقائی بھائی کا بیٹا پھر چچا پھر حقیقی چچا کا بیٹا
اور پھر علاقائی چچا کا بیٹا۔ اس کے بعد ولاء (یعنی آزاد کرنے والے) کے رشتہ دار اسی ترتیب
سے۔ اس کے بعد امام یا امام کا نائب۔

اس کے بعد ذوی الارحام کا درجہ ہے۔ ذوی الارحام میں الاقرب فالاقرب کا
اصول ہوگا یعنی قرابت کو ترجیح دی جائے گی؛ پہلے ماں کا باپ پھر ماں کا بھائی پھر بیٹی کا بیٹا
پھر خالو پھر ماں کا چچا۔

ذوی الارحام کے بعد اجنبی مردوں کا درجہ ہے، پھر زوجہ اور پھر محرم عورتیں۔ رشتہ
میں اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو غسل کے مسائل سے زیادہ واقف ہو۔ نماز میں قرابت
کے ساتھ عمر میں بزرگی کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس لیے کہ عمر کی وجہ سے قلب میں رقت ہوتی
ہے اور رقت کی وجہ سے اس کی دعا اجابت سے قریب ہوتی ہے۔

عورت کی میت کو غسل دینے کے لیے اس کے قریب کی عورت رشتہ داروں کو
اولویت ہے اور ان میں بھی ان عورتوں کو ترجیح ہے جو محرم رشتہ رکھتی ہیں۔ عورتوں میں محرم
رشتہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو مرد فرض کریں تو نکاح نہ ہو سکتا ہو، جیسا کہ بیٹی، ماں اور
بہن، برخلاف چچا زاد بہن کے۔ ان کے بعد اجنبی عورتوں کا درجہ ہے۔ ان سب کے بعد
شوہر کا درجہ ہے اور اس کے بعد محرم مردوں کا درجہ ہے۔

اگر دو مساوی درجہ کے اشخاص میں اختلاف ہو تو قرعہ ڈال کر انتخاب کیا جائے۔

غسل کے آداب

خلوت میں یعنی لوگوں کی نظر سے بچا کر غسل دیا جائے۔
غسل دینے والے اور اس کو مدد دینے والے اور میت کے ولی کے سوائے کوئی اس
جگہ بغیر ضرورت داخل نہ ہو۔

سقف یعنی چھت کے نیچے غسل دینا افضل ہے نہ کہ کھلے آسمان میں۔

بلند مقام پر میت کو غسل دیا جائے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں جیسا کہ تخت وغیرہ پر۔
میت کا قمیص پرانا اور اس میں سے پانی سرایت کر سکے تو اس قمیص میں ہی میت کو
غسل دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت گھر کے اندر سے ندا آئی تھی کہ آپ
کے جسد مبارک سے قمیص نہ نکالیں، قمیص نہ ہو تو ستر عورت کے ساتھ غسل دیا جائے۔

ٹھنڈے اور کھارے پانی سے نہ لائے، سوائے اس کے کہ گرم پانی کی ضرورت ہو۔
اس لیے کہ ٹھنڈا پانی میت کے بدن کو سخت کرتا ہے اور کھارے پانی بدبو کو روکتا ہے۔ ٹھنڈے
پانی کے استعمال سے بلحاظ موسم غسل دینے والے کو زحمت ہوتی ہو یا میت کے بدن سے
میل دور کرنے میں گرم پانی کی ضرورت ہو تو گرم پانی استعمال کیا جائے۔

آب زمزم سے میت کو نہلانا اس قول کی رعایت کرتے ہوئے مکروہ ہے جو میت
کے نجس ہونے کی نسبت ہے۔

میت کو مقام غسل پر لاتے ہی میت کے چہرے کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا مستحب ہے۔

غسل دینے والے کے آداب

غسل دینے والے کے لیے مندوب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میت سے نظر بچائے اور مس کرنے سے احتراز کرے، بلکہ میت کے بدن کے لایق ستر (عورت) حصہ پر نظر ڈالنا اور بغیر حایل کے اس حصہ بدن کو مس کرنا حرام ہے، سوائے زوجین کے۔ زوجیت کے حقوق موت سے بھی منقطع نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل میراث ہے، زوجین کے لیے بغیر شہوت کے مس اور نظر دونوں جائز ہیں اور بعض کا قول ہے کہ مس نہ کرنا اور نظر نہ کرنا مندوب ہے۔

غسل دینے والے کے لیے مسنون ہے کہ امین اس طرح ہو کہ اگر کوئی خوبی میت میں دیکھے جیسا کہ چہرے کو منور دیکھے یا خوشبو پائے تو اس کا ذکر کرے۔ میت کے محاسن کا ذکر مسنون ہے۔ اس کے برخلاف چہرے کو تاریک یا بو کو متغیر پائے تو اس کا ذکر کرنا بغیر کسی مصلحت کے حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے: ”مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“۔ (سنن ابن ماجہ نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے: کتاب الحدود ۲۵۴۲۔ مسند احمد میں یہی روایت سلمہ بن مغلدر رضی اللہ عنہ سے ہے: ۱۷۰۰۰) جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کرتا ہے۔

ترمذی کی روایت میں ہے: ”أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنِّمْ سَائِوِيهِمْ“۔ (ترمذی: باب آخر ۱۰۱۹۔ ابن حبان ۳۰۲۰ ذکر البیان أن قوله اذكروا محاسن موتاكم۔ مستدرک حاکم: کتاب الجنائز ۱۴۲۱۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) اپنے مرے ہوئے لوگوں کی اچھائیوں بیان کرو اور ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو۔

مستدرک حاکم کی روایت میں ہے: ”مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَزْبَعِينَ مَرَّةً“۔ (مستدرک حاکم: کتاب الجنائز ۱۳۰۷۔ یہ روایت ابورافع رضی اللہ عنہ سے ہے) جو کسی میت کو غسل دے اور اس کے رازوں کو چھپائے تو اللہ اس کی چالیس مرتبہ مغفرت فرماتا ہے۔

مصلحت کی دو صورتیں ہیں:

کسی بدعتی کی میت میں کوئی خوبی پائے تو اس کا ذکر مسنون نہیں ہے بلکہ پوشیدہ

رکھے تاکہ لوگ اس کی بدعت کی پیروی نہ کریں۔

اگر بدعتی کی میت میں کوئی برائی دیکھے تو اس کا ذکر اس نیت سے کرے کہ لوگ اس بدعت سے پرہیز کریں۔

غسل کا طریقہ

میت کو طاق مرتبہ یعنی تین، پانچ، سات یا نو مرتبہ نہلانا مندوب ہے اور یہ بھی مندوب ہے کہ پہلی مرتبہ بدن سے میل صاف کرنے میں بیری کے پتے یا صابون وغیرہ سے مدد لی جائے۔ دوسری مرتبہ نہلانا میں پتے اور صابون کے اثر کو زائل کیا جائے۔ اس غسل کو مزیلہ یعنی زائل کرنے والا کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ غسل میں خالی پانی سے دھویا جائے جس میں تھوڑا سا کافور ملایا جائے۔ کافور میت کے بدن کو تقویت پہنچاتا ہے اور کیڑے مکوڑوں اور سڑنے سے روکتا ہے۔

یہ تعداد اس صورت میں کافی ہے جب کہ بدن کی صفائی ہو جائے، ورنہ بدن کی صفائی کے لیے جتنی مرتبہ ضرورت ہوتی مرتبہ بیری کے پتے یا صابون کا استعمال کیا جائے۔ طاق مرتبہ نہلانا بھی مسنون ہے۔ مثلاً صفائی چوتھی مرتبہ غسل میں حاصل ہو تو پانچویں مرتبہ کا نہلانا مسنون ہے۔

مُحْرَم کی میت میں تحلل اول (یعنی پہلے دن ری جمار، طواف افاضہ اور حلق؛ ان تینوں حج کے ارکان کی تکمیل کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی سے جماع کے علاوہ احرام کے سبھی محرمات مثلاً سسلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو کا استعمال وغیرہ حلال ہو جاتا ہے) تک کافور ملانا حرام ہے۔ کافور کی قلیل مقدار کی قید اس لیے ہے کہ پانی متغیر نہ ہو جائے۔

آمیزش کے لحاظ سے چیزوں کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو پانی میں گھل مل جائے جس کو مخاطل کہتے ہیں اور دوسری وہ جو پانی میں گھل مل نہ جائے بلکہ اصلی حالت میں قائم رہے جس کو مجاور کہتے ہیں۔ قلیل مقدار کی قید صرف مخاطل کے لیے ہے، نہ کہ مجاور کے لیے۔

بال دھوئے جائیں

وضو کے بعد پہلے میت کا سر اور داڑھی پیری کے پتے یا صابون وغیرہ سے دھوئے۔ اگر بالوں میں پیچ پڑا ہو تو کھلے دندانوں والے کنگھے کے ذریعہ سہولت کے ساتھ پیچ کھولے اور کنگھا کرے اور اس طرح جو بال نکلیں ان کو کفن میں رکھ دینا یا قبر میں دفن کرنا مندوب ہے۔ انسان کے بدن کا کوئی عضو علیحدہ ہو جائے اور اس کے بعد ہی موت واقع ہو تو اس عضو کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا۔

ترتیب

میت کو چت لٹا کر پہلے بدن کے داہنے حصہ کو اور پھر بائیں حصہ کو اسی طرح دھوئے۔ اس کے بعد صابون وغیرہ کا اثر دور کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک دھوئے۔ اس غسل کو ”مزیلہ“ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خالص پانی سے جس میں تھورا سا کافور ملا ہوا ہو سر سے پاؤں تک دھوئے۔ یہ تینوں ملا کر ایک مرتبہ کا غسل ہوگا۔ اس لیے کہ آخری خالص پانی کا غسل غسل میں شمار ہوتا ہے۔

اسی طرح دوسرے اور تیسرے مرتبہ کا غسل مسنون ہے۔ تین کو تین سے ضرب دینے سے جملہ تعداد نو ہو جاتی ہے جس میں خالص پانی کے غسل کی تعداد تین ہی رہ جاتی ہے جو شمار کے لائق ہے۔ غسل میں میت کو اوندھی لٹانا حرام ہے۔

پورے بدن کو دھویا جائے

بدن کے دھونے میں عورت کی شرمگاہ کا وہ حصہ بھی داخل ہے جو شبیہ عورت کے رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ غیر ختنہ شدہ مرد کے ختنہ کے چڑے کا حصہ بھی داخل ہے، اس حصہ کو بھی دھونا چاہیے۔ اگر یہ حصہ نہ دھویا جاسکے اور اندرونی نجاست باقی رہ جائے تو اس کے لیے بقول ابن حجر تیمم کرایا جائے تاکہ اس میت پر نماز جنازہ پڑھی

جاسکے، ورنہ بقول رملی نجاست باقی رہنے کی وجہ سے نہ تیمم کرایا جاسکتا ہے، نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ابن حجر کے قول کی تقلید اس لیے مناسب ہے کہ نماز پڑھانے سے میت کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ یہ حکم قطعی ہے کہ موت کے بعد ختنہ کرنا حرام ہے۔

پانچ مرتبہ نہلانے میں پہلی مرتبہ ہی پیری کے پتے اور دوسری مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور بقیہ تین مرتبہ خالص پانی سے یا تیسری مرتبہ پیری کے پتے سے اور چوتھی مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور پانچویں مرتبہ خالص پانی سے نہلائے۔

سات مرتبہ نہلانے میں پہلی مرتبہ پیری کے پتے سے اور دوسری مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور تیسری مرتبہ پیری سے اور چوتھی مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور بقیہ تین مرتبہ خالص پانی سے یا تیسری مرتبہ خالص پانی سے اور چوتھی اور پانچویں مرتبہ پیری سے اور چھٹی مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور ساتویں مرتبہ خالص پانی سے یا پہلی مرتبہ پیری سے اور دوسری مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور تیسری مرتبہ پیری سے اور چوتھی مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور پانچویں مرتبہ پیری سے اور چھٹی مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور ساتویں مرتبہ خالص پانی سے نہلائے۔

نو مرتبہ کے نہلانے میں پہلی مرتبہ پیری سے اور دوسری مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور تیسری مرتبہ خالص پانی سے، چوتھی مرتبہ پیری اور پانچویں مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور چھٹی مرتبہ خالص پانی سے، ساتویں مرتبہ پیری سے، آٹھویں مرتبہ اس کو دور کرنے کے لیے اور نویں مرتبہ خالص پانی سے نہلائے۔

خالص پانی میں ہمیشہ تھوڑا کافور شامل کیا جائے اور خالص پانی سے ہمیشہ مزیلہ کے بعد نہلائے، بلکہ سب سے آخر میں بھی خالص پانی سے نہلائے۔

خلاصہ: اقل غسل ایک مرتبہ میت کے پورے بدن کو دھونا ہے۔ ادنیٰ کمال تین مرتبہ، اوسط پانچ یا سات مرتبہ اور اکمل نو مرتبہ نہلانا ہے۔

استثنا: شہید اور سقط (ضائع حمل) کو غسل نہ دیا جائے اور نہ ان پر نماز پڑھی جائے۔

شہید کے احکام

شہید: شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی گواہی دینے کے ہیں اور چوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کے لیے جنت کی گواہی دی ہے۔ اس اعتبار سے شہید بمعنی ”مشہود لہ“ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی روح نے دوسروں سے قبل جنت کو دیکھا اور اس اعتبار سے شہید بمعنی شاہد ہے۔

شہید وہ شخص ہے جو کافروں کی لڑائی میں، لڑائی کی حالت میں، لڑائی کے سبب سے فوت ہوا ہو۔ اس کو کسی کافر نے قتل کیا ہو یا کسی مسلم نے غلطی سے قتل کیا ہو یا اسی کا ہتھیار پلٹ کر لگا ہو یا سواری سے گر کر فوت ہو یا اسی طرح اور کوئی صورت ہو۔

کافروں کی لڑائی میں کافروں نے کسی مسلم سے مدد لی ہو اور اس مسلم کے ہاتھ سے کوئی مسلم مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کفار کی لڑائی کی قید ہے، قاتل کون تھا اس کی قید نہیں ہے۔ لڑائی کی نسبت یہ شرط ہے کہ فرض کفایہ ہو یا مباح ہو۔ ایسے کافر ذمی سے لڑائی جس نے عہد شکنی نہیں کی حرام ہے۔ باغیوں کے ساتھ لڑائی میں فوت ہو تو شہید نہیں ہے۔ مگر باغیوں نے کسی کافر سے مدد لی ہو اور اس کافر کے ہاتھ سے قتل ہو تو شہید ہے۔

اگر لڑائی ختم ہونے کے بعد ایسے زخم سے فوت ہو جو لڑائی میں پہنچا ہے اور زخمی میں حیات مستقرہ باقی رہی ہو تو اظہر قول یہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہے۔ اگر لڑائی میں ایسا زخم پہنچا ہو کہ زخمی میں صرف حرکت مذبوح (یعنی جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو حرکت رہتی ہے) باقی رہی ہو اور لڑائی کے بعد فوت ہو جائے تو شہید کے حکم میں داخل ہے۔

کافروں کی لڑائی میں بغیر لڑائی کے سبب؛ مرض وغیرہ کے سبب سے فوت ہو تو شہید نہیں ہے۔ حیات مستقرہ اور حرکت مذبوح کی تعریف ذبیحہ کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔

حکم: شہید کا غسل اور اس پر نماز حرام ہے مگر تکفین و تدفین واجب ہے۔ شہید کے بدن پر شہادت کا اثر قائم رکھنے کے لیے غسل کو حرام قرار دیا گیا۔ شہید کو یہ عظمت اس لیے دی گئی ہے کہ شہادت کی ترغیب ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّ رَأَيْتَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكُونُ كَرَائِحَةِ الْمَسْكِ“۔ (بخاری ۲۳۵، اور مسلم ۱۸۷۶ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”والذی نفس محمد بیدہ؛ ما من کلم یکلم فی سبیل اللہ إلا جاء کھیئتہ حین کلم: اللون کلون الدم والریح ریح المسک“۔) بے شک اس کی بوقیامت کے دن مشک کی خوشبو کے مانند ہوگی۔

امام بخاری نے جابر سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو ان کے زخموں کے خون کے ساتھ دفن کرنے، غسل نہ دینے اور ان پر نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ (بخاری: ۱۲۷۸)

شہید کے فضائل

حدیث سے شہید کی یہ عزتیں اور شرافتیں ثابت ہیں:

۔ پہلے خون کے قطرے پر اس کی بخشش ہوتی ہے

۔ شہید ابھی موت کی حالت میں ہوتا ہے اور جنت میں اس کا مقام معین ہوتا ہے

۔ شہید ایمان کے زیور سے آراستہ اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے

۔ فرج اکبر (قیامت) سے بھی محفوظ رہتا ہے

۔ اس کے ستر اہل واقارب کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے

۔ حیات طیبہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُدْرَقُونَ“ (آل عمران: ۱۶۹) ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مارے گئے مردہ مت سمجھو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔

موت سے قبل شہید جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو بھی غسل دینا حرام

ہے۔ البتہ کوئی بیرونی نجاست لگی ہو تو اس کا زائل کرنا واجب ہے۔

شہید کی تکفین اور تدفین واجب ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ خون آلودہ کپڑوں میں ہی تکفین کی جائے۔ اگر وہ کافی نہیں ہیں تو اس قدر کپڑے سے تکمیل کی جائے جس سے پورا بدن

چھپ جائے۔ وہی خون آلود لباس باقی رکھا جائے جو عام طور پر پہننے کا لباس ہے۔ جنگلی ساز و سامان؛ خود، زرہ بکتر، جوتے وغیرہ کو نکال دینا مندوب ہے۔

شہداء کی قسمیں

شہداء کی تین قسمیں ہیں:

- ۱- شہید الدنیا و الآخرة: وہ شہید جس نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے لڑائی کی ہو۔
- ۲- شہید الدنیا: وہ شخص جس نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت وغیرہ کے لیے لڑائی کی ہو۔
- ان دونوں قسم کے شہیدوں کی میت کو غسل نہیں دیا جاتا اور ان کی میت پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔
- ۳- شہید الآخرة: وہ شہید ہے جس کے لیے صرف آخرت میں رتبہ کی زیادتی ہے اور دنیا میں وہ غیر شہید کے مانند ہے، اس کی میت کو غسل دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے۔
- ابوشجاع نے مشرکین کی لڑائی کی قید عائد کر کے اس قسم کو نکال دیا ہے۔
- ان کی بہت سی قسمیں ہیں:
- ۱- عورت جو وضع حمل میں فوت ہو۔
- ۲- وہ شخص جس کی موت غرق ہو جانے کی وجہ سے ہو۔
- ۳- وہ شخص جو کسی عمارت وغیرہ کے گرنے سے دب کر فوت ہو جائے۔
- ۴- وہ شخص جو جلنے سے فوت ہو جائے۔
- ۵- وہ شخص جو غربت اور تنہائی میں فوت ہو۔
- ۶- وہ شخص جو حصول علم میں فوت ہو جائے۔
- ۷- وہ شخص جو عشق میں فوت ہو جائے، بشرطیکہ عفت قائم رکھے اور خلوت میں شریعت کے حدود سے تجاوز نہ کیا ہو۔ معشوق سے بھی اپنے عشق کو پوشیدہ رکھے۔ شرعی اباحت کا امکان ہو مگر حصول مقصد دشوار ہو۔

ضائع حمل کے احکام

سقوط: سقوط سے مشتق ہے جس کے معنی گرنے اور زائل ہونے کے ہیں۔ سقط بمعنی ساقط اس چیز کو کہتے ہیں جو گر جائے۔ اور شرع میں اس حمل کو کہتے ہیں جو پوری مدت سے پہلے وضع ہو۔

سقط کی تین قسمیں ہیں:

- ۱- وہ مولود جس میں ولادت کے بعد زندگی کی علامتیں پائی جائیں جیسا کہ حرکت، تنفس اور نبض۔ ولادت کے بعد مولود کا رونا لازم نہیں ہے۔ اس مولود کے لیے چاروں امور؛ غسل، کفن، نماز اور دفن واجب ہیں۔
- ۲- وہ مولود جس میں ولادت کے بعد زندگی کی علامتیں نہ پائی جائیں لیکن خلقت پائی جائے، یعنی اعضاء کی تخلیق ہو چکی ہو، اس قسم کے مولود کے لیے تین امور؛ غسل، کفن اور دفن واجب ہیں۔ نماز واجب نہیں ہے۔
- ۳- وہ مولود جس میں خلقت بھی ظاہر نہ ہو، اس کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

بلکہ اس پر نماز حرام ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ سقط کے لیے رملی نے یہ قید عائد کی ہے کہ چھ مہینوں کی مدت کے اندر حمل وضع ہوا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ولادت کے بعد مولود رو یا نہ ہو۔ بہر حال ابوشجاع کے متن کے لحاظ سے غسل اور نماز سے مستثنیٰ وہ مولود ہے جس میں خلقت ظاہر نہیں ہوئی ہو۔

کفن

تین سفید لفافوں کا کفن واجب ہے اور مرد کے لیے افضل یہی ہے۔ عورت کے لیے ازار پھر اوڑھنی پھر قمیص اور پھر دولفافی افضل ہیں۔ میت کی طہارت اور غسل یا تیمم کے بعد کفن پہنایا جائے۔

کفن کا کپڑا

سنت ہے کہ کفن کا کپڑا نیا نہ ہو۔ دھویا ہوا سفید ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ“ (ترمذی ۹۹۴) سفید لباس پہنو، اس لیے کہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کی تکفین کرو۔

ایسے کپڑے میں میت کی تکفین کرنی چاہیے جس کا استعمال اس کی زندگی میں حلال اور جائز تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کپڑے میں کفن کرنا مکروہ ہے۔ عورت کو ریشمی اور رنگین کپڑے میں کفن کرنا جائز ہے، مگر کراہت کے ساتھ۔

کفن میں مبالغہ اور ضرورت سے زیادہ صرف کرنا مکروہ ہے: ”لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ سَرِيْعًا“ (ابوداؤد نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب کراہۃ المغالاة فی الکفن: ۳۱۵۶) کفن میں غلومت کرو۔ بے شک وہ بہت جلد چھینا جاتا ہے یعنی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔

کفن کی مقدار

مرد، عورت، بالغ و نابالغ ان سب کی میت کے لیے تین لفافوں کا کفن واجب ہے اور تینوں لفافے ہی ہوں گے۔ ہر ایک لفافے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پورے بدن کو ڈھانپ سکے۔ مرد کے لیے ان ہی تین لفافوں کا کفن واجب ہے اور افضل بھی یہی ہے۔ اس مقدار پر اضافہ کرنے میں کراہت نہیں، اولویت کے خلاف ہے۔

اضافہ کرنے میں افضل صورت یہ ہے کہ تین لفافوں میں سے ایک لفافہ کم کر کے ازار، قمیص اور عمامہ کا اضافہ کیا جائے، جملہ پانچ کپڑے ہو جائیں گے، مگر افضل وہی تین لفافے مرد کے لیے ہیں۔

میت احرام کی حالت میں ہو تو قمیص اور عمامہ کا اضافہ نہ کیا جائے۔

عورت کے لیے تین لفافوں کا کفن واجب ہے، مگر افضل پانچ کپڑوں کا کفن ہے؛ ازار، پھراوڑھنی پھر قمیص اور دو لفافے۔

اِزَار: اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کمر پر باندھا جائے اور ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ کو ڈھانپے۔

اوڑھنی: وہ کپڑا ہے جو عورت کے سر کے بالوں کو ڈھانپے۔ میت کے مال سے کفن کیا جائے تو مرد کے لیے واجب اور افضل تین لفافے اور عورت کے لیے واجب تین لفافے اور افضل پانچ کپڑے ہیں۔

لیکن میت کے مال سے تکفین نہ ہو بلکہ اس شخص کے مال سے جس کے ذمہ اس کا نفقہ تھا، یا بیت المال سے تکفین کی جائے یا موقوفہ جائداد سے یا مالدار مسلمانوں کے صرفہ سے تو ایک کپڑے کا کفن واجب ہے جو پورے بدن کو ڈھانپے۔

کفن میت کے مال سے ہو اور میت پر قرض کا بار ہو تو کفن ایک کپڑے کا واجب ہے، اگرچہ قرض خواہ صرف ستر عورت کے کفن پر اصرار کرے۔ قرض خواہ کی رضامندی سے تین کپڑوں کا کفن ہو سکتا ہے۔

اصول یہ ہے کہ ستر عورت کا کفن خالص اللہ کا حق ہے اور ستر عورت سے بڑھ کر اور پورے بدن کا کفن میت کا حق ہے اور اس میں حق اللہ کا بھی شائبہ ہے اور دوسرے اور تیسرے کپڑے کا کفن خالص میت کا حق ہے۔

خوشبو: میت پر اور کفن میں کافور، عطر، صندل اور غیر جیسی خوشبو کی چیزوں کا استعمال کرنا مسنون ہے، بشرطیکہ میت حُرْم کی نہ ہو۔ چوڑوں کے درمیان اور شرمگاہوں پر روئی رکھ کر اس پر خوشبو کی اشیاء ڈالی جائیں اور دونوں چوڑوں کے اطراف کپڑے سے باندھ دیا جائے۔

بدن کے منافذ؛ آنکھوں، ناکوں اور کانوں میں روئی رکھ کر اس پر خوشبو ڈالی جائے، سجدہ کے مقامات؛ پیشانی، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے درمیان، کہنیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے تلووں اور انگلیوں میں روئی رکھ کر ان پر خوشبو ڈالی جائے۔

تکفین کا طریقہ

مسنون ہے کہ سب سے بہتر کپڑے کے لفافہ کو پہلے نیچے تکفین کی جگہ پر بچھائے اور بقیہ لفافے اس کے اوپر بچھائے اور ان سب کے اوپر میت کو چت لٹائے، دونوں ہاتھ سینے پر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے یا دونوں ہاتھ بازو پر چھوڑ دے اور مذکورہ طریقہ کے مطابق روئی رکھے اور خوشبو لگائے۔

مرد کو پہلے ازار اور پھر قمیص پہنائے اور عمامہ باندھے پھر دونوں لفافے لپیٹے اور عورت کو پہلے ازار پھر قمیص پھر اوڑھنی اور پھر دونوں لفافے لپیٹے۔ لفافہ کا بائیں حصہ پہلے لپیٹے اور پھر دایاں حصہ اس کے اوپر سے لپیٹے اور اسی طرح دوسرے لفافہ لپیٹے۔

کپڑے کی لمبی چیری لے کر میت کے سر کے اوپر، کمر پر اور پاؤں کے نیچے باندھے تاکہ میت کے لے جانے کے وقت میت کے بدن میں انتشار نہ ہو اور بدن پھیلے نہیں۔ محرم کی میت کو اس طرح نہ باندھے، عورت کا چہرہ اور مرد کا سر کھلا رکھے۔

قبر میں میت کو لٹانے کے بعد کپڑے کے بندھن کھول دیں، البتہ کمر کی بندش باقی رکھیں۔ کفن پر قرآنی آیتیں یا اللہ کا نام لکھنا حرام ہے تاکہ میت کے سڑنے گلنے کی وجہ سے متبرک الفاظ کی بے حرمتی نہ ہو۔

نماز جنازہ

جنازہ کی نماز مدینہ طیبہ میں ہجرت کے پہلے سال مشروع کی گئی۔ حضرت خدیجہ اور سکوان جو سودہ ام المومنین کے چچا زاد بھائی اور پہلے شوہر تھے، ان دونوں کا انتقال ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا، مگر ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو براء بن معرور کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر پر پہنچے اور نماز جنازہ پڑھی۔ (أوائل المدینۃ المنورۃ: موسوعۃ المدینۃ المنورۃ) اسلام میں یہی پہلی نماز ہے جو مدینہ طیبہ میں پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس ہزار

مسلمانوں اور ساٹھ ہزار فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، مگر خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے سبھوں نے یہ نماز انفرادی پڑھی۔

نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرطیں

جنازہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی صحت کے لیے ہیں، البتہ ان کے علاوہ بھی بعض شرطیں ہیں:

میت پاک ہو: نماز سے پہلے میت کا غسل واجب ہے۔ اگر غسل نہ کرایا جاسکے تو تیمم کرائے۔ اگر میت ختنہ نہ کی ہوئی ہو اور حشفہ کی نجاست نہ دور کی جاسکے تو بقول ربلی اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ابن حجر کا قول ہے کہ غسل کے بعد اس کو تیمم بھی کرایا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اس قول کو ماننے میں یہ فائدہ ہے کہ میت کی حرمت باقی رہتی ہے۔

تکفین کے بعد میت پر نماز پڑھنا مندوب ہے۔

تدفین سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ بغیر نماز کے میت دفن کی گئی ہو تو اس کو نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ قبر کے پاس نماز پڑھی جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن معرور کی قبر پر پڑھی تھی۔

مسجد میں نماز پڑھنا مسنون ہے، تین یا زیادہ طاق صفیں بنائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ“ (مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سے ملتی جلتی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَمَا مِنْ جِبْرَانِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ”قَدْ قَبِلْتَ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا وَغُفِرَتْ لَهُ مَا أَعْلَمُ“۔ ۸۹۷۷) کوئی مسلم بندہ فوت ہو جائے اور اس پر تین صفیں نماز پڑھیں تو اس کا بخشا جانا ضروری ہے۔

شافعیہ اور حنبلیہ میں اندرون مسجد نماز جنازہ جائز ہے اور حنفیہ اور مالکیہ میں کراہت ہے، اس لیے کہ میت کی نجاست سے مسجد گندی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر میت سے نجاست جاری ہو تو چاروں امام متفق ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

نمازِ غائبانہ

غائب پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کسی شخص کی موت کی اطلاع دوسرے شہروں میں پہنچے تو نماز جمعہ کے بعد یا کسی اور مجمع میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی شہر کے ایک علاقہ میں کسی کی موت ہو تو اس کی دوسری جانب بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ بلحاظ سہولت ایک شہر کی متعدد مسجدوں میں بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔

میت کا کوئی عضو ملے

اگر میت کے بدن کا کچھ حصہ ملے تو اس کو غسل دینے اور ستر کرنے کے بعد اس پر نماز پڑھے اور حاضر کی میت کی طرح دفن کرے۔ یہ دراصل غائب پر نماز متصور ہوگی۔

جماعت: نماز جنازہ انفراداً اور باجماعت؛ دونوں طرح پڑھی جاسکتی ہے اور یہی سلسلہ قبر پر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے، مگر واجب یہ ہے کہ دفن کرنے سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ دفن کے بعد جو لوگ حاضر ہوں تین دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: **لَعْنُ اللّٰهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ** (بخاری: باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور ۱۳۳۔ مسلم: باب النھی عن بناء المساجد علی القبور ۱۲۱۲۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) یہود اور نصاریٰ پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں۔

امامت: میت کی نماز کے لیے باپ اولیٰ ہے۔ باپ کے بعد دادا اور اسی طرح اوپر تک، اصول کے بعد فروع کا درجہ ہے؛ بیٹا اور پھر پوتا اور اسی طرح نیچے تک۔ پھر باقی عصبہ میراث کی ترتیب سے اور ان کے بعد ذوی الارحام؛ نانا، ماموں، خالو پھر ماں کے چچا کا درجہ ہے۔

اگر ولی کسی اجنبی کو امام مقرر کرے تو جائز ہے۔

خطیب شریبنی نے الاقناع میں لکھا ہے: **”ویندب أن یقف غیر المأموم من إمام ومنفرد عند رأس نکور وعجز غیره من أنثی للإتباع“**۔ امام اور منفرد

نماز میں مرد کی میت کے سر کے مقابلہ میں اور عورت کی میت کی کمر کے مقابلہ میں کھڑا رہے۔ شیخ سلیمان بخیرمی نے ”تحفۃ الحجیب حاشیۃ الاقناع“ میں یہ بھی صراحت کی ہے: **”وتوضع رأس الذکر لجهة یسار الإمام ویكون غالبه لجهة یمینہ خلاف ما علیہ عمل الناس الآن۔ أما الانثی فیقف الإمام عند عجیزها ویكون رأسها لجهة یمینها علی ما علیہ الناس الآن وحکمة المخالفة المبالغة فی ستر غیر الذکر كما قاله فی شرح المنهاج“**۔ مرد کی میت کا سر امام کی بائیں جانب اور میت کے بدن کا اکثر حصہ امام کی داہنی جانب رہے۔ عورت کی میت کی نسبت صراحت ہے کہ امام عورت کی میت کی کمر کے پاس کھڑا رہے اور میت کا سر امام کی داہنی جانب رہے۔ نووی نے منہاج میں لکھا ہے: **”ویقف عند رأس الرجل وعجزها“** زلی نے اس کی شرح ”نہایۃ المحتاج“ میں کچھ نہیں کہا ہے، لیکن زرکشی نے ”نہایۃ المحتاج“ کے حاشیہ میں یہ اضافہ کیا ہے: **”جهة الیمین أشرف وقضية هذه العلة أن یكون أفضل فی الرجل الذکر جعله یمین المصلی فیقف عند رأسه ویكون غالبه علی یمینہ وهو خلاف عمل الناس، نعم المرأة السنة أن یقف عند عجیزتها فینبغی أن تكون جهة رأسها فی جهة یمینہ وهو الموافق لعمل الناس۔“**

بقول بخیرمی اور زرکشی عورت اور مرد کی میتوں کی نماز میں صرف امام کے کھڑے رہنے کے مقام میں فرق نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میتوں کا جنازہ رکھنے میں بھی فرق ہے۔ مرد کی میت کا سر ہانا امام کی بائیں جانب اور پائیں امام کی داہنی جانب اور عورت کی میت کا سر ہانا داہنی جانب اور پائیں بائیں جانب ہوگا، منفرد بھی اسی طرح کھڑا ہوگا۔

صفوف: جنازہ کی نماز میں کم سے کم تین صفیں بنائی جائیں اور مصلیٰ کی تعداد زیادہ ہو تو طاق صفیں بنانا مسنون ہے، چھ افراد کی تعداد میں تین صفیں اس طرح ہوں گی کہ امام کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوگا اور پھر ذرا پیچھے دو اور ان کے ذرا پیچھے دو کھڑے ہوں گے اور چوں کہ نماز جنازہ میں صفوف کی تعداد کی قید ہے اس لیے جملہ صفوف کا درجہ فضیلت میں

مساوی ہوگا۔ مسبوق جو نماز کے آغاز کے بعد جماعت میں شریک ہو اس کو اختیار ہوگا کہ جس صف میں چاہے شریک ہو جائے۔

جمع: متعدد جنازوں پر اولیا کی رضامندی سے ایک نماز پڑھی جاسکتی ہے، اس لیے کہ نماز سے حقیقت میں دعا مطلوب ہے، ممکن ہو تو ہر ایک جنازہ کے لیے علیحدہ نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔ امام کے قریب وہ جنازہ ہوگا جو پہلے آیا، اگرچہ بعد میں آیا ہو جنازہ ذاتی طور پر کوئی فضیلت رکھتا ہو۔ البتہ مرد کے جنازہ کو عورت کے جنازہ پر مقدم کیا جائے گا۔

نماز جنازہ میں رکوع و سجود

رکوع اور سجود نماز جنازہ میں اس لیے نہیں ہیں کہ نماز جنازہ میں میت مصلیوں کے آگے قبلہ کے رخ میں ہوتی ہے۔ رکوع اور سجود میں جاہلوں کو دھوکا ہو سکتا تھا کہ عیاذ باللہ میت کو رکوع اور سجود کیا گیا۔ اس لیے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے رکوع اور سجود سے منع کیا گیا۔

میٹریٹ کے کی طرف سے فرض کفایہ کی تکمیل

میٹریٹ کے نماز پڑھنے سے فرض کفایہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں نماز سے میت کے لیے دعا مقصود ہے۔ اور میٹریٹ کا دعا کی اجابت کے زیادہ قریب ہے۔ چار قسم کے فرض کفایہ ہیں جو میٹریٹ کے کی جانب سے تکمیل نہیں پاسکتے ہیں:

۱۔ سلام کا جواب

۲۔ جماعت کی تکمیل

۳۔ حج یا عمرہ کے ذریعہ کعبہ مکرمہ کا احیاء یعنی آباد رکھنا

دوسرے فرائض کفایہ؛ نماز جنازہ، جہاد، امر بالمعروف وغیرہ بالغ مردوں کی موجودگی کے باوجود میٹریٹ کے کرنے سے بھی تکمیل پاتے ہیں۔ مرد یا لڑکے کی موجودگی میں عورتوں کے نماز جنازہ پڑھنے سے فرض کفایہ پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ عورت سے مرد نماز کے لیے اکمل ہے۔ البتہ مرد کی عدم موجودگی میں عورتوں سے اس فرض کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

تقدیم میت

میت کی موجودگی میں نماز کے دوران مصلی میت سے آگے نہ رہے۔ قبر کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔

مسلم: مسلم کی میت پر نماز پڑھے۔ اگر مسلم کی میت کا فرکی میت کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو سب پر نماز پڑھی جائے گی اور کہا جائے گا: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا“ یا اللہ! ان دونوں میں سے جو مسلم ہو بخش دے۔

بلحاظ ضرورت نیت میں تردد معاف ہے، لیکن پہلی صورت افضل ہے۔

نماز جنازہ کے ارکان

نماز جنازہ کے سات ارکان ہیں: نیت، قیام، چار تکبیرات، بشمول تکبیر تحریمہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت، درود، دعا اور سلام۔

۱۔ **نیت:** نماز جنازہ کا ارادہ اور نماز فرض ہونے کا تعین کرنا واجب ہے۔ مطلق فرضیت کی نیت کافی ہے۔ فرض کفایہ کے اظہار کی ضرورت نہیں: ”نَوَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ هَذَا الْمَيِّتِ فَرَضًا أَوْ عَلَىٰ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَقْبَلًا إِلَى الْكُفْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى“۔

نام کے ساتھ تعین کرتے ہوئے میت کی طرف اشارہ کرے اور نام میں غلطی ہو تو مضائقہ نہیں۔ تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ نیت رہنا واجب ہے۔ امام کے لیے امامت کی نیت واجب نہیں ہے، مگر امامت کی نیت کرنے میں امام کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں۔ مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے۔

۲۔ **قیام:** کھڑے رہنے کی قدرت ہو تو واجب ہے۔ قیام نہ کر سکے تو بیٹھ کر اور بیٹھ نہ سکے تو کروٹ لیٹ کر یا چپٹ نماز پڑھے۔

۳۔ **تکبیرات:** تکبیر تحریمہ کو ملا کر چار تکبیرات واجب ہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع

یدین کرنا اور ہاتھ سینہ کے نیچے باندھنا مسنون ہے۔ چاروں تکبیر ایک رکن شمار کی جاتی ہیں، نماز جنازہ میں سجدہ سہو نہیں ہیں۔

۴. قراءت: سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد واجب ہے۔ نماز دن میں پڑھے یارات میں، امام ہو یا منفرد، قراءت آہستہ آواز سے پڑھے۔

امام صرف تکبیروں اور سلام کو جہر سے بولے۔ منفرد اور امام تکبیروں اور سلام کو بھی آہستہ سے بولے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورۃ الفاتحہ کا جزء ہے۔ تسمیہ سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اور سورہ فاتحہ کے ختم پر تائین یعنی آمین کہنا مسنون ہے۔

نماز جنازہ میں تخفیف مطلوب ہے۔ اس لیے دعائے افتتاح اور دوسرے سورہ کی قراءت مسنون نہیں ہے۔

قبر پر یا غائب پر بھی اسی طرح نماز پڑھے۔

موافق وہ شخص ہے جو تکبیر احرام کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو اور جو شخص اس کے بعد شریک ہو مسبوق کہلاتا ہے۔ مسبوق اپنی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اگرچہ کہ امام آگے بڑھ گیا ہو۔ مسبوق پر امام کی نماز کے نظم کی پابندی نہیں ہے۔ امام کے سلام کے بعد مسبوق پر واجب ہے کہ واجب امور کی تکمیل کرے اور مندوب ہے کہ مندوب امور کی تکمیل کرے۔ سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد ہی پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ دوسری تکبیروں کے بعد درود یا دعاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

۵. درود: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد آل رسول پر درود بھیجنا مسنون ہے، اقل درود ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ“ ہے۔ اکل درود وہ ہے جو شہد آخر میں پڑھا جاتا ہے: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَعَلَي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَعَلَي آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“۔

درود میں سلام مسنون نہیں ہے، البتہ درود سے پہلے حمد بھیجنا مسنون ہے۔ اسی طرح اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ - الخ۔ درود دوسری ہی تکبیر کے بعد پڑھے، نہ کہ تیسری یا چوتھی تکبیر کے بعد۔

دعا: میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَي الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ“۔ (ابوداؤد: باب الدعاء للمیت ۳۲۰۱۔ ابن ماجہ: کتاب الجنائز ۱۴۹۷۔ ابن حبان: ۳۰۷۶۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔

اقل دعا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (مرد کے لیے اور لہا مونث کے لیے)

ادنی کمال یہ دعا ہے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأَنْثَانَا۔ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَي الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَي الْإِيمَانِ۔ (ترمذی ۱۰۲۳۔ ابوداؤد: ۳۲۰۱) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمَهُ (هَا)

اے اللہ! ہمارے زندہ اور ہمارے مردہ، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے، ہمارے مرد اور ہماری عورت کو بخش دے۔ یا اللہ! ہم میں سے جس کو زندہ رکھے، اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے۔ یا اللہ! اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر۔

اکمل دعا یہ ہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا سے فَتَوَفَّهُ عَلَي الْإِيمَانِ تک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسَعَتْهَا وَمَحْبُوبُهُ وَاحِبَاءُ هِ فِيهَا إِلَى ظِلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لِأَقْبِهِ۔ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا۔ اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى

رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَكَ، اللَّهُمَّ
إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِهِ
بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ
الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيهِ وَلَقِهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى
جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

یا اللہ! یہ تیرا بندہ اور دو بندوں کا بیٹا ہے، دنیا کی راحت اور وسعت، اپنی محبوب چیزوں اور دوستوں سے نکل کر قبر کی تاریکی کی طرف گیا ہے۔ اس نے گواہی دی تھی کہ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، بے شک محمد ﷺ تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں، تو اس (میت) کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ! وہ بے شک تیرے پاس مہمان آیا ہے اور تو بہتر میزبان ہے، تیری رحمت کا محتاج ہو کر آیا ہے، اور تو اس کے عذاب سے غنی ہے اور ہم تیرے سامنے اس کی شفاعت کے طلبگار ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ! اگر وہ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ کر اور اگر وہ براتھا تو اس کی برائیوں کو معاف فرما اور بسبب اپنی رحمت کے اپنی رضا اس کو عطا فرما اور اس کو قبر کے فتنہ اور اس کے عذاب سے بچا اور اس کی قبر کو کشادہ کر اور زمین کو دونوں جانب سے اس کے دور کر اور بسبب اپنی رحمت کے اس کو امن سے اپنے عذاب سے بچا یہاں تک کہ تو اس کو امن کے ساتھ تیری جنت کی طرف بھیجے اپنی رحمت کے سبب۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

میت عورت کی ہو تو ابتداء میں ”إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَبِنْتُ عَبْدِكَ“ اور مذکر کی ضمیر ”ہ“ کے عوض ”ہا“ کی ضمیر اور اسی طرح متعدد میتیں ہو تو واحد کے عوض جمع کی ضمیریں ”ہم“ استعمال کی جائیں۔

دعا کے دو حصے ہیں؛ پہلا حصہ عام ہے اور دوسرا حصہ خاص ہے جو حاضر میت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا سے فِتْوَفَهُ عَلَى الْإِيمَانِ تک عام دعا ہے جو سنت ہے، اور اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اقل دعا اور اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ سے يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ تک اکمل دعا خاص میت کے لیے ہے اور واجب ہے اور ارکان میں داخل ہے۔ فتنہ قبر سے اس دعا میں دو امور کی طرف اشارہ ہے۔ قبر کا ملنا اور منکر نکیر کا سوال۔

قبر کا بھینچنا

قبر کے دونوں جانبوں سے مل جانے اور ان کے درمیان میت کے دب جانے کی آزمائش قبر کی سب سے پہلی مصیبت ہے، جو منکر نکیر کے سوالات سے پہلے پیش آتی ہے۔ حدیث میں ہے: ”الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ“ (ترمذی: باب ۲۴۶۰۔ یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے) قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

روایات سے ثابت ہے کہ اس مصیبت سے اللہ کے نیک بندے اور گنہگار؛ دونوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ انصار میں نہایت ارفع و اعلیٰ رتبہ رکھتے تھے۔ ان کی موت پر ان کی روح کے استقبال کی مسرت میں عرش ہل گیا۔ جس سے ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، باوجود ان کے مراتب کے سعد ابن معاذ قبر کی اس مصیبت سے نجات نہ پاسکے۔ (بخاری نے یہ روایت جاہر رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب مناقب سعد بن معاذ ۳۸۰۳۔ مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے یہ روایت کی ہے: باب جواز التمتع ۳۰۲۸)

مروی ہے کہ فاطمہ بنت اسد قبر کی اس مصیبت سے نجات پائی تھیں۔ بچے بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، صرف انبیاء اس سے محفوظ رہے۔

نکیرین یعنی منکر نکیر فرشتے

منکر نکیر دو فرشتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، منکر ناخوشگوار اور کریمہ چیز کو کہتے ہیں اور چوں کہ ان فرشتوں کی صورت ڈراؤنی اور مہیب ہوتی ہے اس لیے ان کو منکر اور نکیر کہا گیا۔

قبر میں دفن ہونے کے بعد میت سے یہ فرشتے چند سوالات کرتے ہیں۔ میت بحالت پریشانی ان سوالات کے جوابات دینے میں لگنت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء،

شہدائے معرکہ اور بچے اس مصیبت سے مستثنیٰ ہیں۔ تکبیریں اسی قبر میں داخل ہوتے ہیں جس قبر سے کہ میت کا حشر ہوتا ہے یعنی ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عارضی طور پر آئندہ منتقلی کے ارادہ سے جس مقام پر میت کو دفن کیا جاتا ہے وہاں سوال نہیں کیا جاتا۔

بعض کا قول ہے کہ فرشتے تکبیریں کی شکل میں کافر کی قبر میں اور بشر اور بشر کی شکل میں مومن کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ اپنی اپنی زبان میں میت سے سوالات کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سریانی زبان میں سوالات کرتے ہیں۔ ذیل کے چار سوالات بیان کئے گئے ہیں:

منکر تکبیر کے سوالات

۱- ا- الرَّه - قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ - اٹھ اے اللہ کے بندے۔

۲- ا- ترح - فِيمَنْ كُنْتَ: تو کن لوگوں میں تھا۔

۳- کارہ - مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ - تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟

۴- صالحین - مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ وَفِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ - تم کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو تم میں اور ساری مخلوق میں بھیجا گیا۔

بچے کی میت کی مخصوص دعا

بچے کی میت ہو تو میت کی دعا کے عوض اللہمَّ اجْعَلْهُ لِرِوَالِدَيْهِ (ہا) فَرَطًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَسَلْفًا وَشَفِيعًا وَثَقْلًا بِهِ (بہا) مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ (ہا) وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ (ہا) پڑھے۔

(یا اللہ! اس کو اس کے ماں باپ کے لیے فرط، ذخیرہ، نصیحت، عبرت، پیش رو، سفارش کرنے والا بنا اور اس کے ذریعہ ان کی نیکیوں کے وزن کو بوجھل بنا اور ان کے دلوں کو صبر سے بھر دے اور ان کو اس کے بعد فتنہ میں مبتلا نہ کر، اور ان کو اجر سے محروم نہ کر)

اگر میت لڑکی کی ہو تو تانیث کی 'ہا' کی ضمیریں پڑھے۔

۶- سلام: چوتھی تکبیر کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہے مگر اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے۔
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (ہا) وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ (ہا) وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ (ہا)۔
اے اللہ! ہم کو اس کے اجر سے محروم مت کر اور نہ اس کے بعد فتنہ میں ہم کو مبتلا کر پس ہم کو اور اس کو بخش دے۔

اس کے بعد پہلا سلام واجب اور رکن ہے۔ دوسرا سلام مسنون ہے۔ ورحمۃ اللہ کا اضافہ سلام میں مسنون ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے چوتھی تکبیر کے بعد ہی سلام پھیرنا جائز ہے۔ بعض کا قول ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ان آیتوں کو پڑھے: 'الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ' سے 'الْحَلِيمُ' تک۔ (المومن: ۲۷) میت میں تبدیلی کا خوف ہو تو نماز میں صرف ارکان پر اکتفا کرے اور سنن کو ترک کرے۔

جنازہ اٹھانا

جنازہ اٹھانا بذاتہ واجب ہے جب میت کی جگہ اور دفن کی جگہ علیحدہ ہوں۔ جنازہ کو لے جانے کی بہتر تدبیر یہ ہے کہ دو لکڑیوں کے درمیان میت کو لے جائے؛ آگے ایک آدمی دونوں کندھوں پر دونوں جانب دو لکڑیاں رکھے اور اپنا سر ان دو لکڑیوں کے درمیان رکھے اور پیچھے دو لکڑیاں دو آدمیوں کے کندھوں پر دو جانب سے رکھیں۔

بعض کا قول ہے کہ تریبج افضل ہے؛ یعنی آگے دو آدمی اور پیچھے دو آدمی کندھوں پر جنازہ کو اٹھائیں اور عام دستور یہی ہے۔ میت مرد کی ہو یا عورت کی، مرد لوگ ہی جنازہ کو اٹھائیں۔ مردوں کی عدم موجودگی میں عورتیں اٹھا سکتی ہیں، جنازہ کو کندھا دینا عیب نہیں ہے۔ کندھا دینے میں میت کی تعظیم اور توقیر کا اظہار ہوتا ہے۔ صحابہ اور تابعین نے یہ عمل کیا تھا۔

جنازہ کے ساتھ پیادہ آگے اور نزدیک اس طرح چلنا کہ نظر جنازہ پر پڑ سکے افضل ہے۔ میت میں تغیر کا خوف ہو تو تیزی سے چلیں، ورنہ سہولت کے ساتھ۔ حنفیہ کا قول ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلیں۔ میت کو لے جاتے ہوئے پیادہ اور واپسی میں پیادہ یا سواری پر آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جنازہ کے ساتھ سوار دیکھا تو فرمایا: 'أَلَا

تَسْتَحْيُونَ إِيَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ“ (ترمذی: باب کراہۃ الركوب خلف الجنائزۃ ۱۰۱۲- ابن ماجہ: کتاب الجنائزۃ ۱۲۸- یہ روایت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہے) کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرشتے تو پیادہ ہیں اور تم چوپایوں کی پشت پر ہو۔

جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہنا مستحب ہے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا“۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔

میت کے چہرے کو ڈھانپنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”خَمَرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ“ (السنن الکبریٰ: باب الحرم بیوت ۶۸۹۵۔ دارقطنی: الحج ۲۸۰۷۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) اپنے میتوں کے چہرے کو ڈھانپنا اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب کی۔

اس لیے کہ یہ لوگ اپنی میتوں کا چہرہ نہیں ڈھانپتے۔ جنازہ کے لیے کھڑے رہنا مندوب ہے۔ حنفیہ میں افضل ہے کہ قبر میں مٹی ڈالنے تک نہ بیٹھیں۔ جنازہ کے ساتھ قرآنی آیتیں، ذکر یا دورد پکار کر پڑھتے ہوئے چلنا مکروہ ہے، بلکہ موت کے بارے میں دھیان رکھنا مستحب ہے۔ مدافنی نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم صدر اسلام میں تھا، ورنہ اب میت کے شعاع میں داخل ہے۔ موت کے بعد سے دفن کی تکمیل تک میت کے پاس بخور وغیرہ خوشبو کا جلانا مندوب ہے۔

دفن

لحد میں میت کو سیدھی کروٹ اور قبلہ رو دفن کرے۔ قبر کا عمق قد آدم اور ہاتھ کی بلندی کے برابر ہو۔ قبر کو مسطح بنائے، اس پر عمارت تعمیر نہ کرے۔ انسان کے مدفن کو قبر کہتے ہیں۔
میت کو قبر میں دفن کرنا واجب ہے۔ اقل دفن یہ ہے کہ میت کی بدبو نہ پھیلے اور صحت عامہ میں خلل نہ ڈالے اور درندے وغیرہ میت کو گزند نہ پہنچائیں اور میت کی بے حرمتی نہ

ہونے پائے۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے دوسرے بیٹے ہابیل کو قتل کیا تو اللہ نے دو کتوں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور قتل کرنے والے کتے نے زمین کو کھودا اور اس میں دوسرے کتے کو دفن کر دیا۔ میت کے دفن کرنے کی صراحت اس آیت میں ہے: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ (المائدة: ۳۱) پس اللہ نے ایک کتے کو زمین میں کھودنے کے لیے بھیجا تا کہ اس کو بتائے کہ بھائی کی میت کو کس طرح دفن کرے۔

اکمل دفن یہ ہے کہ قبر کا عمق قد آدم اور ہاتھ کی بلندی کے برابر ہو۔ رافعی نے اس عمق کو ساڑھے تین ہاتھ سے تعبیر کیا تھا، نووی نے اس کی ترمیم کر کے ساڑھے چار ہاتھ کی گہرائی تجویز کی۔

قبر کی قسمیں

قبر کی دو قسمیں ہیں: لحد اور شق۔ لحد کے معنی مائل ہونے اور جھکنے کے ہیں۔ شرع میں لحد اس قبر کو کہتے ہیں جس کی تہہ میں قبلہ کی جانب اتنا کھودیں کہ میت اس میں سما سکے اور چھپ جائے۔ شق اس قبر کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی اور پانی کی نالی کی مانند ہو۔ اگر زمین سخت ہو تو لحد میں دفن کرنا سنت اور افضل ہے اور اگر زمین نرم ہو تو شق کی طرح کھود کر اس کی دونوں جانب دیوار اٹھائے اور اس میں دفن کرے۔

دفن کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میت کو زمین پر رکھ دیں۔ اگر کسی مقام پر زمین کا کھودنا ممکن نہ ہو تو میت کو زمین پر رکھ کر اس کی چاروں طرف دیواریں اٹھا کر قبر بنائی جائے۔ اس لیے کہ شق قبر کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:
پہلی صورت یہ ہے کہ صرف کھودنا کافی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ چاروں طرف دیواریں اٹھائے۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ کھودے اور کچھ دیوار اٹھائے۔

فرش: قبر میں فرش بچھانا یا صندوق بنانا مکروہ ہے۔ اگر قبر میں رطوبت یا نمی ہو تو فرش

کرنا مکروہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس سے مستثنیٰ ہے۔ حدیث میں ہے: ”أَفْرَشُوا لِي قَطِيفِي فِي لَحْدِي فَإِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تُسَلِّطْ عَلَيَّ أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ“ (ان الفاظ کے ساتھ روایت نہیں ملی، البتہ روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں: ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادِ الْأَنْبِيَاءِ“۔ یہ روایت حاکم نے اوس بن اوس سے کی ہے، اور کہا ہے کہ ”صحیح علی شرط البخاری“، ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حاکم: ۱/۲۷۸۔ ابن حبان: ۵۵۰۔ بیہقی: ۳/۲۲۸) میری چادر میری لحد میں بچھا دو، تحقیق کہ زمین انبیاء کے جسموں پر قابو نہیں پاتی۔

چوں کہ انبیاء کا جسم تغیر اور مٹی میں حل ہونے سے آزاد ہے، اس لیے ان کی قبروں میں زندوں کی طرح فرش کرنا مناسب ہے۔

سمندر میں تدفین

سمندر کے سفر میں موت ہو اور ساحل قریب ہو تو دفن کے لیے خشکی کا انتظار کیا جائے اور اگر خشکی دور ہو اور میت میں تعفن پیدا ہونے کا خوف ہو تو میت کو دو تختوں کے درمیان باندھ کر سطح سمندر پر بہا دیا جائے۔ ساحل پر کسی مسلمان کو یہ میت ملے تو اس کو دفن کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پتھر باندھ کر میت کو وزنی کر کے سمندر میں چھوڑ دیا جائے، تہہ میں جا کر بیٹھ جائے گی۔

دفن کا طریقہ

دفن کے لیے جنازہ کو قبر کی پائیں میں رکھیں۔ میت کو سر کی جانب سے آہستگی سے اٹھائیں اور قبر میں اس طرح دیں کہ سر اونچا اور پاؤں نیچے رہیں۔ سر کو نیچے کر کے میت کو قبر میں اتارنا حرام ہے۔

میت کو قبر میں قبلہ رو کر کے سیدھی کروٹ لٹائیں۔ افضل سیدھی کروٹ ہے جو زندگی میں نیند کے لیے سوتے وقت بھی افضل ہے۔ قبلہ رو کر کے بائیں کروٹ بھی لٹا سکتے ہیں مگر مکروہ ہے۔ میت اگر قبلہ رو نہ ہو تو اس کے لیے قبر کا کھولنا واجب ہے بشرطیکہ متغیر نہ ہوئی ہو، قبر میں لٹانے کے بعد کفن کے اوپر کے بندھن کھول دئے جائیں۔ میت کا سیدھا رخسار کفن ہٹا کر

راست مٹی پر رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میت کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو سکے۔ میت کو قبر میں قبلہ رو کر کے اس طرح لٹائے کہ سر اور پاؤں قبر کی دیوار کو لگیں اور پیٹھ کے پیچھے ڈھیلوں اور پتھر سے ٹیک دیا جائے، تاکہ میت نہ تو اونڈھی گر جائے، نہ چت پڑ جائے۔ میت کو لحد میں رکھنے کے بعد میت کی پشت سے اور شق کی قبر میں میت سے ذرا اوپر کچی اینٹیں یا برگے جمادیں اور اگلی درازوں کو بھی بند کر کے قبر کی پوری گہرائی میں مٹی بھر دیں۔ قبلہ کی سمت میں لحد کھودنا ضروری نہیں ہے۔ مقابل کی سمت کی دیوار میں بھی لحد کھود سکتے ہیں۔ البتہ میت کو قبلہ رو رکھنے کی شرط ہے اور یہ دونوں جانب ہو سکتا ہے۔ اگر قبر میں سے بدبو پھیلنے یا میت کو درندوں کی طرف سے گزند پہنچنے کا ڈر ہو تو حسب ضرورت قبر کی اصلاح واجب ہے۔

قبر پر عمارت کی تعمیر

قبر کی سطح مسطح کرے، قبر کا کوئی حصہ اونٹ کی کوہان کی طرح بلند کر دے۔ قبر کو پختہ نہ کرے اور نہ اس پر کوئی عمارت بنائے۔ قبر پر سائے کے لیے چھت ڈالنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر پر ایک قبہ دیکھ کر اس کو ٹڑا دیا تھا اور کہا: ”چھوڑ دو، اس کا عمل اس کو سایہ دے گا“۔ (بخاری: باب الجری علی القبر؛ ترجمۃ الباب ۲/۱۱۹)

قبر کے سرہانے نشانی کے لیے پتھر یا لکڑی کا ڈھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے پتھر گاڑا اور فرمایا تھا کہ اس سے میرے بھائی کی قبر پہچانی جائے گی۔ (شرح السنۃ ۳/۴۰۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”رأیت قبر عثمان بن مظعون مرتفعاً“ باب فی الفسطاط یضرب علی القبر ۱۱۸۶۸)

یہاں دودھ بھائی مراد ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بھائی نہ تھے بلکہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی آپ تنہا اولاد تھے۔

قبر پر پانی کا چھڑکاؤ

قبر میں مٹی بھر دینے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا مندوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا۔ (الأم: ۱/۲۱۸۔ یہ روایت جعفر بن ابیہ سے ہے) عرق گلاب چھڑکنے میں مال بیکار ہوتا ہے اس لیے مکروہ ہے۔ امام سبکی کا قول ہے کہ تھوڑا سا عرق گلاب چھڑکنے میں مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔

غیر مولود عورت

عورت کی میت حمل سے ہو اور بچے کے زندہ رہنے کی امید ہو تو بچے کے ساتھ میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالیں۔ اگر بچے کے زندہ رہنے کی امید نہ ہو تو بچے کی حرکت بند ہونے تک میت کو دفن نہ کیا جائے۔

دفن کے وقت ستر کیا جائے

دفن کے وقت لوگوں کی نظر سے پردہ کرنے کی نسبت تاکید کی گئی ہے اور مسنون ہے، چاہے میت مرد کی ہو یا عورت کی۔

میت کو قبر میں اتارنے والے

میت کو قبر میں رکھنے والوں کی تعداد ایک یا تین؛ بہر حال طاق ہو۔ عورت کی میت کو بھی مرد ہی قبر میں رکھیں گے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھانے میں مستحق ہے وہی میت کے رکھنے میں مستحق ہے۔ عورت کی میت کے رکھنے کے لیے شوہر کو ترجیح ہے۔ شوہر کے بعد محرم رشتہ دار کو ترجیح ہے اور ان کے بعد مرد صالح کا درجہ ہے۔ یہ ترتیب مندوب ہے نہ کہ واجب۔

عورت کی نماز میں شوہر کو ترجیح نہیں ہے۔

میت کے غسل اور دفن میں فقہ سے واقف کون رسیدہ شخص پر ترجیح ہے، برخلاف نماز کے۔ نماز جنازہ میں سن رسیدہ شخص کو ترجیح ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ سے مقصود دعا ہے اور سن

رسیدہ شخص کی عدادل میں زیادہ رقت پائے جانے کی وجہ سے اجابت سے قریب ہے۔

میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ کہنا مسنون ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“۔ (ابوداؤد: ۳۲۱۳۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے ۱۰۴۶، یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

قبرستان

جہاں موت ہوئی ہو وہاں کے قبرستان میں دفن کرنا مسنون ہے، تاکہ زائرین کی دعا حاصل ہوتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدینہ طیبہ میں دفن کئے گئے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کئے جاتے ہیں، جیسا کہ شہدائے معرکہ۔

ترمذی نے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا: ”مَا قَبَّصَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ اَنْ يُدْفَنَ فِيهِ“ (ترمذی نے یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے: ۱۰۱۸) ہر ایک نبی کی روح اسی مقام پر قبض ہوتی ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دفن کروانا پسند کرتے ہیں۔ اسی پر ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی نسبت کہا تھا: ”اِدْفَنُوْهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ“۔ (ترمذی نے یہ روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی ہے: ۱۰۱۸۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے)

مقامی قبرستان کو چھوڑ کر میت کو دروازہ مقام پر دفن کرنے کے لیے منتقل کرنا حرام ہے اور بعض نے مکروہ کہا ہے۔ سوائے اس کے کہ مکہ، مدینہ، بیت المقدس میں منتقل کیا جائے، ایسے کہ وہاں پہنچنے تک میت متغیر نہ ہو۔ یہ حکم عام میت کی نسبت ہے، ورنہ شہید کو جہاں قتل ہوا دفن کرنا افضل ہے۔

تلقین

تلقین کے کلمات بحیرمی، برماوی اور حبیب محسن کی تالیفات سے اخذ کئے گئے ہیں:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كُلُّ مَنْ عَلِيَهَا فَإِنَّ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِخَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعَمَلِ وَالْثَّوَابِ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ لِلْقَبْرِ وَالتُّرَابِ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ لِلْبَعْثِ وَالْحِسَابِ تَارَةً أُخْرَى. يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أُمَّةٍ اللَّهُ أَذْكَرُ الْعَهْدِ الَّذِي أَخْرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُؤَكَّلَانِ فَلَا يُفْزَعَاكَ وَلَا يُرْوَعَاكَ وَلَا يُرْهَبَاكَ فَإِنَّمَا هُمَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَأَلَكَ عَنِ رَبِّكَ وَعَنِ نَبِيِّكَ وَعَنِ دِينِكَ فَقُلْ لَهُمَا اللَّهُ رَبِّي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي. ثَبَّتَكَ اللَّهُ وَإِيَانًا وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

ہر ایک چیز فنا ہوگی اور صرف پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ جلالت و کرامت ہے۔ ہر ایک نفس موت کا مزا چکھے گا اور بے شک تمہاری اجر تیں قیامت کے دن پوری پوری دی جائیں گی۔ پس جو دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ کے سامان کے کیا ہے۔ ہم نے تم کو عمل اور ثواب کے لیے پیدا کیا اور ہم تم کو قبر اور مٹی میں اس کی طرف لوٹائیں گے اور حشر اور حساب کے لیے دوبارہ اسی سے تم کو نکالیں گے۔ اے خدا کے بندے! اے خدا کی باندی کے بیٹے! یاد کرو اس عہد کو جس کے ساتھ تم دنیا سے دار

آخرت کی طرف نکلے ہو اور وہ شہادت ہے اس بارے میں کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور بے شک جنت حق ہے اور کوئی شک نہیں کہ دوزخ حق ہے اور درحقیقت قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبر میں ہیں، جب تمہارے پاس مقررہ دو فرشتے آئیں تو تم کو پریشان نہ کریں اور نہ ڈرائیں اور نہ خوف دلائیں، بے شک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جب وہ تمہارے پروردگار کے بارے میں اور تمہارے نبی کے بارے میں اور تمہارے دین کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے اور قرآن میرا رہبر ہے، ایمان والے سب میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو اور تمام ایمان والوں کو اس قولِ ثابت سے ثابت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قولِ ثابت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو بھٹکائے گا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے نفسِ مطمئنہ! اپنے پروردگار کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جا، میرے بندوں کے زمرہ میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔

ایک سے زائد میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم

دو میتوں کو ایک قبر میں بغیر ضرورت دفن نہ کرے، زمین تنگ ہو اور میتوں کی کثرت ہو تو الگ بات ہے۔ دو میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ بیجوری نے لکھا ہے کہ دو میتوں کو جمع کرنے میں کراہت اس وقت ہے جب کہ اتحادِ جنس ہو (یعنی صرف مردوں یا صرف عورتوں کی ہو) یا محرمیت کا رشتہ ہو، ورنہ حرام ہے۔ بعض نے اتحادِ جنس کے باوجود حرام قرار دیا ہے۔

جمع کی صورت میں دو کے درمیان کوئی رکاوٹ مثلاً مٹی وغیرہ رکھی جائے تاکہ ایک میت دوسری سے مس نہ ہو۔ خارجہ بن زید اور سعد بن ربیع کو ایک قبر میں، اسی طرح نعمان بن مالک اور عبد اللہ الخشاش کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ (خارجہ بن زید اور سعد بن ربیع کو ایک ہی قبر میں دفن کرنے کا تذکرہ "الاستیعاب" میں ہے: ابن عبد البر ۲/۴۱۷) بعض وقت تین میتوں کو بھی ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ میتوں کو فضیلت کے لحاظ سے مقدم کیا جاتا ہے۔

اتحاد جنس (مرد ہو تو مرد کے ساتھ، عورت ہو تو عورت کے ساتھ) کے ساتھ مطلق ضرورت پر دو میتوں کا ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے اور اختلاف جنس (ایک مرد ایک عورت) کے ساتھ شدید ضرورت پر دفن کر سکتے ہیں۔

اگر قبر کی کھدائی کے آغاز میں معلوم ہو جائے کہ کوئی میت دفن ہے تو اس کو بھر دیں، اگر پوری قبر کھودنے کے بعد ہڈیاں ملیں تو ان کو ایک جانب کر کے دوسری جانب میت کو دفن کریں۔

نبش یعنی دفن کے بعد میت کو نکالنے کا حکم

دفن کرنے کے بعد میت کو نکالنے میں میت کی ہتک ہے، اس لیے میت کا نکالنا حرام ہے، اگرچہ کہ میت کو منتقل کرنے کے ارادہ کے ساتھ نکالے۔ ضرورت پر قبر کو کھول سکتے ہیں اور ضرورت کے اسباب یہ ہیں:

۱۔ میت بغیر طہارت کے دفن کی گئی ہو اور ابھی متغیر نہ ہوئی ہو۔

۲۔ میت کو غسل نہ دیا گیا ہو اور نہ تیمم کرایا گیا ہو تو قبر کھول کر غسل یا تیمم کرائیں۔

۳۔ غصب کی ہوئی زمین میں دفن کیا گیا ہو اور زمین کا مالک مطالبہ کرے تو باوجود تغیر کے قبر کھولی جائے، مالک کے لیے مسنون ہے کہ وہ قبر کھولنے کا مطالبہ نہ کرے۔

۴۔ قبر میں کوئی مال رہ گیا ہو تو باوجود تغیر کے قبر کھولی جائے تاکہ مال ضائع نہ ہو جائے۔

۵۔ میت قبلہ رو نہ دفن کی گئی ہو اور متغیر نہ ہوئی ہو تو قبر کھول کر میت کو قبلہ رو کریں۔

۶۔ بغیر کفن کے میت دفن کی گئی ہو تو اس کو نہ کھولا جائے، اس لیے کہ دفن کے بعد

میت خود بخود چھپ جائے گی، پھر ستر کی ضرورت باقی نہ رہی۔

میت پر ماتم کے احکام

میت پر رونے میں مضائقہ نہیں، لیکن چیخے چلائے نہیں اور نہ کپڑے پھاڑے۔ موت ہونے کے پہلے یا بعد؛ دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے، لیکن نہ رونا اولیٰ ہے اور آواز کے ساتھ رونا مکروہ ہے۔ بغیر آواز کے رونا جس میں صرف آنسو بہیں، جائز ہے۔ موت

کے بعد میت پر رونا مکروہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ بَأَكْبَتِهِ“۔ (موطا امام مالک: باب النھی عن البكاء علی المیت ۵۵۴۔ ابوداؤد: ۳۱۱۳۔ نسائی: ۱۸۴۶۔ یہ روایت جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ سے ہے) پس جب موت آگئی تو کسی عورت کو نہ رونا چاہیے۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چڑھے اور آپ کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے کہا: ”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ“ تم میں سے جو محمد ﷺ کی عبادت کرتے ہیں تو محمد ﷺ مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ زندہ ہے، مرتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنَ يَصُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (بخاری: ۳۶۶۸، باب مناقب ابی بکر) بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں۔ محمد تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا؟ اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی اٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ بھلامانے والوں کو اللہ ثواب دے گا۔

یہ سن کر صحابہ کا جوش و خروش تھم گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا: خدا کی قسم! مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس آیت کو فقط اسی روز میں نے سنا۔ (مسند اسحاق بن راہویہ: ۱۳۳۳ ص ۲۶/۳) اسی آیت کا اثر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تعمیل تھی کہ رسول اللہ کی موت پر سبھوں نے رویا اور چلایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کچھ نہیں کیا۔

صبر جمیل ہے، مگر رقت و محبت کی وجہ سے رونے میں مضائقہ نہیں۔ کسی عالم یا مرد صالح کی موت پر علم و صلاح و برکت کے فقدان کی وجہ سے رونا مستحب ہے، مگر کسی کی موت کی وجہ سے ذریعہ پرورش یا رزق و معاش کے مسدود ہونے کے خیال سے رونا مکروہ ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔

پانچ اشخاص کی موت پر رونا مندوب ہے:

عالم، عادل امام، صالح سرپرست، سچی ہمت افزائی کرنے والے اور سچی کی موت پر۔ میت کے محاسن بیان کرتے ہوئے چیخ کر اور چلا کر رونا گناہ کبیرہ میں داخل اور حرام ہے۔ یہ دو امور ایک ساتھ کرنا حرام ہے؛ بلند آواز سے رونا اور میت کے محاسن بیان کرنا۔ ان دو امور میں سے ایک امر پایا جائے اور دوسرا امر نہ پایا جائے تو حرمت باقی نہیں رہتی۔

کپڑے پھاڑنا، سر اور سینہ پیٹنا، بال نوچنا، سر پر خاک ڈالنا، سیاہ کپڑے پہننا، بہر حال ایسا عمل کرنا جو رضا اور قضا و قدر کے منافی ہو اور جس سے بے صبری اور بے چینی ظاہر ہوتی ہو حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ" (بخاری نے یہ روایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کی ہے: ۱۲۳۲) مومنین کی صفات میں سے نہیں ہے کہ طمانچے ماریں، گریباں چاک کریں اور زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالیں۔

ان امور کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔

موت ہونے سے پہلے بھرا محمود ہے۔ ابو بکر صدیق سے یہی پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اور فرمایا: "مَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ خَيْرٌ فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ" (ان الفاظ کے ساتھ روایت نہیں ملی، البتہ اس معنی کی روایت موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: "وَأَنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَاءِ اللَّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ" الطبرانی: ۱۲۹/۳۔ کتاب الدعاء: ۱/۳۶۷) تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اختیار دیا گیا تو اس نے اللہ کو اختیار کیا۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رونے لگے اور صحابہ میں سے کوئی اور نہیں روبا، بلکہ آپ کے رونے کو برا مانا۔ ابو بکر صدیق آپ کے اس قول سے سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے خود اپنا تذکرہ کر رہے ہیں۔

تعزیت

دفن سے تین روز تک میت کے قرابتداروں کے ساتھ تعزیت کرے۔ تعزیت مصیبت پر صبر کرنے کی ہدایت دینے اور تسلی دینے کو کہتے ہیں۔ صبر کی ہدایت کریں:

"إِصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صبر پر ثواب کی امید دلائیں۔ میت کی مغفرت اور پسماندگان کے رنج کی تلافی کے لیے دعا کریں۔

تعزیت مسنون ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْزِي أَخَاهُ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (ابن ماجہ: ۱۶۰۱) مسلم اپنے بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیور بزرگی سے آراستہ کرتا ہے۔
صِيغَةُ تَعْزِيَتٍ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ وَجَبَّرَ مُصِيبَتَكَ أَوْ أَخْلَفَ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دے گا، تمہارے غم کا بھلا کرے گا، تمہاری میت کو بخشنے گا اور تمہاری مصیبت کی شکست کو جوڑ دے گا اور تم کو نعم البدل دے گا۔

تعزیت کی ابتداء سب سے ضعیف شخص سے شروع کی جائے اور ان سب کو تعزیت دی جائے جن کو رنج پہنچا ہے۔ میت کے گھر والوں کے لیے مسنون ہے کہ ایک دوسرے کی تعزیت کریں۔

کوئی چھوٹا واقعہ بھی ایسا گزرے جس سے رنج پہنچے اور طبیعت پر شاق گزرے تو تعزیت مسنون ہے۔ چھوٹے، بڑے، مرد اور عورت سب کی تعزیت کی جائے، جو ان عورتوں کی صرف اس کے محارم تعزیت کریں۔

تعزیت کا جواب دینا مسنون ہے۔ الفاظ یہ ہیں: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَمِنَهُ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے اور تمہاری اور اس کی طرف سے قبول کرے۔

تعزیت کی مدت

تین دن تک تعزیت مسنون ہے بشرطیکہ فریقین ایک ہی جگہ رہتے ہوں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی غائب ہو تو اس کی حاضری کے بعد تعزیت کی جائے۔ تعزیت دفن کے بعد اولیٰ ہے، اس لیے کہ متعلقین تجہیز و تکفین میں مصروف رہتے ہیں۔

شدت غم کی صورت میں دفن سے پہلے بھی تسلی دینے کے لیے تعزیت کرنا اولیٰ ہے۔

تین دنوں کی مدت کے بعد تعزیت اس لیے مکروہ ہے کہ بعد از وقت تعزیت سے غم تازہ ہوتا ہے۔ تعزیت کی مدت کا صحیح آغاز موت سے ہے۔ تعزیت بذریعہ خط بھی کی جاسکتی ہے۔

کھانا بچھوانا

ہمسایوں کے لیے مسنون ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے اتنی غذا بھیجیں کہ ایک دن اور ایک رات کھا سکیں، اس لیے کہ میت کے گھر والے غم و الم کی وجہ سے پکاتے نہیں اور بھوکے رہتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانے میں اصرار کرنا اور سمجھانا بھی مندوب ہے، تاکہ بھوک سے کمزور نہ ہو جائیں۔

بیماری کا علاج

بیماری کا علاج کرنا مسنون ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: اللَّهُمَّ“ (ابوداؤد: باب فی الرجل یتداوی ۳۸۵۔ ترمذی: ۲۰۳۸۔ ابن ماجہ: ۳۲۳۶۔ یہ روایت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے ہے) بے شک اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرض نہیں دیتا جس کی دو مقرر نہیں کی ہو، سوائے ایک بیماری؛ بڑھاپے کے۔

پیاسے کے لیے بہتری اس میں نہیں ہے کہ پانی کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوکلیں کے سردار تھے۔ آپ کا مرض بڑھتا گیا، اطباء نے دوا دی اور علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں خواص دئے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

توبہ

گناہوں سے توبہ کرنے میں عجلت کرنا اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا واجب ہے تاکہ اچانک موت ہونے سے توبہ سے محروم نہ رہے۔

موت کی یاد

موت کو یاد کرنا مندوب ہے۔ موت کو یاد کرنے سے دنیاوی خواہشات میں کمی اور

نیک کاموں میں اضافہ ہوتا ہے۔

موت کی تمنا

دنیاوی امور میں کوئی جسمانی یا قلبی تکلیف پہنچے تو ان کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا مکروہ ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا ہونے یا کسی اخروی مقصد کے لیے موت کی آرزو کرنا مسنون ہے، جیسا کہ فی سبیل اللہ شہادت کی آرزو کرنا۔

زیارتِ قبور

قبروں کی زیارت کرنا مندوب ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ عورتوں کے دل کمزور رہنے کی وجہ سے زیارتِ قبور مکروہ ہے۔ اگر اجنبی مردوں کا مجمع ہو تو عورتوں کے لیے زیارتِ قبور حرام ہے۔ مزار نبوی اس سے مستثنیٰ ہے، عورتوں کے لیے بھی آپ کے مزار کی زیارت مندوب ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي“ (المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے: ۱۳۳۱) جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔

زیارت کرنے والے کے لیے مندوب ہے کہ کہے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ
وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ۔ (”لاحقون“ تک مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای ہے: باب استحباب إطالة

الغرّة ۲۳۹۔ اللهم لا تحرمنا سے اخیر تک ابن ماجہ: کتاب الجنائز ۱۵۳۶، اور مسند امام احمد ۲۳۳۶۹ میں عائشہ رضی

اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ وَالْغَافِلِينَ (ط)

اے قبور کے رہنے والے گروہ مؤمنین! تم پر سلامتی ہو۔ بے شک خدا چاہے تو ہم قریب میں تم سے ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری اور تمہاری عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ! ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرو اور ان کے بعد ہم کو پریشان نہ کر۔ ہم کو اور ان کو بخش دے۔

یس وغیرہ جیسی چند آیتوں کی تلاوت کر کے بخشش اور مدفون لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس ارادے سے خیرات دیں کہ اس کا ثواب انھیں پہنچے۔
قبر کے سر کے محاذی اور قبلہ کی طرف پشت اور قبر کی طرف متوجہ ہو کر سلام کریں۔ قبر یا تابوت کو بوسا دینا یا ہاتھ لگا کر چومنا مکروہ ہے۔

ایصالِ ثواب

چاروں ائمہ کا قول ہے کہ قراءت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ آیت ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النحر: ۳۹) نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس کے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یہ آیت انسان کو حسن عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ بعض نے اس آیت کو منسوخ ظاہر کیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق قوم ابراہیم اور قوم موسیٰ سے تھا، ورنہ امت محمدیہ کے لیے وہ ہے جس کی انھوں نے کوشش کی یا ان کے لیے دوسروں نے کوشش کی۔

مسلم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر پوچھا کہ کیا اس بچے کے لیے حج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ“ (مسلم نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے: باب صحیح الصبی ۳۳۱۷) ہاں اور تمہارے لیے بھی ثواب ہے۔

مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ! میری ماں فوت ہو چکی ہے، اگر میں اس کے لیے صدقہ دوں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا تو آپ نے فرمایا: نَعَمْ ہاں۔ (مسلم نے یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے: باب وصول ثواب الصدقات إلی المیت ۴۳۰۷)

درخت کی سبز پتیاں اور پھول قبر پر ڈالنا مسنون ہے، اس لیے کہ جب تک تازہ رہتی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں، جو میت کے لیے عذاب میں تخفیف کی باعث ہیں۔

زکات

(شرائط، اشیاء و نصاب زکات۔ فطرہ۔ مستحقین و ممنوعین زکات)

زکات کے لغوی اور شرعی معنی

زکات کے معنی زیادہ ہونے، برکت ہونے، نیکی کے بڑھنے، پاک ہونے اور مدح کرنے کے ہیں۔ اور شرع میں خاص نوعیت کے مال سے چند مقررہ اصول پر معینہ شرح سے مال کا کچھ حصہ نکالنے اور مخصوص قسم کے لوگوں پر اس کے صرف کرنے کو زکات کہتے ہیں۔

زکاة کی وجہ سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، زکات لینے والوں کی دعا کے سبب سے نیکی میں زیادتی ہوتی ہے، مال کو زکات پاک کرتی ہے، زکات نکالنے والے کی مدح کرتی ہے اور اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ زکات نہ دینے سے مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زکات کے لفظ میں لغوی اور شرعی دونوں معنی کی مناسبت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبہ: ۱۳) ان کے مال میں سے صدقہ (زکات) لو جس کی وجہ سے تم ان کو پاک کرتے ہو۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرہ: ۴۳) زکات دو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ - الخ) (بخاری: ۸-۱۶) اسلام پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا ہے: اس کی شہادت کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا.....

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي“

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ“ (التوبة: ۳۴) جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انھیں تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری دو۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں زکات نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ کلام مجید میں زکات کی نسبت مجمل طور پر حکم ہے اور تفصیلی احکام حدیث کے ذریعہ صادر ہوئے ہیں کہ کس قسم کے مال سے کتنی مقدار میں زکات نکالی جائے اور کن لوگوں کو دی جائے۔

زکات اسلام کے پانچ ارکان میں سے ہے۔ زکات سے انکار کفر کا باعث ہے۔ زکات کی ادائیگی میں کوئی شخص رکاوٹ بن رہا ہو تو اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال زکات فرض کی گئی، البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ شعبان میں یا شوال میں۔ صدقہ فطر کے لیے بھی اسی سال حکم ہوا۔

زکات کا رواج قدیم شریعتوں میں بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں نماز اور زکات کی وصیت کی تھی۔ زکات سے روزہ اور حج افضل ہیں، مگر حدیث میں ارکان اسلام کی ترتیب کے لحاظ سے زکات کا بیان پہلے ہے۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ تابعین کی ایک جماعت نخعی، شععی، عطاء اور مجاہد وغیرہ کا قول ہے کہ زکات کے علاوہ بھی مال میں بعض دوسرے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ (البقرة: ۱۷۷) اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کے حصول کے لیے قرابت داروں کو مال دیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ۳) ہم نے ان کو جو مال و متاع دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اللہ کا فرمان ہے: ﴿انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة: ۲۵۳) ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

آیت زکات سے یہ آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ مولف کی رائے میں استخبارا ان کا اثر باقی ہے۔

زکات واجب ہونے کی شرطیں

زکات واجب ہونے کی چھ شرطیں ہیں: اسلام، آزاد ہونا، ملکیت، نصاب، حول اور سوم۔ ہر چیز کا نصاب جداگانہ ہے۔ زراعت کی پیداوار اور پھل کے لیے حول کی شرط نہیں ہے۔ سوم کی شرط مویشی میں ہے۔ ان شرائط کی موجودگی میں زکات واجب ہوتی ہے۔ ایک شرط بھی مفقود ہو تو زکات واجب نہیں ہے۔

۱۔ مسلمان ہو

اسلام کی قید ہے۔ ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ صدقہ ایسا فرض ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ مرتد ہوتے ہی اس کا مال، مالی فہمی ہو جائے گا۔ لیکن دوبارہ اسلام لانے پر پرانا حکم ہی لوٹ آئے گا۔ ارتداد کی حالت میں مرجائے تو پورا مال فہمی ہوگا۔ فہمی مالی غنیمت کو کہتے ہیں۔

۲۔ آزاد ہو

غلام کے لیے زکات نہیں ہے، اس لیے کہ غلام ملکیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

۳۔ ملکیت کامل ہو

ملکیت کامل ہو، ملکیت میں کوئی نقص ہو تو زکات واجب نہیں ہے۔ نابالغ، مجنون اور مسرف (فضول خرچ) کے مال میں بھی زکات واجب ہے۔ زکات نکالتے وقت ولی پر زکات کی نیت واجب ہے۔ چھینے ہوئے، چرائے ہوئے، گمشدہ مال میں بھی زکات کا حق باقی رہے گا۔ مگر واجب اس وقت ہوگی جب کہ دستیاب ہو یا قابو میں آئے۔ زکات اور قرض جمع ہوں اور ترکہ دونوں کے لیے ناکافی ہو تو زکات کو مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ زکات اللہ تعالیٰ کا قرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”ذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ“۔ (السنن الکبریٰ: باب من قال بصوم عند ولیہ ۸۲۸۳۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ بیہقی نے کہا ہے کہ یہ روایت مسلم نے اسحاق بن ابراہیم سے کی ہے)

۴۔ نصاب

نصاب اس مقررہ مقدار کو کہتے ہیں جس پر زکات واجب ہوتی ہے اور اس سے کم ہو تو زکات واجب نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے جداگانہ نصاب ہے۔

۵۔ حول

حول پورے ایک سال کی مدت گزرنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ“ (ابوداؤد: ۱۵۷۳)۔ مال میں زکات نہیں ہے جب تک کہ ایک سال نہ گزرے۔

اگر ایک سال کی مدت میں کمی ہو تو زکات نہیں ہے۔ اگر سال کے اندر نصاب کا پورا مال یا بعض حصہ فروخت یا منتقل کرے تو مدت منقطع ہوگی اور اس کے بعد پھر دوبارہ خریدے تو جدید ملکیت ہوگی اور اس تاریخ سے مدت شمار ہوگی۔ صرف اسکے جات کا تبادلہ اور خریدی کرتے ہیں اس کے لیے بھی مدت کی شرط ہے۔ یہ عمل محض زکات سے بچنے کی نیت سے کرنا مکروہ ہے۔ پیداوار، زراعت اور پھلوں کے لیے حول شرط نہیں ہے۔

۶۔ سوم

سوم چرانے کو کہتے ہیں جو مفت کی چراگاہ میں ہو یا ایسی چراگاہ میں جس کی قیمت بہت کم ہو، اگر چراگاہ کی قیمت کافی ادا کرنا پڑے یا مویشی کو سال کے اکثر حصہ میں چارہ پر پالنا پڑے تو ان کے لیے زکات نہیں ہے۔ اگر چارہ کی مقدار دوسری غذا کے مقابلہ میں کم ہو تو زکات واجب ہے، ورنہ نہیں۔ سوم کی شرط صرف مویشی کے لیے ہے۔

زکات کی چیزیں

زکات کی چیزیں نو ہیں: اونٹ، گائے، بکری، سونا، چاندی، غلہ، کھجور، انگور اور مال تجارت۔ زکات کی چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر زکات واجب ہے۔ سہولت مطالعہ

کی خاطر نو کی تعداد تفصیل سے بیان کی گئی ہے، ورنہ نو کی تقسیم منطقی نہیں ہے۔ کھجور اور انگور پھلوں کی قسم سے ہیں اور ان کے درمیان زکات کے تعلق سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پھل کے عنوان میں ان دونوں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مال تجارت کے لیے علحدہ عنوان کی ضرورت نہیں۔ زکات کے لیے مال تجارت کی قیمت کا تشخیص سونے یا چاندی کے ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے مال تجارت کا شمار سونے اور چاندی کی تفصیل میں بیان کی ہے۔

تقسیم کا دوسرا طریقہ یوں ہو سکتا ہے: وہ چیزیں جن کے عین (ذات اور جنس) سے زکات نکالی جائے جیسے مویشی اور غلہ اور دوسرے وہ چیزیں جن کی قیمت سے زکات نکالی جائے جیسے مال تجارت۔

مویشی پر زکات

مویشی میں صرف اونٹ، گائے اور بکری پر زکات واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْمَعْزِ صَدَقَتُهَا“ (مسند احمد: ۲۱۵۹۷۔ مستدرک حاکم: کتاب الزکاة ۱۴۳۱۔ یہ روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے) گھوڑوں پر زکات واجب نہیں ہے اگر تجارت کے لیے نہ ہوں اور خالی رکھے جائیں۔ امام ابوحنیفہ نے گھوڑوں پر بھی زکات واجب قرار دی ہے۔

گائے میں بھینس بھی داخل ہے۔ بھینس پر زکات واجب ہے۔ مویشی پر زکات واجب ہونے کے لیے سوم کی شرط ہے یعنی چرانے کا بار نہ ہو۔ اگر کسی کے مویشی مختلف مقامات پر ہوں تو ان کی مجموعی تعداد شمار کر کے نصاب کا تعین کیا جائے، ایک مقام پر بیس مویشی اور دوسرے مقام پر بیس مویشی ہوں تو ان میں ایک بکری کی زکات واجب ہوگی۔

اسی طرح ایک مقام پر چالیس اور دوسرے مقام پر چالیس بکریاں ہوں تو جملہ اسی بکریاں ہوں گی اور ان کی زکات ایک بکری ہوگی۔ نصاب کے لیے مویشی میں ان کے بچوں کو بھی شمار کیا جائے گا، اگر چہ کہ ان پر ایک

سال کی مدت نہ گزری ہو۔

مویشی کے دونصابوں کی درمیانی تعداد کے لیے کوئی زکات نہ ہوگی۔ مسافت کی دوری کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ برخلاف امام احمد کے جن کے نزدیک مسافت کی دوری کی صورت میں علیحدہ علیحدہ نصاب شمار کیا جائے گا۔

حاملہ مویشی کی زکات مالک کی رضامندی سے لی جائے، برخلاف قربانی کے جانور کے، حاملہ جانور کے گوشت کی حالت ردی ہوتی ہے اس لیے قربانی میں جائز نہیں۔

مویشی پر زکات واجب ہونے کے لیے سوم یعنی مفت کی چرانے کی شرط ہے۔ جو مویشی سال کے اکثر حصہ میں چارے پر پالے جائیں ان پر زکات واجب نہیں ہے۔ اگر سال کے نصف یا اس سے کم زمانہ میں چارہ اس مقدار میں دیا جائے کہ اس کے بغیر بھی مویشی زندہ رہ سکتے تھے تو ان پر بھی زکات واجب ہے، ورنہ نہیں۔

اونٹ کا نصاب

اونٹ کا نصاب پانچ سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: "لَيْسَ فِيْمَا دُونَ الْخُمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" (مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ باب قائم کیا ہے: "من قال ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة"۔ جس میں علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: "إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة" ۹۹۹۲) اونٹ پانچ سے کم ہوں تو زکات نہیں ہے۔

پانچ اونٹوں پر ایک بکری یا ایک مینڈھی کی زکات واجب ہے۔ بکری اور مینڈھی میں نر اور مادہ دونوں کی اجازت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مینڈھی میں ایک سالہ اور بکری میں دو سالہ عمر کی قید ہے۔ مینڈھی سے مراد "ضأن" ہے جس کو فارسی میں "گوسفند" کہتے ہیں اور بکری سے مراد "معز" ہے جس کو فارسی میں "بز" کہتے ہیں۔

دس اونٹوں میں دو بکریاں

پندرہ میں تین

بیس میں چار بکریاں زکات دی جائیں۔

پچیس اونٹوں میں ایک سالہ ایک اونٹ

چھتیس میں دو سالہ ایک اونٹ

چھیالیس میں تین سالہ ایک اونٹ

اکسٹھ میں چار سالہ ایک اونٹ

چتر میں دو سالہ دو اونٹ

اکانوے میں تین سالہ دو اونٹ

ایک سو اکیس میں دو سالہ تین اونٹوں کی زکات واجب ہے۔

اس کے بعد ہر چالیس میں ایک دو سالہ اونٹ اور ہر پچاس میں ایک تین سالہ اونٹ کی زکات دی جائے۔ مثلاً ایک سو چالیس میں تین سالہ دو اور دو سالہ ایک اونٹ، ایک سو پچاس میں تین سالہ تین، ایک سو ساٹھ میں دو سالہ چار اونٹ، ایک سوستر میں دو سالہ تین اور تین سالہ ایک اونٹ، ایک سو اسی میں تین سالہ دو اور دو سالہ دو اونٹ۔ ایک سو نوے میں تین سالہ تین اور دو سالہ ایک اونٹ، اور دو سو میں تین سالہ چار یا دو سالہ پانچ اونٹ زکات دئے جائیں۔ زکات کی تعداد نص کے لحاظ سے تعددی ہے، ورنہ حساب سے یہ تعداد نہیں ہو سکتی۔

گائے کا نصاب

گائے کا نصاب تیس سے شروع ہوتا ہے۔ تیس سے کم تعداد ہو تو کوئی زکات نہیں ہے۔ بیل، بھینس بھی اسی میں داخل ہیں۔

تیس گائے میں ایک سالہ ایک نر پاڑے کی زکات واجب ہے۔ اگر نر پاڑے کے بجائے مادہ پاڑی زکات میں دیں تو اولیٰ ہے۔

چالیس میں دو سالہ ایک پاڑی یا ایک سالہ دو پاڑے۔

ساٹھ پر ایک سالہ دو پاڑے۔

ستر پر ایک سالہ ایک پاڑا، دو سالہ ایک پاڑی۔

اسی میں دو سالہ دو پاڑیاں۔

نوے پر ایک سالہ تین پاڑے۔

سو پر دو سالہ ایک پاڑی اور ایک سالہ دو پاڑے۔

ایک سو دس پر دو سالہ دو پاڑیاں اور ایک سالہ ایک پاڑا۔

ایک سو بیس پر دو سالہ تین پاڑیاں یا ایک سالہ چار پاڑے اور اسی طرح زکات دی جائے۔

بکری کا نصاب

بکری کا نصاب چالیس سے شروع ہوتا ہے۔ چالیس سے کم تعداد کے لیے کوئی زکات نہیں ہے۔ یہ نصاب بکری، مینڈھی، زرو مادہ کے لیے عام ہے مگر فرق یہ ہے کہ مینڈھی کی عمر ایک سال اور بکری کی عمر دو سال ہو۔

ایک سو اکیس میں دو بکریاں۔

دو سو ایک میں تین بکریاں۔

چار سو میں چار اور پھر ہر سو میں ایک بکری کی زکات واجب ہوگی۔

یہ تعداد بھی تعبیدی ہے اور حساب پر موقوف نہیں ہے۔

اشتراک یعنی پارٹنرشپ

اشتراک یعنی باہمی مشارکت کو خلط کہتے ہیں اور خلط کی دو قسمیں ہیں، خلطِ جوار اور

خلطِ شیوع۔

خلطِ جوار دو چیزوں کی ایسی شرکت کو کہتے ہیں جس میں باہمی امتیاز ہو سکے۔

اور خلطِ شیوع جس میں باہمی امتیاز نہ ہو سکے۔

یہاں خلطِ جوار کے احکام بیان کئے گئے ہیں جو خلطِ شیوع پر بدرجہ اولیٰ صادق

آئیں گے۔

اشتراکِ مویشی، اونٹ، گائے، بکری، سونے چاندی، مالِ تجارت، زراعت، میوہ اور

معدن میں موثر ہے۔ دو اشخاص کی نقد رقم ایک تھیلی یا ایک صندوق میں ہو، دو کھیت یا دو باغ ملے

ہوئے ہوں، دو اشخاص کا مال تجارت ایک دوکان میں ہو، دو اشخاص بوقتِ واحد مال تجارت خریدیں، خزانہ، دوکان، نگہبان، نقدی نوٹس، صراف، تولنے والا، دلال، ترازو وغیرہ میں امتیاز نہ ہو۔ کھیت اور باغ میں محافظ، کھلیان، میوہ سکھانے کا مقام ایک ہو تو شراکت موثر ہے۔

شراکت اسی صورت میں موثر ہے جب کہ جنس کا اتحاد ہو یعنی زکوٰۃ کی چیز ایک ہو۔

جنس میں اختلاف ہو تو اشتراک غیر موثر ہے، جیسا کہ ایک شخص کی گائے اور دوسرے شخص

کی بکریاں ہوں۔

شراکت کے لیے شرط ہے کہ دونوں زکات دینے کے اہل ہوں۔ ایک مسلم اور

دوسرا غیر مسلم ہو تو شراکت کا کوئی اثر نہیں۔ صرف اس شخص کے حصہ پر زکات لی جائے گی

جو مسلم ہو۔ شراکت کی نیت شرط نہیں ہے۔

دو مشترکہ اشخاص ایک شخص کی زکات دیں گے، دو آدمیوں کے مویشی مشترک ہوں

تو دونوں کی مجموعی تعداد پر ایک شخص کے مویشی کی طرح زکات دی جائے، اس بارے میں

چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔

شراکت کے اثرات

اشتراک کے چار مختلف اثرات ہیں:

۱۔ اشتراک دونوں کے لیے تخفیف کا باعث ہو سکتا ہے جیسا کہ دو کی مشترکہ مساوی

ملکیت میں اسی بکریاں ہوں تو ان میں ایک بکری کی زکات ہے۔ اگر علیحدہ ہوتے تو ہر ایک

کے ذمہ ایک بکری کی زکات ہوتی۔

۲۔ اشتراک دونوں کے لیے زیادتی کا باعث ہو سکتا ہے جیسا کہ دو کی مشترکہ

مساوی ملکیت میں چالیس بکریاں ہوں تو ان میں ایک بکری کی زکات ہوگی، اگر علیحدہ ہوتی

تو ان کے ذمہ کوئی زکات ہی نہ ہوتی۔

۳۔ شراکت ایک کے لیے تخفیف اور دوسرے کے لیے زیادتی کی باعث ہو سکتی

ہے جیسا کہ دو کی مشترکہ ملکیت میں ساٹھ بکریوں میں سے ایک کی تہائی اور دوسرے کی دو

تہائی بکریاں ہوں تو مجموعی طور پر ایک بکری کی زکات ہوگی، جس میں سے ایک تہائی بکری کی زکات پہلے شخص کی جانب سے اور دو تہائی بکری کی زکات دوسرے شخص کی جانب سے ہوگی۔ اگر یہ علیحدہ ہوتے تو پہلے شخص کے ذمہ کوئی زکات ہی نہ ہوتی اور دوسرے شخص کے ذمہ ایک سالم بکری کی زکات ہوتی

۴۔ شراکت میں نہ تخفیف ہو اور نہ زیادتی جیسا کہ دو کی مشترکہ مساوی ملکیت میں دو سو بکریاں ہوں تو مجموعی طور پر دو بکریوں کی زکات ہوگی۔ اگر علیحدہ ہوتے تو بھی ایک کے ذمہ ایک بکری زکات ہوتی۔

شراکت کی شرطیں

شراکت کی چھ شرطیں ہیں:

رات کے بصرے کی جگہ، صبح کو جمع کرنے کی جگہ، چراگاہ، چراہا، سانڈھ اور پانی پینے کی جگہ ایک ہو۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ ان امور میں اشتراک اور اتحاد ہو اور امتیاز نہ ہو۔ مشترکہ مویشی دو تین مقامات پر رکھے جاسکتے ہیں مگر یہ عمل نہیں ہو سکتا کہ ایک کے مویشی ایک مقام پر اور دوسرے کے مویشی دوسرے مقام پر رکھے جائیں، اسی طرح چراہا ہوں، سانڈھوں اور پانی کے مقامات کئی ہو سکتے ہیں، حصہ داروں کی تخصیص کے بغیر یہ شرائط شراکت کے لیے مخصوص ہیں۔ زکات واجب ہونے کے شرائط ان کے علاوہ ہیں۔ دودھ دوہنے کی جگہ، دودھ دوہنے والے یا دودھ دوہنے کے برتن کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔

سونے اور چاندی پر زکات

قیمتی چیزوں میں سونے اور چاندی پر زکات واجب ہے۔ سکہ کی شکل میں ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبہ: ۳۴) جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے تم ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔

’کنز‘ اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں دفن کیا گیا ہو اور اس سے فی الوقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، لیکن شریعت میں ’کنز‘ اس مال کو کہتے ہیں جس پر زکات نہ دی گئی ہو۔

قیمتی چیزوں میں صرف سونے اور چاندی پر زکات واجب ہے۔ موتی، یاقوت اور جواہرات پر زکات نہیں ہے۔ سونا اور چاندی نقد میں شمار کئے گئے ہیں اور لین دین ان کے ذریعہ عمل میں آتی ہے اور دنیا کا نظام ان پر قائم ہے، ان کے لینے اور دینے میں برکت ہے، اگر کسی نے بغیر فائدہ اٹھائے ان کو اٹھا رکھا ہو تو نقدین کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے ان پر زکات واجب کی گئی۔

ان پر زکات واجب ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں، سوائے سوم یعنی چرائی کے جس کا تعلق مویشی سے ہے: اسلام، آزادی، ملکیت، نصاب اور حول کی پانچوں شرطیں باقی ہیں۔

کھیٹ: اعلیٰ قیمت کی دھات کے ساتھ ادنیٰ قیمت کی دھات ملانے کو کہتے ہیں جیسا کہ سونے کے ساتھ چاندی یا تانبا اور چاندی کے ساتھ کھل وغیرہ کو ملا یا جائے۔ کھیٹ والے سونے اور چاندی پر زکات اس وقت واجب ہوگی جب کہ اس کے خالص حصہ کا اندازہ ہو سکے اور وہ اندازہ نصاب کی مقدار کے مطابق ہو تو زکات میں خالص سونا یا چاندی نکال سکتے ہیں یا غیر خالص اس مقدار میں کہ اس سے خالص کی واجب مقدار برآمد ہو سکے۔ سکے ڈھالنا امام کے فرائض میں سے ہے اور امام کے لیے مکروہ ہے کہ کھیٹ سکے چلائے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا“ (مسلم: باب قول النبی ﷺ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا: ۲۹۴۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

امام کے سوائے دوسروں کے لیے خالص سکے ڈھالنا مکروہ ہے اور کھیٹ کا سکے ڈھالنا حرام ہے۔

زیورات پر زکات

سونے اور چاندی کے زیورات جن کا استعمال مباح ہے اور جو استعمال کئے جاتے

ہیں یا کم از کم جن کے استعمال کا ارادہ ہے ان پرزکات نہیں ہے۔ لیکن ان زیورات پر، جن کا استعمال مباح نہیں ہے یعنی مکروہ یا حرام ہے، زکات واجب ہے۔

سونے اور چاندی کے زیورات اور برتنوں کے استعمال کی نسبت طہارت کے بیان میں تفصیل سے احکام درج کئے گئے ہیں ملاحظہ ہو۔

متعدد زیورات پہننے کے لیے نہیں بلکہ بطور مال محفوظ جمع کئے جائیں تو ان پر بھی زکات واجب ہے۔ معیار یہ ہے کہ زیور مباح ہو، استعمال کی نیت ہو، اور اسراف نہ ہو تو اس زیور پر زکات نہیں ہے۔ بہر حال مباح استعمال کی غرض پوری ہو سکے تو زکات نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَجَلُّ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرُ لِإِنَانِثِ أُمَّتِي وَحَرِّمَ عَلَيَّ دُكُورَهَا“ (نسائی: باب تحريم الذهب على الرجال ۵۱۲۸۔ مسند احمد: ۱۹۵۲۔ یہ روایت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے) سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر حلال کئے گئے ہیں اور مردوں پر حرام۔

مرد کے لیے ایک مثقال چاندی کی انگوٹھی مسنون ہے۔ ایک مثقال چار ماشہ اور چار ترقی کے مساوی ہے۔

سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام ہے، اس لیے اس پر زکات واجب ہے۔ جس زیور پر زکات واجب ہو جائے اور اس کے وزن اور قیمت میں اختلاف ہو تو قیمت کے لحاظ سے زکات دی جائے، نہ کہ وزن کے لحاظ سے۔

تمویہ کے معنی سونے اور چاندی سے کسی چیز کو ملع کرنے کے ہیں۔ ملع کئے ہوئے زیور کا استعمال اس لیے حرام ہے کہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے۔

اختلاف: ائمہ شافعی، مالک اور ابن حنبل رضی اللہ عنہم کے پاس مباح زیورات پر زکات واجب نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے پاس مطلق زیورات پر زکات واجب ہے۔

سونے کا نصاب

سونے کا نصاب بیس مثقال سے شروع ہوتا ہے اور اس کا چالیسواں حصہ نصف مثقال زکات ہے۔ بیس مثقال کی مقدار متحد یدی ہے، اگر بیس مثقال میں تھوڑی بھی کمی ہو

تو اس پر زکات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: ”لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِّنْ عَشْرِينَ دِينَارًا شَيْئٌ وَفِي عَشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ“۔ (ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہیں ملی، البتہ ابن ماجہ میں ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ“۔ کتاب الزكاة ۱۷۹۱)

دینار اور مثقال مساوی ہیں بلکہ ایک سکہ کے دو نام ہیں۔ مثقال ۳۱/۷ درہم کے مساوی ہے اور ہندوستان کے اوزان کے لحاظ سے ایک مثقال کا وزن تین ماشہ ایک رتی اور بیس مثقال کا وزن ساڑھے سات تولہ ہے۔ (مثقال کی دو قسمیں ہیں: ایک عجمی مثقال، یہ ایک مثقال ۸/۸ گرام ہے، اس اعتبار سے ۲۰ مثقال ۹۶ گرام ہوتا ہے، دوسرا عراقی مثقال ہے: یہ ایک مثقال ۵ گرام کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے بیس مثقال ایک سو گرام ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ کم کو مان لیں اور وہ پہلی مقدار ہے تاکہ فقیروں کا فائدہ ہو، اس اعتبار سے سونے کا نصاب ۹۶ گرام ہوتا ہے۔ ”الفقه العجمی“ جلد دوم صفحہ ۲۷۱-۲۷۲) مکہ کے وزن کی نسبت یہ حدیث ہے: ”الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ“۔ (ابوداؤد: باب نبی قول النبی ﷺ: المکیال مکیال أهل المدينة: ۳۳۳۲۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

مثقال کا وزن زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایک ہی تھا، مگر درہم زمانہ جاہلیت میں دو قسم کے رائج تھے: ایک کا وزن آٹھ دانق اور دوسرے کا چار دانق تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں دونوں کا اوسط چھ دانق وزن مقرر کیا گیا اور بعض کا قول ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں یہ عمل ہوا۔

ایک ہی سونے کی مقدار سے ہر سال زکات نکالی جائے گی، جب تک کہ نصاب باقی رہے، حالاں کہ غلہ سے ایک مرتبہ زکات نکالنے کے بعد اگر کئی سال نصاب کی مقدار باقی رہے تو دوبارہ اس میں سے زکات نہیں نکالی جائے گی۔

سونے، چاندی اور ان کے سکوں کی نسبت ایک ہی حکم ہے۔ بیس مثقال سے زیادہ کی زکات بھی اسی حساب سے ہوگی۔ پچیس مثقال سونا ہو تو بیس مثقال کی زکات نصف مثقال اور پانچ مثقال کی زکات ۱/۸ مثقال اور جملہ زکات ۵/۸ مثقال ہوگی۔

سونے اور چاندی دونوں کا نصاب جداگانہ ہے۔ سونے کے نصاب کی تکمیل کے

لیے چاندی کو نہ ملائے۔

چاندی کا نصاب

چاندی کا نصاب دوسو درہم یعنی ساڑھے باون تولہ (اس بات پر اتفاق ہے کہ دس درہم وزن میں سات مثقال کے برابر ہوتا ہے اور گرام کے اعتبار سے ۳۳.۶ گرام کے برابر ہوتا ہے، اس طرح دو سو درہم ۶۷۲ گرام چاندی کے برابر ہوتے۔ ”الفقہ المنجی“ جلد دوم صفحہ ۲۷۲) سے شروع ہوتا ہے اور اس کا چالیسواں حصہ پانچ درہم یعنی ایک تولہ تین ماشہ اور پانچ رتی زکات ہے۔ زیادہ پر بھی یہی حساب ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”لَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ حَمْسِ اَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ“۔ (بخاری: ۱۳۱۳۰-مسلم: ۹۸۰) اوقاق اوقیہ کی جمع ہے اور اوقیہ چالیس درہم کے مساوی ہے۔ چاندی کی زکات سونے کی طرح ہر سال نکالی جائے گی، جب تک کہ نصاب باقی رہے۔

پیداوار کی زکات

پیداوار میں زکات واجب ہونے کے لیے مزید دو شرائط ہیں:

آدمیوں نے بویا ہوا اور غلہ کھانے کا ہوا اور جمع کیا جاسکے۔

غلہ کا نصاب بغیر بھوسہ کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ“ (البقرہ: ۲۶۷) اور خرچ کرو ان اچھی چیزوں میں سے جو تم نے حاصل کی ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کئے ہیں۔

زراعت کی پیداوار میں زکات واجب ہونے کے لیے اسلام، آزاد ہونا، ملکیت اور نصاب کی شرطیں بھی باقی ہیں۔ حول یعنی ایک سال کی مدت اور سوم یعنی چرائی کی شرطوں کا زراعت سے تعلق نہیں ہے۔

غلہ کی نسبت شرط یہ ہے کہ غذا کی جنس سے ہو جس کو آدمیوں نے بویا ہو جیسے گیہوں، جوار، چنا، جو، باجرا وغیرہ۔

ہر جنس کی تیاری پر زکات واجب ہوگی خواہ کتنی ہی مدت صرف ہو۔ غذائی اجناس کی شرط کی وجہ سے مصالحوں اور داؤوں کے اجناس احکام زکات سے خارج ہو جاتی ہیں۔ زیر،

دھنیاں، تل، خشخاش، الاپکچی، لونگ وغیرہ مصالحوں اور سونٹ، سیاہ مرچ، سونف اور اجوائن داؤوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔

غذائی اجناس ایسی ہوں جو ذخیرہ کی جاسکتی ہوں۔ وہ اشیاء جو ذخیرہ نہیں کی جاسکتیں جیسا کہ بعض پھل تو اس پر زکات نہیں ہے۔ نصاب ایک جنس کے غلہ پر ہوگا، دو جنسوں کو ملا کر نصاب کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہی جنس کے غلہ کی مختلف قسمیں ہوں تو ان سب کو ملا کر نصاب کا تعین کیا جائے گا اور ان کے باہمی تناسب کے حساب سے یا اوسط درجہ سے زکات نکالی جائے گی۔

نصاب کے لیے ایک سال کی پیداوار کو دوسرے سال کی پیداوار سے نہ ملائے۔ ایک سال کی دو فصلوں کو ملائے۔ سال سے مراد بارہ مہینے قمری ہیں۔

غلہ کا نصاب پانچ وسق تقریباً نو سو سیر (سات سو لیٹر: دائرة المعارف الاسلامیہ ۱۰۵/۱۳) سے شروع ہوتا ہے۔ نصاب کا تعین بھوسا اور چھلکا نکالنے کے بعد ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”لَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ حَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ“۔ (بخاری: ۱۳۲۰-مسلم: ۹۷)

ایک وسق کے ساٹھ صاع تو پانچ وسق کے تین سو صاع ہوئے، ایک صاع کے چار مد ہوتے تین سو صاع کے بارہ سو مد ہوئے۔ ایک مد کے ۱-۱/۳ رطل بغدادی تو بارہ سو مد کے سولہ سو رطل بغدادی ہوئے۔ ایک رطل ۱۲۸-۱۷۰/۴ درہم کے مساوی ہے۔ درہم تین ماشہ ایک رتی کے برابر ہے۔ غلہ کے نصاب کی مقدار تحدیدی ہے۔ اگر غلہ ایسا ہو جس کو بھوسے کے ساتھ اٹھا کر رکھنے کی ضرورت ہو تو نصاب کے تعین کے لیے اس کے دانہ کی مقدار کا اندازہ کیا جائے۔ نصاب سے زیادہ غلہ کی زکات اسی حساب سے ہوگی۔

بارش کے پانی یا بہتے ہوئے پانی سے آبیاری کی گئی ہو تو دسواں حصہ اور اگر ڈول، موٹریا، مشینزہ یا جانور کے ذریعہ پانی پہنچایا جائے تو بیسواں حصہ زکات کی مقدار ہے اور علی ہذا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ اَوْ الْعِيُونُ اَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ وَفِيْمَا سَقَّتِ بِالْبَنِيْنِ نِصْفُ الْعَشْرِ“۔ (بخاری نے یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کی ہے: ۱۳۱۲)

زراعت کی محنت و مشقت کے تناسب سے زکات کی مقدار مقرر کی گئی ہے۔ جس

قسم کی زراعت میں محنت زیادہ ہو اس میں زکات کی مقدار کم اور جس میں محنت کم ہو اس میں زکات کی مقدار زیادہ ہے۔

کھیتی کی آبیاری بہتے پانی سے ہو تو پیداوار کا دسواں حصہ، اگر ڈول اور جانور کے ذریعہ پانی پہنچائے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکات واجب ہے۔ قدرتی پانی اور مشقت سے حاصل کئے ہوئے پانی کی مقدار مساوی ہو تو چالیسویں حصہ کا تین گنا حصہ زکات ہے۔ (یعنی ساڑھے سات فیصد)

پھلوں میں کھجور اور انگور پر زکات واجب ہے۔ کھجور اور انگور جملہ پھلوں میں افضل شمار کئے گئے ہیں اور ان کے بعد انار کا درجہ ہے اور اس کے بعد بقیہ پھل، پھلوں میں زکات کے وجوب کے لیے اسلام، آزادی، ملکیت اور نصاب کی چار شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو زکات واجب نہ ہوگی۔

پھلوں اور زراعت کی پیداوار کا نصاب ایک ہی ہے یعنی پانچ وقت جو نو سو سیر (سات سو لیٹر) کے مساوی ہے۔ اگر کسی درخت کے سال میں دو فصلیں ہوں تو ان دونوں کو نصاب اور زکات کے لیے علیحدہ شمار کیا جائے۔ پیداوار کی مقدار کی طرح زکات دسویں حصہ سے بیسویں حصہ تک ہوگی۔ زمین اور موسم کے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی قسم کے مختلف درختوں کے پھل کے زمانہ میں اختلاف ہو تو ایک جگہ شمار کیا جائے۔ زکات سے پہلے پیداوار اور پھلوں کی کوئی مقدار اجرت یا صدقہ میں صرف نہ کی جائے، برخلاف امام احمد کے۔ ان کا قول ہے کہ کھانے اور ہدیہ میں تصرف جائز ہے اور اس کا شمار نہ ہوگا۔

مال تجارت

مال تجارت میں نصاب کے لیے مالیت کا تعین سال کے اخیر میں خریدی ہوئی قیمت پر ہوگا اور قیمت کا چالیسواں حصہ زکات ہوگی۔

فائدہ کی غرض سے مال کے رد و بدل کرنے کو تجارت کہتے ہیں اور شریعت میں فائدہ کی غرض سے تجارت کی نیت کے ساتھ عوض کے بدلہ مال کے رد و بدل کرنے کو تجارت کہتے ہیں۔

مال تجارت میں زکات واجب ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں: پانچ شرائط اسلام، آزادی، ملکیت، نصاب اور حول یعنی ایک سال کی مدت کے وہی ہیں جو سونے اور چاندی میں مقرر ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں نصاب کے لیے پوری مدت کا لحاظ کیا جاتا ہے اور مال تجارت میں سال کے اخیر میں نصاب کا تعین کیا جاتا ہے۔

مال تجارت کے ہر تصرف کے وقت تجارت کی نیت ہو جب تک کہ پورا سرمایہ ختم ہو جائے تاکہ تجارت کے سرمایہ اور بیکار سرمایہ میں امتیاز ہو سکے۔ پورا سرمایہ ایک بار تجارت پر لگانے کے بعد تجارت کی نیت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ یہ کافی ہے کہ رقم روک رکھنے کی نیت نہ کرے۔ اگر ایسی نیت کرے تو مدت منقطع ہوگی اور تجارت کے لیے دوبارہ نیت کرنا ضروری ہوگا۔

قیمت کا تعین اسی نقد میں کیا جائے جس نقد سے کہ مال تجارت خریدا گیا۔ اگر سال کے اخیر میں مال تجارت کی قیمت نصاب کے مطابق ہو تو زکات قیمت سے ادا کی جائے۔ زکات میں مال تجارت میں سے کوئی چیز دینا جائز نہیں۔ قیمت کا تعین سونے یا چاندی میں ہوتا ہے، اس لیے زکات بھی سونے یا چاندی میں دی جائے گی۔

اگر مال تجارت مویشی یا پھلوں کی قسم سے ہو تو اتفاق اس پر ہے کہ دو قسم کی زکات عائد نہ ہوگی۔ دونوں میں سے جس کے نصاب کی تکمیل ہو اس کی زکات دی جائے، جیسا کہ بکریوں کی تعداد چالیس ہے مگر ان کی قیمت نصاب کے مطابق نہ ہو تو مویشی کی زکات دی جائے یا یہ کہ بکریوں کی تعداد اتالیس ہو مگر قیمت نصاب کے مطابق ہو تو قیمت پر زکات دی جائے، اگر دونوں نصاب پورے ہوں تو عین کی زکات کو قیمت کی زکات پر ترجیح ہے جیسا کہ چالیس بکریاں ہوں اور ان کی قیمت بھی نصاب کے مطابق ہو تو بکری کی زکات دی جائے۔

معدن کی زکات

معدن (کان) سے جس وقت جس قدر سونا اور چاندی برآمد ہو اس کا چالیسواں حصہ زکات ہے، اگر سونا یا چاندی نکالنے کا کام مسلسل ایک ہی کان سے کئی دفعہ ہو رہا ہو تو مجموعی مقدار پر نصاب مقرر ہوگا۔

اگر کائنات مختلف ہوں یا بغیر کسی عذر کے کام کا سلسلہ رک جائے تو مختلف دفعات کی مقداروں کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے۔

سوننا اور چاندی دستیاب ہوتے ہی زکات واجب ہوتی ہے مگر صفائی اور ان کو خالص بنانے کے بعد زکات نکالی جائے۔

نصاب کی مقدار وہی ہے جو سونے اور چاندی کے لیے متعین ہے۔ سونے کا نصاب بیس مثقال یعنی ساڑھے سات تولہ اور چاندی کا نصاب دو سو درہم یعنی ساڑھے باون تولہ (۶۷۲ گرام) ہے۔ نصاب پر جس قدر زیادہ ہو اس کے تناسب سے زیادہ زکات نکالی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ“ (بخاری: باب زکاة الغنم ۱۴۵۴)۔ یہ روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے (لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِّنْ عَشْرِينَ دِينَارًا شَيْئٌ وَفِي عَشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ)۔ (ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہیں ملی، البتہ ابن ماجہ میں ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فِصَاعًا دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ“۔ کتاب الزکاة ۱۷۹۱)

حول یعنی سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جس وقت سونا اور چاندی برآمد ہو زکات واجب ہوگی۔

دفعہ پر زکات

دفعہ کا پانچواں حصہ زکات ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو مال دستیاب ہو، نصاب کی مقدار میں ہو، ایک سال گزرنے کی شرط دفعہ میں نہیں ہے جس طرح معدن میں نہیں ہے۔ دفعہ کا نصاب سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق ہے۔

لقطہ

لقطہ وہ مال ہے جو مسجد میں یا راستہ میں پڑا ہو بغیر محنت کے دستیاب ہو اور جس کے مالک کا علم نہ ہو۔ پانے والے کے لیے مسنون ہے کہ اس کا اعلان کرے اور مالک بظاہر موجود ہو تو مالک کے حوالے کرے۔

فطرہ

فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اور زکات فطرہ سے ایسی زکات مراد ہے جس سے انسانی خلقت کی صفائی اور پاکی مقصود ہے۔ فطرہ کی زکات ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر سے دو روز پہلے واجب کی گئی۔ اس زکات سے غرض یہ ہے کہ اگر روزوں میں کوئی کمی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، جیسا کہ نماز کی کمی کا تدارک تجود سہو سے کیا جاتا ہے۔

فطرہ واجب ہونے کی شرطیں

زکاة فطرہ واجب ہونے کے لیے چار شرائط ہیں:

۱۔ اسلام

۲۔ آزادی

۳۔ رمضان کے آخری روز سورج کا غروب

۴۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے عید کے دن کے نطقہ سے زائد مال

حضرت ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے: ”فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ“۔ (بخاری ۱۴۳۳)۔ مسلم: ۹۸۴۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنی جانب سے حکم دیا تھا، بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا جس کو آپ نے بندوں تک پہنچایا۔

زکات فطرہ واجب ہونے پر اجماع ہے۔ فطرہ دیتے وقت فطرہ کی نیت بھی واجب

ہے تاکہ امتیاز ہو۔ ابوشجاع نے تین شرائط بیان کئے تھے، خطیب اور بیجوری نے آزادی کی شرط کا اضافہ کیا۔

حدیث بالا میں 'مسلمین' کی قید ہے۔ مرتد کا فطرہ ملتوی رہے گا۔ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو فطرہ واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔
اسی طرح آزادی کی شرط ہے۔

زکاتِ فطرہ کا وقت

رمضان کے آخری دن سورج کے غروب سے فطرہ واجب ہوتا ہے۔ فطرہ واجب ہونے کے لیے ایسے وقت کی ضرورت ہے جس میں رمضان اور شوال دونوں مہینوں کے متصل اجزاء ملتے ہوں۔ رمضان کے آخری زمانہ اور شوال کے ابتدائی زمانہ سے اس کی ترکیب ہوتی ہے۔

اس شخص کی طرف سے فطرہ دیا جائے گا جو غروب کے بعد انتقال کر جائے اور اس نومولود کا نہیں دیا جائے گا جو غروب کے وقت یا غروب کے بعد پیدا ہو۔

یہ مسنون ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکالے۔ عید کے دن آخر وقت تک فطرہ میں تاخیر کرنا مکروہ اور عید کا دن گزرنے تک تاخیر کرنا حرام ہے۔

خلاصہ یہ کہ فطرہ کے پانچ اوقات ہیں:

- ۱۔ وقتِ جواز؛ ماہ رمضان کے شروع سے نکالنا جائز ہے۔
 - ۲۔ وقتِ محبوب؛ جب کہ رمضان کے آخری روز سورج غروب ہو جائے۔
 - ۳۔ وقتِ فضیلت؛ عید کی نماز کو روانہ ہونے سے پہلے۔
 - ۴۔ وقتِ کراہت؛ نماز سے فراغت کے بعد سے دن کے غروب تک تاخیر کرنا۔
 - ۵۔ وقتِ حرمت؛ اتنی تاخیر کرنا کہ عید کا دن گزر جائے۔
- زکاتِ فطرہ کا وقت نماز کے وقت کی طرح محدود ہے، برخلاف مال کی زکات کے۔

مال کی زیادتی

مال اتنا زیادہ ہو جو اپنے اور متعلقین کے عید کے دن اور رات کے نفقہ سے باسانی

زیادہ ہو جائے۔ جس شخص کو یہ سہولت حاصل نہ ہو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ قرض سے زیادہ ہونے کی شرط نہیں ہے، مگر ابن حجر نے اس کو بھی شرط مقدم قرار دیا ہے۔ استطاعت کا تعین فطرہ کے وجوب کے وقت کیا جائے گا۔

فطرہ کی مقدار

مقدارِ فطرہ شہر کے غلہ سے ایک صاع یعنی تین سیر ہے، اپنے اور ان لوگوں کی طرف سے نکالے گا جن کی پرورش اس کے ذمہ ہو۔ فطرہ اپنی طرف سے اور ان متعلقین کی طرف سے جو مسلمان ہوں دیا جائے۔ اگر شہر میں متعدد اجناس بطور غذا استعمال کی جاتی ہوں تو اس جنس سے فطرہ دیا جائے جو اس ملک میں سال بھر میں عام طور پر استعمال کی جائے۔ رواج سے بہتر غلہ بھی فطرہ میں دیا جاسکتا ہے، البتہ بدتر دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ۹۲) تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہ کرو گے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔

استطاعت نہ رہنے کی صورت میں ایک صاع سے کم بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (اسنن الکبریٰ للبیہقی: باب المریض یفطر ثم لم یصح ۸۴۷۲ - یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تکمیل کرو۔

استطاعت نہ ہونے کے لحاظ سے فطرہ اس ترتیب سے نکالا جائے: پہلے اپنا فطرہ، پھر بیوی کا، پھر کمسن اولاد کا، پھر باپ کا، پھر ماں کا، پھر بالغ فرزند کا اگر محتاج ہو۔

صاع کے چار مد ہوتے ہیں اور ایک مد کے ۱-۳/۱ رطل اور اس طرح ایک صاع ۳/۱-۵ رطل ہوئے۔ نووی نے رطل بغدادی کا وزن ایک سو اٹھائیس اور چار ساتویں ۱۲۸-۷/۴ درہم، اور رافعی نے ایک سو تیس درہم قرار دیا ہے۔ لیکن میں نے مکہ کے ایک مد کے پیمانہ کو ہندوستان میں وزن کیا تو تین پاؤ یعنی بارہ چھٹانک ہوا، اس لحاظ سے ایک صاع کے تین سیر ہوئے۔ ("دائرة المعارف الاسلامیہ" نے ایک صاع تین لیٹر کے برابر قرار دیا ہے۔ ج ۱۴ ص ۱۰۵)

مستحقین زکات

مستحقین زکات آٹھ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، مولفین، غلام، مقروضین، غرات اور مسافرین میں سے ہر طبقہ میں کم سے کم تین اشخاص کو زکات دی جائے، سوائے عامل کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (التوبہ: ۶۰)

اس آیت میں صدقات سے مراد زکات ہے اور زکات میں مال کی زکات اور جان کی زکات یعنی فطرہ دونوں شامل ہیں۔

”انما“ کے معنی پیشک اور تحقیق کے ہیں اور اس کا استعمال جملہ کے مضمون میں حصر پیدا کر رہا ہے، یہاں حصر سے مراد یہ ہے کہ زکات ان ہی آٹھ طبقوں کے اشخاص کو دی جائے، ان طبقوں کے علاوہ کسی کو زکات نہ دی جائے اور اس حد تک چاروں ائمہ میں اتفاق ہے۔

مختلف طبقات کے درمیان جو او عطف سے ربط پیدا کیا گیا ہے اس سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ ان طبقوں میں سے ہر ایک طبقہ کو زکات دینا واجب ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کا یہ قول ہے کہ ان طبقوں میں سے کسی ایک طبقہ کو زکات دینا بھی جائز ہے۔ آیت کے ظاہری الفاظ کا اطلاق یہ ہے کہ ان آٹھوں طبقوں کے اشخاص پر زکات تقسیم کرنا واجب ہے مگر چوں کہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے، اس لیے بعض فقہاء نے ایک طبقہ کو زکات دینا بھی جائز قرار دیا ہے اور حالیہ زمانہ میں اس پر عمل کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔

آٹھوں طبقات کو زکوٰۃ دی جائے

ان آٹھوں طبقوں کے اشخاص زکات واجب ہونے کی جگہ زکات نکالتے وقت

موجود ہوں تو ان سب کو مساوی طور پر زکات دینا واجب ہے۔ اگر ان طبقوں میں سے بعض طبقوں کے اشخاص مفقود ہوں تو بقیہ طبقوں کے اشخاص کو زکات دی جائے اور اگر سب کے سب مفقود ہوں تو ان کے دستیاب ہونے تک زکات کو محفوظ رکھا جائے اور جب ان میں سے کوئی دستیاب ہو تو زکات دی جائے۔

زکات جملہ طبقوں پر مساوی مقدار میں تقسیم کی جائے، سوائے عاملین کے، چاہے بعض طبقہ کی ضروریات دوسرے طبقوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوں۔

ہر ایک طبقہ میں سے کم سے کم تین اشخاص کو زکات دی جائے مگر ان کے درمیان مساوات واجب نہیں ہے، جب مالک زکات تقسیم کرے تو عاملین کے طبقہ کو زکات ان کی محنت اور کارکردگی کے لحاظ سے دے۔ طبقات میں مساوی تقسیم کے حکم سے صرف عاملین کا زمرہ مستثنیٰ ہے۔ اس طبقہ میں تین اشخاص کی قید بھی نہیں ہے، ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں۔

مالک کے راست زکات تقسیم کرنے کی صورت میں عاملین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زکات کے لحاظ سے مال کی دو قسمیں ہیں: ظاہری اور باطنی۔

مولیٰ، پیداوار، زراعت، دینہ اور پھل ظاہری مال میں اور نقدین، معدن اور مالی تجارت باطنی مال میں شمار کئے گئے ہیں۔ ظاہری مال کی زکات مالک کے خود تقسیم کرنے کے مقابلہ میں امام کے حوالہ کرنا افضل ہے، اس لیے کہ امام مستحقین سے واقف ہوتا ہے۔ امام عادل نہ ہو یا اعتماد کے لائق نہ ہو تو مالک خود تقسیم کرے یا وکیل کے ذریعہ تقسیم کرائے۔

امام پر چار چیزیں واجب ہیں:

۱۔ جملہ طبقوں میں تقسیم کرے اگر پائے جائیں۔

۲۔ ہر ایک طبقہ کے جملہ افراد پر تقسیم کروائے۔

۳۔ طبقات میں مساوی طور پر تقسیم کرے۔

۴۔ ہر طبقہ کے افراد کو مساوی طور پر دے۔

زکوٰۃ کی منتقلی کے احکام

زکات کا مال دوسری جگہ منتقل کرنا حرام ہے۔ زکات واجب ہونے کی جگہ مستحقین نہ پائے جائیں یا مستحقین کو تقسیم کرنے کے بعد زکات کا مال بچا رہے تو قریب کی دوسری جگہ کے مستحقین کو زکات دی جائے۔ زکات کی جگہ جو اشخاص موجود ہوں ان کو زکات دی جائے۔ مستحقین کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ زکات کی جگہ کے رہنے والے ہوں۔ مالک اور امام میں فرق یہ ہے کہ مالک زکات کو دوسرے مقام پر منتقل نہیں کر سکتا اور امام اور امام کا نائب منتقل کر سکتا ہے۔

زکوٰۃ سے بری کرنے کا مسئلہ

جس طرح قرض خواہ کا قرض سے بری کرنا صحیح ہے زکات سے بری کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرض خواہ قرض دار سے کہے کہ میں نے قرض معاف کر دیا تو قرض معاف ہو جائے گا اور قرض دار قرض سے سبکدوش ہوگا، مگر مستحقین زکات مالک سے کہیں کہ ہم نے اپنی زکات کا حصہ معاف کر دیا تو زکات کی ذمہ داری سے مالک سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

زکات لینے والا قبضہ کا اہل ہو

زکات کا مال لینے والے میں مال کے قبضہ کی صلاحیت ضروری ہے۔ نابالغ، مجنون اور فضول خرچ کو جس کو اصطلاح فقہ میں ”سفیہ“ کہتے ہیں، زکات دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کی جانب سے ولی مال زکات لے سکتا ہے۔

زکات کی نیت

زکات کا مال علیحدہ کرتے وقت، اس کے بعد یادیتے وقت نیت کافی ہے، نیت میں مال کا تعین واجب نہیں ہے لیکن تعین کرنے کے بعد اسی مال کو زکات میں دینا ہوگا۔ مجبور کی طرف سے ولی نیت کرے گا۔ مجبور اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی

نا قابلیت ہو جیسا کہ نابالغ اور مجنون۔

مالک کی نیت ضروری ہے، امام کی نیت کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ مالک نہ دے اور امام جبراً وصول کرے۔ بطیب خاطر گرانی محسوس کئے بغیر زکات دینا مسنون ہے۔

۱۔ فقراء

فقراء فقیر کی جمع ہے اور یہ مشتق ہے ”فقر“ سے، جس کے معنی پیٹھ کے منکوں کے ہیں اور فقیر کے معنی اس شخص کے ہیں جس کی پیٹھ کے منکے ٹوٹ جائیں اور اس معنی کو نقل کر کے ایسا شخص مراد لیا جاتا ہے جس کے پاس نہ مال ہو اور نہ ہنر، جس کے ذریعہ وہ اپنی پرورش کر سکے۔ اگر اس کے پاس مال یا ہنر ہو اور اس کی ضروریات زندگی سے نصف یا نصف سے کم ہو۔ اسباب زندگی و پرورش میں غذا، لباس اور رہائش داخل ہیں۔ اگر کسی شخص کی پرورش کے لیے دس اکائیوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس ایک، دو، تین یا چار اکائیاں ہیں تو وہ فقراء کے زمرہ میں داخل ہے۔

بحیرمی نے لکھا ہے کہ مال مقبوضہ کے نصاب کے مطابق یا نصاب سے کم یا زیادہ ہونے سے فقیر کے زکات کا اہل ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

فقراء کو اتنی زکات دیں کہ اس کی غالب عمر کے لیے کافی ہو سکے۔ غالب عمر کی مقدار تاریخ پیدائش سے بائیس سال قرار دی گئی ہے۔ زکات کے مال سے یہ لوگ زمین ایسی خریدیں کہ بقیہ عمر اپنی روزی حاصل کر سکیں۔ ہنر اور پیشہ کی انجام دہی کے لیے پیشہ کے آلات اور وسائل بھی خرید سکتے ہیں۔ امام جس طرح غازیوں کو زمین دلا سکتا ہے، مال زکات سے فقراء کو بھی زمین دلا سکتا ہے۔ تجارت کی طرف مائل ہو تو تجارت کے اسباب خریدے جائیں۔

فقراء کی قسمیں

خلاصہ یہ کہ فقراء کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور نہ ہنر جانتا ہو۔

۲۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہو یا ہنر جانتا ہو مگر حلال نہ ہو۔

۳۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال یا ہنر حلال ہو مگر اس کی ضرورتیں پوری نہ کر سکے۔

وہ شخص جس کے ہاتھ میں نقد نہ ہو، مگر دیگر ضروری اسباب کی موجودگی کی وجہ سے بے نیاز ہو تو اس کو زکات نہیں دی جائے گی۔

۲۔ مساکین

مساکین مسکین کی جمع ہے جو سکون سے مشتق ہے۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بوجہ افلاس بیٹھ گیا ہو۔ شرع میں مساکین ان لوگوں کو کہیں گے جو مال یا ہنر رکھتے ہوں مگر اس سے اس کی زندگی کی آدھی یا اس سے زیادہ ضروریات پوری ہوتی ہوں، لیکن اس کے لیے کافی نہ ہوتا ہو، جیسا کہ مثال سابق میں ایک شخص کی پرورش کے لیے دس اکائیوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پانچ، چھ، سات، آٹھ یا نو اکائیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیاوی حالت میں مسکین سے فقیر کی حالت بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أُمَّ السَّفِينَةِ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ﴾ (الکھف: ۷۹) لیکن کشتی مسکینوں کی تھی۔

امام ابوحنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ فقیر سے مساکین کی حالت بدتر ہے۔ ”أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَقْرَبَةٍ“ (البلد: ۱۶) یا مسکین جس کی ناک کو مٹی لگی ہو یعنی بدحال۔ فقیر کی طرح مسکین بھی مال زکات سے زمین یا اپنے ہنر کے آلات خرید سکتا ہے یا امام یہ اسباب مسکین کے لیے مہیا کر سکتا ہے۔

فرض کفایہ کی مصروفیت فقر و مسکنت کی صفات کے لیے مانع نہیں ہے، مگر نوافل کی مصروفیات مانع ہیں۔ علم شرعی کا حصول فرض کفایہ ہے، اس لیے علم شرعی کے حصول میں مصروفیت کی وجہ سے کوئی شخص کمانہ سکے تو اس کو زکات دی جاسکتی ہے۔ فقہ، تفسیر اور حدیث علم شرعی میں شمار کئے گئے ہیں۔

۳۔ عالمین

عالمین وہ اشخاص ہیں جن کو امام صدقات کے وصول کرنے اور صدقات کو مستحقین پر تقسیم کرنے کے لیے مامور کرے۔ زکات کے جمع کرنے والے کو ساعی، تقسیم کرنے والے کو قاسم اور مستحقین کو جمع کرنے والے کو حاشر کہتے ہیں۔ ان کو خدمت کا معاوضہ زکات سے ملتا ہے، اس لیے ان کی نسبت استطاعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ان اشخاص کو باوجود مالدار ہونے کے زکات دی جاتی ہے۔ ان کی نسبت شرط ہے کہ مسلمان ہوں۔ آزاد اور مرد ہونے کی قید نہیں ہے۔

۴۔ مؤلفین

مؤلفین تالیف سے ہے اور مؤلفین ان نو مسلموں کو کہتے ہیں جن کو تالیفِ قلوب کے لیے زکات دی جاتی ہے۔

مؤلفین کی قسمیں

مؤلفین کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ ایک وہ شخص جو اسلام لایا ہو مگر اس کے اسلام میں کمزوری ہے اور زکات اس کے تالیفِ قلب کی باعث ہو سکے۔

۲۔ دوسرا وہ شخص جس نے اسلام لایا اور ارادہ بھی قوی رکھتا ہے اور اس کو اپنی قوم میں ایسا شرف حاصل ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی دوسرے کفار کو اسلام کی طرف ترغیب دلائے

۳۔ تیسرا وہ شخص جو اطراف کے کفار کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے

۴۔ چوتھا وہ شخص جو زکات کے مانعین کے شر سے مسلمانوں کو بچائے

ان سب کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہوں۔ بلحاظ حالات و مناسبت امام ان کو زکات دے گا۔

ایمان کے تعلق سے مسلمانوں کے مدارج

ایمان کے تعلق سے مسلمانوں کے تین مدارج ہیں:

۱۔ ایک درجہ عام انسانوں کا ہے جن کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

۲۔ دوسرا درجہ ملائکہ کا ہے جن کا ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم۔

۳۔ تیسرا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے جن کا ایمان ہمیشہ زیادہ ہوتا رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا۔

۵۔ رقاب

رقاب: رقبہ کی جمع ہے جس کے معنی گردن کے ہیں اور اس سے مراد غلام ہیں اور غلاموں کے طبقہ سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی سے رہائی دلانے کے لیے زکات دی جائے۔ غلاموں سے وہ مکاتب مراد ہیں جن کے حق میں رہائی کی نسبت معاہدہ تحریر کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا قول ہے کہ دشمن کے ہاتھ قید شدہ لوگوں کا فدیہ بھی اس زمرہ میں داخل ہے۔ اس مد میں زکات کی مقدار کا تعین غلاموں کے مالک کی تصدیق پر ہوگا۔

۶۔ غارمین

غارمین: غرم سے ہے جس کے معنی لزوم کے ہیں اور چوں کہ داین (قرض خواہ) اور مدیون (قرض دار) ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اس لیے دونوں کو غریم کہتے ہیں، یہاں غارمین سے مقروضین مراد ہیں، جن کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکات دی جائے۔

۷۔ مجاہدین

فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کے راستے کے ہیں اور اس سے مراد ایسا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچائے اور یہ ہر ایک بندگی اور اطاعت پر مشتمل ہے، مگر شریعت کے عرف میں اس سے مراد جہاد ہے اور اس طبقہ سے ان غازیوں کی امداد مطلوب ہے جن کے لیے کوئی معاوضہ مقرر نہیں ہے۔ اس طبقہ کے لوگوں کو باوجود تو نگر ہونے کے حسب ضرورت زکات دی جائے۔

اس طبقہ کے افراد کے لیے مرد ہونے کی قید ہے۔ غازی کو اس کی اور اس کے اہل و عیال کی پرورش، سفر، اقامت وغیرہ کی ضروریات کے مطابق زکات دی جائے۔ غازی کا بیان قسم کے بغیر کافی ہے۔

۸۔ ابن السبیل یعنی مسافر

ابن السبیل راستہ چلنے والے مسافر کو کہتے ہیں جس کا سفر معصیت کے لیے نہ ہو اور فی الوقت تنگ دست ہو۔ اس طبقہ کے لوگوں کو اتنی زکات دی جائے جو ان کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ اس غرض کے لیے بغیر قسم کے مسافر کا بیان کافی ہے۔

ممنوعین زکات

ممنوعین زکات پانچ ہیں:

۱۔ تو نگر: مال یا ہنر کی وجہ سے۔

۲۔ غلام۔

۳۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب۔

۴۔ کافر۔

۵۔ وہ شخص جو دوسرے کی پرورش میں ہو۔

ان پانچوں طبقوں کے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔

تو نگر کو زکات دینا جائز نہیں ہے خواہ مال کی وجہ سے تو نگر ہو یا ہنر کی وجہ سے یا دونوں

کی وجہ سے۔

غلام کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں غلام سے مراد غیر مکاتب ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کی رہائی کے لیے صحیح معاہدہ عمل میں آیا ہو۔ مکاتب کو رہائی دلوانے کے لیے زکات دی جائے گی۔

بنی ہاشم اور بنی مطلب اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کے خاندان کے اشخاص کو زکات

دینا جائز نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں ان میں شریک ہیں۔ حدیث میں ہے: ”إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ“ (مسلم: باب ترک استعمال آل النبی الصدقہ ۱۰۷۲۔ یہ روایت ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہے) بے شک صدقات

لوگوں کے میل ہیں اور اس اعتبار سے محمد اور آل محمد کے لیے موزوں نہیں ہیں۔

یہ بھی روایت ہے: ”لَا أَجِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا وَلَا غَسَّالَةَ الْيَدِ، إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ“ (معرفۃ الصحابہ:

۵۸۳۲۔ مجمع البکیر للطبرانی ۱۱۳۷۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) اے اہل بیت! صدقات میں سے کچھ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بے شک تمہارے لیے خمس الخمس (پانچویں کے پانچویں) سے ایسا حصہ مقرر ہے جو تم کو کافی ہے بلکہ زیادہ ہے۔

اصطحری کا قول ہے کہ اگر ان خاندانوں کے لوگ خمس الخمس سے حصہ نہ پاتے ہوں تو ان کو زکات دینا جائز ہے۔

خاندان بنی ہاشم اور بنی مطلب کے افراد زکات لینے سے منع کیے گئے ہیں۔ زکات واجب صدقہ ہے، اس لیے نفل صدقہ اس سے خارج ہے۔ نفل صدقہ یہ لوگ بھی پاسکتے ہیں۔

صدقہ

صدقہ صدق سے مشتق ہے جس کے معنی سچائی کے ہیں، اس کو صدقہ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ دینے والے کا ایمان سچا ہوتا ہے۔ تطوع فرض پر زیادتی کو کہتے ہیں اور تطوع صدقہ کو صدقہ مندوبہ بھی کہتے ہیں۔

نووی کا قول ہے کہ صدقہ واجبہ اور صدقہ مندوبہ دونوں آل نبی اور ان کے آزاد کردہ غلاموں پر حلال نہیں ہیں۔ واجب نذر، واجب کفارہ، واجب قربانی اور نفل قربانی میں سے واجب حصہ کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔

نفل صدقہ مسنون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزلہ: ۷) جو شخص ذرہ برابر بھی نیک کام کرے تو اس کا اجر پائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ“۔ (بخاری: باب طیب الکلام ۶۰۲۳۔ مسلم: باب الحث علی الصدقۃ ولو بشق تمرۃ ۲۳۹۵۔ یہ روایت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہے) آگ سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔

پسندیدہ چیز صدقہ کرنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ۹۲) تم نیکی نہ پاؤ گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔

صدقہ دے کر احسان جتانے سے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر جو احسان ہوتا ہے اس کا اظہار پسندیدہ ہے۔

رمضان مبارک میں، حاجتوں کے وقت، کسوف کے وقت، مرض کے وقت، سفر، حج اور جہاد کے وقت، عاشورہ ذی الحجہ میں، ایام عید میں اور مکہ اور مدینہ میں صدقہ زیادہ دینا چاہیے، نفل صدقہ تو نگروں، قرابت داروں، دوستوں اور کافروں کو دے سکتے ہیں۔

نفل صدقہ چھپا کر دینا اور واجب صدقہ برملا دینا چاہیے۔ اپنی ضرورتوں سے زیادہ کا صدقہ میں دینا مسنون ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزوں کو صدقہ میں دینا حرام ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ اپنی تنگی پر صبر نہ کر سکے، ورنہ اس میں بھی حرمت نہیں ہے، صدقہ قرض دینے سے افضل ہے۔

کافر کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: ”صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ“۔ (بخاری: ۱۳۳۱، مسلم: ۱۹) صدقہ (ایسی چیز ہے) جو ان مسلمانوں کے تو نگروں سے لیا جاتا ہے اور ان (مسلمانوں) کے فقیروں پر بانٹ دیا جاتا ہے۔

اس شخص کو جو دوسرے کے زیر پرورش ہو زکات دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔

صیام (روزے)

(رویت، شرائط صحت، شرائط وجوب، ارکان، مبطلات، مستحبات، ایام ممنوعہ، یوم شک، تو اصل، کفارہ، صیام تطوع، اعتکاف)

صیام کے لغوی معنی

صیام اور صوم کے معنی امساک اور رکے رہنے کے ہیں۔ گفتگو سے رکے رہنے اور بات چیت نہ کرنے کو بھی صوم کہتے ہیں، جیسا کہ مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے کلام مجید میں یہ ذکر ہے: ”إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا“ (مریم: ۲۶) بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہ کرنے کی نذر کی ہے۔

صیام کے شرعی معنی

شرع میں ایک خاص نیت کے ساتھ روزہ توڑنے والے امور سے دن بھر رکے رہنے کو صیام کہتے ہیں۔ رمضان ماخوذ ہے ”رمض“ سے، جس کے معنی شدت حرارت کے ہیں اور چوں کہ روزہ میں حرارت ہوتی ہے اس لیے روزہ کے مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا۔ رمضان کے روزہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرہ: ۱۸۳-۱۸۴) ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، شاید کہ تم پر ہیزارگی اختیار کرو۔ روزے گنتی کے تھوڑے دن ہیں۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔

روزہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے

”بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ“ (بخاری: ۸، مسلم: ۱۶) کی حدیث میں اسلام کے پانچ ارکان بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک رکن رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ روزے کے وجوب سے انکار نہ کر کے بغیر عذر روزے کو ترک کرے تو اس کو قید کیا جائے اور دن کے وقت کھانے پینے سے روکا جائے، تاکہ روزہ کی ظاہری صورت قائم رہے۔

فرض روزے کی ابتدا

ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینہ میں روزہ فرض کیا گیا۔ نبی ﷺ نے نو رمضانوں میں روزہ رکھا جن میں سے ایک دفعہ پورے روزے رکھے اور آٹھ دفعہ کم روزے رکھے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ عذر شرعی کے ساتھ کم روزے بھی پورے روزوں کے برابر ہیں۔ شرعی اعذار کیا ہو سکتے ہیں، روزوں کی اس کمی سے توضیح ہوتی ہے۔

قدیم شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا

روزہ قدیم شریعتوں میں بھی تھا، مگر جس کیفیت کے ساتھ اس امت پر فرض کیا گیا ہے، اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔

روزہ حج سے افضل ہے

روزہ حج سے افضل ہے جیسا کہ حدیث میں پانچ ارکان اسلام کی ترتیب سے ظاہر ہے۔ بعض کا قول ہے کہ حج روزے سے افضل ہے، اس لیے کہ حج کا فرض عمر میں ایک مرتبہ ہے اور حج کی وجہ سے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر فقہ میں روزہ کو عام طور پر مقدم اس لیے کیا جاتا ہے کہ روزہ کثرت افراد پر فرض ہے اور اس کے مقابلہ میں حج کم لوگوں پر فرض ہے۔

روزوں کے تین درجے

امام غزالی نے روزہ داروں کے حالات کے لحاظ سے روزوں کے تین درجے بیان کئے ہیں:

۱۔ عام لوگوں کا روزہ

۲۔ خاص لوگوں کا روزہ

۳۔ خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔

عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ کو غذاؤں سے اور شرمگاہ کو بخش سے روکے۔

خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء و جوارح

کو معاصی سے روکے اور مذموم صفات اور افعال سے باز رہے۔ افطار میں بھی حلال غذا کی کثرت نہ کرے اور اپنے دل میں بے چین رہے کہ آیا اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ یہ مؤمنین صالحین کا روزہ ہے۔

خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اپنے قلب کو پاک کرے۔ دنیاوی

باتوں کو اپنے دل میں آنے نہ دے۔ اللہ کے سوا تو درکنار یوم آخرت کے دھیان سے بھی یہ روزہ ٹوٹے گا۔ یہ درجہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کا ہے۔

روزوں کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، أَمَّا الْأُولَىٰ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْهُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ لَا يَعْذِبُهُ أَبَدًا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخَلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا: اسْتَعِدِّي وَتَزَيِّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ تَعْبِ الدُّنْيَا إِلَىٰ

دَارِ كَرَامَتِي. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَا. أَلَمْ تَرَ الْعُمَّالَ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَقَفُوا أُجُورَهُمْ. (شعب الإيمان: فضائل الصوم ۳۳۳ ص ۲۲۰/۵۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

”ماہ رمضان میں میری امت کو پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اس رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا ہے اور جس کی طرف وہ دیکھتا ہے اس کو کبھی عذاب میں نہیں ڈالتا۔

دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ شام کرتے ہیں تو ان کے منہ کی بوالہ اللہ کے پاس مشک سے بہتر ہوتی ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ بے شک فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور آراستہ ہو، میرے بندے دنیا کی تکلیف سے میری کرامت کے گھر میں آرام لینے کے لیے قریب میں آئیں گے۔

پانچویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے۔“

ایک شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا وہ شب قدر ہے؟

تو آپ نے فرمایا: ”نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کام کرنے والے جب کام کرتے ہیں اور فراغت پاتے ہیں تو ان کو پوری اجرت ملتی ہے۔“

”یمسون“ ”مساء“ سے مشتق ہے اور ”مساء“ زوال کے بعد سے آدھی رات تک ہے۔ زوال سے قبل کے وقت کو صبح کہتے ہیں۔

روزہ واجب ہونے کا وقت

رمضان کا روزہ تین طرح فرض ہوتا ہے:

۱۔ اکثر مدت پر۔

۲۔ رویت ہلال پر۔

۳۔ یا اجتہاد پر۔

اکثر مدت

شرع میں مہینہ کی اکثر مدت تیس دن ہے۔ شعبان کے مہینے کے تیس دنوں کے پورے ہونے پر رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے، مطلع صاف ہو یا ابر آلود۔ شعبان کے تیس دنوں کے گزرنے کے بعد کا دن رمضان کا پہلا دن ہوگا۔

رویت ہلال

شعبان کے مہینہ کی تیسویں رات کو رویت ہلال کے ثابت ہونے پر رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا“ (بخاری: ۱۸۱۰۔ مسلم: ۱۰۸۰) روزہ رکھو (رمضان کا) ہلال کے نظر آنے پر اور افطار کرو (شوال کے) ہلال کے نظر آنے پر۔ اگر ابر کی وجہ سے نظر نہ آسکے تو شعبان کے تیس دنوں کی مدت مکمل کرو۔

حاکم کے سامنے ایک عادل گواہ کے اس بیان سے رویت ثابت ہوتی ہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ ابن عمر نے بیان کیا ہے: ”أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ“ (ابوداؤد: باب فی الشهادة الواحدة على رؤية هلال رمضان ۲۳۴۲) میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

یہاں خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ شہادت کے ذریعہ خبر دی تھی۔ اس حدیث کی روایت ابوداؤد نے کی ہے اور ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے۔ (ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن

محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال؛ أذن في الناس أن يصوموا غدا“۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے (۶۹۱)

ترمذی نے یہ دوسری حدیث بیان کی ہے (ترمذی کی روایت کا حوالہ اور پُرگز چکا ہے): ”أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْيَيْتِهِ فَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ“ ایک اعرابی نے نبی ﷺ کے پاس چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آپ نے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت پر رویت کو ثابت قرار دیا گیا، ورنہ دوسرا گواہ نہ ملنے پر روزہ چھوڑنا لازم آتا۔

”رویت کے اثبات پر“ سے مراد یہ ہے کہ حاکم کے حکم کے بغیر روزہ واجب نہ ہوگا۔ یہ ایک مہینہ جو عبادت پر مشتمل ہے، ایک عادل گواہ کی رویت کی شہادت پر ثابت قرار دیا جائے گا۔ معتمد یہ ہے کہ شوال بھی مستقل طور پر ایک شاہد عدل کے بیان پر ثابت قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں بھی عبادت شامل ہے، فطرہ عید کے دن واجب ہے۔ عادل گواہ کی گواہی پر رویت قرار دی گئی اور تیس روزے رکھے گئے تو اس کے بعد رویت ہلال، شوال نہ ہونے یا مطلع کے ابر آلود ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ تیس دنوں کے بعد کا دن شوال کا دن قرار پائے گا۔

دوسری جگہ چاند نظر آ جائے

ایک مقام کی رویت دوسرے مقام کے باشندوں کے لیے ثابت ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں مقامات کا مطلع ایک ہو۔ سورج اور ستاروں کا طلوع اور غروب ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں ہو۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مسافت تین منزل یعنی بہتر میل متعین کی گئی ہے۔ مسافت اس سے زیادہ ہو تو مطلع مختلف ہوگا۔

اگر طلوع یا غروب کے اوقات میں تقدیم یا تاخیر ہو تو اس مقام کے باشندوں پر روزہ واجب نہیں جہاں چاند نظر نہیں آیا ہے۔ البتہ کوئی اس مقام کا سفر کرے اور وہاں کے باشندوں کو روزے یا بے روزے کی حالت میں پائے تو ان کی موافقت اس پر لازم ہے،

چاہے مہینے کے اول میں ہو یا اخیر میں، قصر کی مسافت ہو یا نہ ہو۔ سفر کی اکثر مدت کی بحث مسافر کے لیے باقی نہیں رہتی اگرچہ کہ مسافر کے روزے اٹھائیں ہو جائیں یا آئیں۔ کمی کی صورت میں قضا کرنا ہوگا۔

نماز کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور سفر کر کے ایسے مقام پر پہنچا جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا تو غروب کے بعد دوبارہ مغرب کی نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔

مشرق میں موجود شہر میں چاند نظر آجائے تو مغرب میں موجود شہر میں اس رویت ہلال کا اعتبار ہوگا، البتہ مغرب میں موجود کسی شہر میں چاند نظر آئے تو مشرق میں تین منزل یعنی بہتر میل کی مسافت تک اس پر عمل واجب ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ پر واجب نہیں ہے۔

رمضان کا چاند نظر آنے پر اگر میناروں پر روشنی کرنے یا بندوق اور توپ چلانے کا رواج ہو تو اس پر بھی عمل کیا جائے۔

منجم یا مہندس کے قول پر رویت ہلال ثابت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس شخص کے قول پر اعتماد کیا جائے گا جس کی شہادت خواب کے کسی واقعہ پر مبنی ہو۔

عبادت کی نسبت احتیاط کرتے ہوئے ایک عادل گواہ کا بیان کافی قرار دیا گیا۔ اگر گواہ کا بیان بے نتیجہ رہے یعنی قاضی یا حاکم اس کو قبول نہ کرے تو حاکم کے اعتماد نہ کرنے کے باوجود روزہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس نے خود رمضان کا چاند دیکھا ہو یا کسی ثقہ شخص سے چاند دیکھنے کی خبر سنی ہو، چاہے خبر دینے والا نابالغ، فاسق یا عورت ہو۔

اجتہاد

قید میں رہنے یا نظر بندی وغیرہ کی وجہ سے رمضان شروع ہونے کے تعلق سے گمان غالب ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر روزے رمضان میں ہوئے ہوں تو ادا ہو جائیں گے، اگر رمضان کے بعد ہوئے ہوں تو قضا ہو جائیں گے اور اگر رمضان سے قبل ہوئے ہوں تو نفل مانے جائیں گے اور رمضان کے داخل ہونے پر ادا کئے جائیں گے۔

روزے صحیح ہونے کی شرطیں

روزے صحیح ہونے کی پانچ مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ مسلمان ہو۔

۲۔ ممیز ہو۔

۳۔ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔

۴۔ جس دن روزہ رکھا جا رہا ہو، وہ دن روزہ کے قابل ہو۔

۵۔ صبح صادق اور سورج غروب ہونے کے اوقات سے واقفیت ہو۔

صحیح صیام کے نام سے متن میں کوئی عنوان نہیں دیا گیا۔ لیکن خطیب اور بیجوری و

نجیری کی شروح سے اس کو درج کیا گیا ہے۔

روزہ کے صحیح ہونے کے لیے اسلام کی قید ہے۔ روزہ کی صحت کے لیے عقل و تیز کی

شرط ہے، بلوغ کی شرط نہیں ہے، البتہ روزہ واجب ہونے کے لیے بلوغ کی شرط ہے۔

سمجھدار نابالغ لڑکے پر روزہ واجب نہیں ہے، مگر اس کا روزہ صحیح ہے۔

لڑکے کی عمر سات سال ہو اور سمجھ پیدا ہو جائے اور روزہ کی برداشت کی طاقت ہو تو

روزہ رکھنے کے لیے اس کو حکم دیا جائے اور دس سال کی عمر میں روزہ نہ رکھے تو زدوکوب کی سزا

دی جائے اور روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے جیسا کہ نماز کے لیے شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔

روزہ کی برداشت کی طاقت روزہ فرض ہونے کے لیے شرط ہے، صحت کے لیے

شرط نہیں ہے۔

حیض و نفاس اور زچگی کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ علقہ اور مضغہ کے گرنے

سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔

عید کے دو دنوں اور تشریق کے تین دنوں یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں ذی

الحجہ؛ جملہ پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟

روزہ صبح ہونے کے لیے روزہ شروع ہونے اور ختم ہونے کے اوقات سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ ان اوقات کے درمیان کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرے۔
روزہ صبح صادق سے شروع اور غروب پر ختم ہوتا ہے، اگر فجر کے طلوع ہونے کے بعد نیت کرے تو روزہ صبح نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غروب سمجھ کر افطار کرے اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ غروب نہیں ہوا تو روزہ کی قضا واجب ہے۔

ابوشجاع کے متن کے بعض نسخوں میں اوقات سے واقف ہونے کی شرط کو فرائض میں شامل کیا گیا تھا مگر چونکہ اس پر روزہ کی صحت موقوف ہے، اس لیے ہم نے صبح ہونے کے شرائط میں اس کو شامل کیا، اور فرائض میں ان ہی امور کو شامل کیا جو ارکان میں داخل ہیں۔

روزے فرض ہونے کی شرطیں

روزے فرض ہونے کی مندرجہ ذیل چار شرطیں ہیں:

۱۔ مسلمان ہو۔

۲۔ بالغ ہو۔

۳۔ عاقل ہو۔

۴۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔

ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو روزہ واجب نہیں۔

مسلمان ہونا ہر حال میں شرط ہے۔ مرتد ہونے کی صورت میں روزہ صحیح نہیں۔

بالغ ہونے پر روزہ واجب ہوتا ہے۔ نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ نابالغ میں اگر تمیز

کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے اور اس نے روزہ رکھا تو صحیح ہے۔ تمیز سے پہلے روزہ صحیح نہیں ہوتا۔

عقل قائم رہنے کی صورت میں روزہ واجب ہے۔ مجنون، بیہوش اور نشہ والے پر

روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ دن کے وقت گھڑی بھر بھی جنون طاری ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے،

بیہوش ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ پورا دن بیہوش رہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ دن کے کچھ حصہ میں افاقہ ملے تو روزہ صحیح ہے۔

نیند سے روزہ میں کمی نہیں ہوتی، چاہے پورا دن سوتا رہے۔

روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ روزہ رکھنے کی طاقت حساً یا شرعاً نہ ہو تو روزہ واجب نہیں

ہے۔ حساً طاقت نہ رہنے کی مثال مرض اور بڑھاپا ہے اور شرعاً طاقت نہ رہنے کی مثال حیض اور نفاس کی حالت ہے۔

ارکانِ صیام

ارکانِ صیام چار ہیں:

۱۔ نیت

۲، ۳، ۴۔ پرہیز کرنا عمداً کھانے پینے سے، جماع اور قنئے سے۔

ارکانِ صیام سے مراد وہ امور ہیں جو روزہ میں فرض ہیں۔ بعض نسخوں میں ارکان کے عوض فرائض صوم کے نام سے عنوان قائم کر کے نیت اور نیت میں فرض روزہ کے تعین کو دو امور اور کھانے پینے، جماع کرنے اور قنئے کرنے سے پرہیز کرنے کو ایک امر اور اوقاتِ روزہ سے واقفیت کو ایک امر؛ اس طرح جملہ چار امور درج کئے ہیں۔

لیکن بعض نے نیت اور نیت کے متعلقہ امور کو ایک جگہ اور غذا اور جماع اور قنئے کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ ہم نے ان ہی کی تقلید کی ہے۔ بیجوری کی رائے کی تائید کرتے ہوئے اوقاتِ روزہ سے واقفیت کو روزہ صحیح ہونے کی شرطوں میں درج کیا ہے۔

۱۔ دل سے نیت کرنا

دل سے نیت کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

بِالنِّيَّاتِ“ (بخاری: ۱، مسلم: ۱۹۰۷۔ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے) اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

زبان سے نیت کرنا قطعاً شرط نہیں ہے، البتہ مندوب ہے، تاکہ زبان اور قلب میں

مطابقت ہو۔

ہر روزہ مستقل عبادت ہے اور ہر روزہ کے لیے نیت ضروری ہے جیسا کہ ہر نماز کے لیے الگ نیت ضروری ہے۔ امام مالک کے نزدیک رمضان کی پہلی رات کو پورے مہینے کے روزہ کی نیت کر لینا بھی کافی ہے اور علامہ بیہقی کی رائے ہے کہ شافعی بھی اس بارے میں مالکی کی تقلید کر سکتے ہیں تاکہ کسی رات کو نیت بھول جانے پر روزہ چھوٹ نہ جائے اور اس کی قضا نہ کرنا پڑے۔

ابوشجاع کے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سحری کی تو محض سحری کر لینے سے روزہ کی نیت نہیں ہوتی ہے، البتہ قول معتمدیہ ہے کہ اگر روزہ کے لیے سحری کی اور کھانا کھایا تاکہ دن بھر بھوک نہ لگے یا پانی پیا تاکہ دن بھر پیاس نہ لگے تو یہ کافی ہے۔ اور یہ بمنزلہ نیت ہے، ضمنی طور پر روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اذرعی کا قول ہے کہ ضمنی طور پر ارادہ کا ظاہر ہونا کافی نہیں ہے، صریح ارادہ کے اظہار کی ضرورت ہے۔

رات ہی میں نیت ضروری ہے

نیت کا رات میں ہونا بھی ضروری ہے، روزہ فرض ہو یا منذورہ یعنی کسی نے روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَنْ لَمْ يَبْتَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ“ (دارقطنی ۱۷۲/۲۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ بیہقی ۲۰۲/۴) جس نے فجر سے پہلے یعنی رات میں نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔

اس کا وقت سورج کے غروب سے فجر کے طلوع تک ہے، اس کے درمیان خواہ کسی وقت بھی نیت ہو تو کافی ہے۔ رات کے آخری حصہ میں نیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیت کر لینے کے بعد کھانے، پینے یا جماع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ فجر طلوع نہ ہو۔

نابالغ کا روزہ نفل ہے، مگر نابالغ کا روزہ صحیح ہونے کے لیے بھی رات ہی میں نیت کرنا واجب ہے۔

فرض روزہ توڑنا حرام ہے، نفل روزہ توڑنا حرام نہیں ہے۔ جس نے فرض روزہ کو عمداً توڑا اس پر واجب ہے کہ فوراً قضا کرے۔ روزہ توڑنے کے باوجود رمضان میں یہ بھی

واجب ہے کہ حرمتِ رمضان کا خیال کرتے ہوئے دن کے وقت نہ کھائے پئے۔

احتیاف کے نزدیک فرض اور نفل دونوں روزوں میں دن کے وقت بھی نیت کرنا جائز ہے۔

فرض کی تعیین

روزہ کی نیت میں رمضان کے روزہ یا کفارہ کے روزہ کا تعیین بھی واجب ہے۔ اس تعیین کی مزید ضرورت نہیں کہ ظہار کا کفارہ ہے یا کوئی دوسرا۔ اسی طرح نذر کے روزہ کی نیت کافی ہے، نذر تبریر یا نذر لجاج کی صراحت کی ضرورت نہیں۔ نذر اور کفارہ کا بیان آخر میں آئے گا۔

رمضان کے قضا روزے میں دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

فرض کی قید لگانے سے نفل روزہ خارج ہے۔ نفل روزہ کے لیے رات ہی میں نیت واجب نہیں ہے۔ بلکہ زوال سے پہلے بھی نیت صحیح ہوتی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ روزے کے منافی کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ زوال کے بعد بھی نیت ہو سکتی ہے۔ نفل روزہ کی صراحت بھی واجب نہیں ہے بلکہ مطلق نفل روزہ کی نیت سے نفل روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔

نفل روزے جن کو رواتب بھی کہتے ہیں، عرفہ، دس محرم اور شوال کے چھ روزے ہیں۔ ان ایام میں جو روزے رکھے جائیں ان ہی ایام کی طرف منسوب ہوں گے، چاہے نیت میں صراحت نہ کی جائے۔ بلکہ ان ایام میں قضا اور کفارہ کی نیت کی جائے تو نفل روزہ کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔

کم سے کم نیت

نَوَيْتُ صَوْمَ رَمَضَانَ يَكْفِي: نَوَيْتُ الصَّوْمَ عَنْ رَمَضَانَ۔ رمضان کے روزہ کی نیت کرتا ہوں یا روزہ کی نیت کرتا ہوں رمضان کے۔

اکمل نیت: نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ آدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى۔ میں اس سال کے رمضان کے مہینے کے فرض روزہ کے ادا کی کل کے روز اللہ تعالیٰ کے

لیے نیت کرتا ہوں۔ یہ اضافہ بھی مسنون ہے۔ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا لِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ۔

۲-۳۔ کھانے پینے سے احتراز

روزہ کا تمام دن کھانے پینے سے پرہیز کرنا واجب ہے، مقدار کی کمی اور زیادتی کی بحث نہیں۔ اختیار کی حالت میں غذا ممنوع ہے، اگر کسی نے بکھر کھلایا پلایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عمداً کھانا پینا ممنوع ہے۔ اگر بھول کر یا ناواقفیت کی وجہ سے کھائے پیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیکہ ناواقفیت علماء سے دوری کی وجہ سے ہو۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ“ (بخاری: ۱۸۳۱۔ مسلم: ۱۱۵۵) جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھائے یا پیے تو روزہ کو پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔

جہالت کے معنی ناواقفیت کے ہیں۔ یعنی سکونت ایسے مقام پر ہو جو اہل علم سے بہت دور ہو اور شرعی احکام سے واقفیت کے لیے کوئی ذریعہ میسر نہ ہو۔ اس عذر کی بنا پر شرعی مسائل سے ناواقف شخص جاہل معذور کہلاتا ہے۔ اس میں عذر کے علاوہ کوئی اور عذر قابل قبول نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل غیر معذور کہلاتا ہے۔

۴۔ جماع سے پرہیز

جماع سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ۱۸۷) رمضان کی رات میں اپنی عورتوں کے ساتھ جماع کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔

استمناء بھی جماع کے حکم میں داخل ہے، عمداً کسی عمل سے منی کے خارج کرنے کو استمناء کہتے ہیں۔

اگر جماع کی حالت میں ہو اور فجر طلوع ہو جائے اور فوراً علحدہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

قنئے سے پرہیز

روزہ کی حالت میں عمداً قنئے کرنے سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ عمداً قنئے کرے تو روزہ ٹوٹے گا۔ غلبہ ہو کر اپنے آپ قنئے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ“ (ابوداؤد: ۲۳۸۰۔ ترمذی: ۷۲۰۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) جس شخص کو روزہ کی حالت میں قنئے کا غلبہ ہو تو اس پر روزہ کی قضا نہیں اور جو عمداً قنئے کرے تو قضا ہے۔ ڈکار لینا بھی قنئے کے حکم میں داخل ہے۔ اگر عمداً ڈکار لی جائے اور معدہ سے کوئی چیز حد ظاہر تک نکلے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ غلبہ کی وجہ سے ڈکار آئے اور کوئی چیز معدہ سے نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں حد ظاہر وہ جگہ ہے جہاں سے حاء یا خاء کی آواز نکلتی ہے اور یہ ہونٹوں تک ہے۔ ہاء اور ہمزہ کا مخرج باطن میں داخل ہے۔

مبطلات صیام یعنی روزہ توڑنے والی چیزیں

روزہ توڑنے والی چیزیں گیارہ ہیں:

۱۔ عمداً کسی چیز کا پیٹ یا سر میں پہنچانا۔

۲۔ حقنہ کے ذریعہ شرمگاہ میں کسی چیز کا داخل کرنا۔

۳۔ عمداً قنئے کرنا۔

۴۔ عمداً اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا۔

۵۔ مباشرت سے انزال ہونا۔

۶۔ حیض۔

۷۔ نفاس۔

۸۔ ولادت۔

۹۔ جنون۔

۱۰۔ ارتداد۔

کھانے پینے، جماع اور قننے سے پرہیز کرنا روزہ کے ارکان میں سے ہے اور حیض و نفاس کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہاں مبطلاتِ صیام کے نام سے دوبارہ ان ہی امور کی صراحت کی گئی ہے۔

ان امور پر عمداً، جان بوجھ کر، اختیار کی حالت میں عمل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بھول کر عمل کرے یا جبر و اکراہ سے عمل کرایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جہالت کی وجہ سے عمل کرے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطیکہ جہالت علماء سے دوری کی وجہ سے ہو۔ جاہل غیر معذور کا حکم عالم کا ہے۔

مبطلاتِ صیام کو مفطرات بھی کہتے ہیں۔ مفطر افطار سے ہے اور افطار روزہ توڑنے کو کہتے ہیں خواہ دن کے ختم ہونے پر ہو یا ختم ہونے سے پہلے۔

۱۔ پیٹ یا سر میں کسی مادی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جوف سے پیٹ، حلق اور امعاء (آنتیں) مراد ہیں۔ کسی مادی چیز کے بدن کے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ شرع میں دھویں کو بھی مادی چیز اس لیے تصور کیا گیا ہے کہ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمباکو کا دھواں کھینچنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔

مادی چیز کی قید سے بواو ذائقہ خارج ہوتے ہیں، داخل ہونے والی چیز کا غذا کے لائق ہونا لازم نہیں ہے۔ کنکری کے نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ طاہر اور خالص تھوک اپنے معدن سے نکلتے ہی پیٹ میں داخل ہو تو مضائقہ نہیں لیکن اس کو منہ میں جمع کر کے نگلنا ممنوع ہے۔ تھوک کا معدن زبان کے نیچے ہے جہاں سے تھوک برآمد ہوتا ہے۔ تھوک زبان کے کناروں سے نکلے اور ننگے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

وضو میں روزہ کی وجہ سے مضمضہ اور استنشاق میں مبالغہ نہ کرنے کے باوجود پانی حلق میں چلا جائے تو مضائقہ نہیں، اس لیے کہ مامور حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بخلاف اس کے وضو میں بحالتِ روزہ مضمضہ اور استنشاق میں ممنوع ہونے کے باوجود

مبالغہ کرے اور پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ غیر مامور پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔

خنکی کے لیے یا پیاس کو دور کرنے کی خاطر منہ میں پانی رکھے اور پانی حلق میں چلا جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔

مسامات کے ذریعہ کوئی چیز داخل ہو

بدن کے مسامات کے ذریعہ کوئی چیز داخل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ مسامات نظر نہیں آتے اور نہ کسی چیز کے اس کے اندر داخل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ سرمہ آنکھ کے ذریعہ اور تیل اور پانی بدن کے مسامات کے ذریعہ داخل ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔

۲۔ حقنہ کے ذریعہ کوئی چیز شرمگاہ کے راستہ سے پہنچانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ حقنہ اس آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ مریض کی مقعد یعنی کچھلی شرمگاہ کے راستہ سے غذا یا دوائی پہنچائی جاتی ہے۔ دونوں شرمگاہوں کا حکم یکساں ہے اور حقنہ اور تقطیر بھی اسی طرح ایک ہیں۔ تقطیر اگلی شرمگاہ میں استعمال ہوتی ہے۔ حقنہ کی نلی یا کوئی اور چیز کسی ایک شرمگاہ میں داخل کرنا روزہ کے توڑنے کے لیے کافی ہے۔ غذا یا دوا کا پہنچانا لازم نہیں ہے۔

۳۔ قننہ عمداً کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر غالب گمان ہو کر اپنے آپ قننہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر طبیب کی رائے اور مشورے پر علاج کے لیے قننہ کرانے کی ضرورت ہو تو قننہ کرنا جائز ہے مگر روزہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ عمل شاذ و نادر ہے۔

بلغم سینہ سے اور ریٹھ دماغ سے خارج کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ایسی ضرورت عام طور پر پڑتی ہے اور اس سے احتراز دشوار ہے۔

بلغم منہ میں حد ظاہر کو پہنچ جائے اور تھوکنے کا موقع ہو تو تھوک دے، ورنہ اس کے روکے رہنے اور حلق میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹے گا۔

فرض نماز میں بلغم منہ میں آئے اور تھوکنے میں دو حروف یا زیادہ کی ترکیب ہوتی ہو تو تھوکنے کا موقع ہے، اس لیے کہ منہ میں بلغم کی موجودگی کے ساتھ فرض تلاوت کی ادائیگی دشوار ہے۔

ڈکار کے متعلق بھی وہی حکم ہے جو قنن کی نسبت ہے۔

۴۔ شرمگاہ میں عمد اجماع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دونوں شرمگاہوں کا حکم یکساں ہے آدمی کی ہو یا جانور کی، چاہے انزال نہ ہو۔ حشفہ کا داخل ہونا جماع میں شمار کیا جاتا ہے۔

۵۔ انزال یعنی منی مباشرت کی وجہ سے جماع کے بغیر نکلے تو روزہ ٹوٹے گا۔ مباشرت دو اشخاص کے بشروں یعنی جلدوں کے حائل کے بغیر راست چھو لینے کو کہتے ہیں۔ مباشرت کی قید کی وجہ سے احتلام خارج ہو گیا۔ احتلام کی وجہ سے روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا اور محض نظر کرنے یا غور کرنے سے انزال ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عدم جماع کی قید اس لیے ہے کہ جماع کی صورت مستقل طور پر روزہ توڑنے والی ہے۔

مذی منی کی قید سے خارج ہے۔ اگر مباشرت کی وجہ سے مذی خارج ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مذی سفید رقیق مادہ ہے جو شہوت کا ہیجان ہونے پر، شدت شہوت اور لذت کے بغیر خارج ہوتا ہے۔ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں میں اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔

استمناء سے روزہ ٹوٹتا ہے اگرچہ کہ حائل کے ذریعہ ہو۔ استمناء منی نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں، خواہ حرام ہو یعنی اپنے ہاتھ سے ہو یا حرام نہ ہو یعنی بیوی کے ہاتھ سے ہو۔ استمناء کو بعض نے کبیرہ اور بعض نے صغیرہ گناہ میں شمار کیا ہے اور بعض نے مکروہ قرار دیا ہے۔

لمس چھونا اور بوسہ لینا جس سے شہوت کی تحریک ہوتی ہے اور انزال کا خطرہ ہے روزہ کی حالت میں حرام نہیں ہے، مگر نہ کرنا اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ روزہ کی حالت میں ترک شہوات مسنون ہے۔

لمس اور بوسہ کو مطلق طور پر حرام اس لیے نہیں قرار دیا گیا کہ انزال کا احتمال ضعیف ہے، لمس سے مراد ایسا چھونا ہے جو ناقض وضو ہے۔

بوسہ کی قسمیں

بوسہ کی مندرجہ ذیل پانچ قسمیں ہیں:

۱۔ پیار سے اصول فروع کے گال پر بوسہ دیں۔ اصول سے باپ دادا اور فروع سے

بیٹا اور پوتا مراد ہیں۔

۲۔ حصول برکت کے لیے فروع اصول کے سر پر بوسہ دیں۔

۳۔ شفقت کے طور پر بہن بھائی کی پیشانی پر بوسہ دے۔

۴۔ تحیہ یعنی خیر مقدم کے لیے مسلمان آپس میں ہاتھ کا بوسہ دیں۔

۵۔ شہوت سے شوہر اپنی بیوی کے ہونٹوں پر بوسہ دے۔

۶۔ حیض کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے اور اجماع اس پر ہے کہ حرام ہے۔ خطیب

شریبنی نے لکھا ہے کہ حیض کا روزہ صحیح نہ ہونے کی وجہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ بحیرمی نے یہ وجہ بتائی ہے کہ حیض عورت کے قوائے جسمانی میں کمزوری پیدا کرتا ہے اور روزے میں خود بھی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے حیض میں عورت روزہ رکھے تو دو گنی کمزوری ہوگی۔

اس بارے میں تردد ہے کہ حیض پر روزہ واجب ہو کر ساقط ہو یا واجب ہی نہیں

ہو۔ اصح قول دوسرا ہے اور اس روزہ کی قضا جدید حکم کی بنا پر واجب ہے۔

۷۔ نفاس کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نفاس بھی حیض کا جمع شدہ

خون ہے۔ علقہ اور مضغہ کے بعد بھی نفاس کی نسبت یہی حکم ہے۔

۸۔ ولادت بغیر نفاس کے بھی ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، یہی قول اصح ہے جس پر اعتماد کیا

گیا ہے۔

۹۔ جنون سے روزہ ٹوٹتا ہے اس لیے کہ جنون عبادت کے منافی ہے۔

۱۰۔ ارتداد سے روزہ ٹوٹتا ہے اس لیے کہ ارتداد بھی عبادت کے منافی ہے۔

آخری پانچ امور: حیض، نفاس، ولادت، جنون اور ارتداد میں سے کوئی بھی بات ہو تو

روزہ ٹوٹے گا۔ بیہوشی صرف اس صورت میں روزے کو توڑے گی جب کہ پورا دن گزرے۔ اگر

تھوڑا بھی افاقہ ملے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیند سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دن بھر سوتا رہے۔

روزے کے مستحبات

روزے کے مستحبات تین ہیں:

۱- تعجیل افطار یعنی افطار میں جلدی کرنا۔

۲- سحری میں تاخیر کرنا۔

۳- فحش کلامی ترک کرنا۔

تین کی تعداد محدود نہیں ہے، روزے کے مستحبات تین سے زیادہ ہیں اور ان میں سے تین کا ذکر ابو شجاع نے کیا ہے، بیجوری اور بخیری کی شروح سے مزید مستحبات درج کئے گئے ہیں، یہ امور روزہ کی وجہ سے روزہ کی حالت میں مستحب ہیں، روزہ فرض ہو یا نفل۔

افطار میں جلدی

افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے بشرطیکہ سورج کا غروب یقینی ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ وَأَخْرَوْا السُّحُورَ"۔ (مسند امام احمد: ۵/۱۴۷) میری امت میں اس وقت تک خیر رہے گا جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا"۔ (ترمذی: باب تعجیل الإفطار ۷۰۰۔ مسند احمد: ۷۲۴۰۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم افطار میں جلدی کرتے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ افطار میں عمدتاً تاخیر کرنا مکروہ ہے اور بغیر ارادہ کے تاخیر ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔ افطار میں عجلت مسنون ہے، لیکن اصل افطار اس لیے واجب ہے کہ روزہ کا سلسلہ جاری رکھ کر دو یا زیادہ روزوں کے درمیان وصل کرنا (یعنی بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھنا) حرام ہے۔

اگر غروب نظر آئے تو اجتہاد کر کے گمان غالب پر افطار کرے جیسے کہ نماز کے اوقات میں، اگر سورج کے غروب ہونے میں شک ہو تو افطار میں جلدی کرنا مستحب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں۔ شک اور غیر اجتہاد کے گمان کا ایک ہی درجہ ہے۔

افطار کے مستحبات

کھجور سے، ورنہ میٹھی چیز سے افطار کرنا مسنون ہے۔ تازہ کھجور کو سوکھے کھجور پر ترجیح ہے اور کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولے۔ پانی میں آب زمزم اولیٰ ہے۔ پانی کے بعد بغیر پکائی ہوئی میٹھی چیز کا درجہ ہے جیسا کہ کشمش، دودھ اور شہد۔ شہد سے دودھ افضل ہے اور ان دونوں سے گوشت افضل ہے، ان سب کے بعد پکائے ہوئے حلوا کا درجہ ہے۔

اصل سنت ایک یا دو کھجور کے کھانے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اکمل یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ کھجور طاق کی تعداد میں کھائے۔ ترمذی نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازے کھجور ورنہ چند سوکھے کھجور، ورنہ پانی کے چند گھونٹ سے افطار کرتے تھے۔ (ترمذی: ۶۹۶۔ ابوداؤد: ۲۳۵۶)

امام غزالی بعض علماء کا یہ قول نقل کرتے ہیں: اے مسکین! تم روزہ دار ہو تو غور کرو کہ کس کے پاس افطار کرو گے اور کس چیز سے افطار کرو گے۔

دعائے افطار

افطار کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (ابوداؤد نے معاذ بن زہرہ سے روایت کی ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ نبی ﷺ جب افطار کہتے تو یہ کہتے: ۳۱۶/۲) وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسَلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ (یہ الفاظ نہیں ملے)، نَهَبَ الظَّمْأَ وَأَبْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتِ الْأَجْرُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، (ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب افطار کرتے تو یہ کہتے: دارقطنی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے: التلخیص الحجیر ۸۰۲/۲۔ ابوداؤد: ۲۳۵۷) يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي، (ابن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت کہا

کرتے تھے: ”یا واسع المغفرة اغفر لی“ (شعب الایمان ۳/۴۰۷) **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَافْطَرْتُ (شعب الایمان للبیہقی: ۳/۳) اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِلصَّیَامِ وَبَلَّغْنَا فِيْهِ الْقِيَامَ وَاَعَانَ عَلَیْهِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَاَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔** (یہ الفاظ حدیث میں نہیں ملے)

اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے دئے ہوئے رزق پر افطار کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے سر جھکایا، تجھ پر بھروسہ کیا، پیاس چلی گئی، رگیں گیلی ہو گئیں اور اجر ثابت ہوا اگر اللہ چاہے۔ اے وسیع بزرگی والے! مجھ کو بخش دے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے مجھ کو مدد دی اور میں نے روزہ رکھا۔ اللہ نے رزق دیا اور میں نے افطار کیا۔ یا اللہ! ہم کو روزہ کی توفیق دے اور اس کے قائم رکھنے میں ہم کو پورا اتار اور مدد کر ہماری اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں اور ہم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر۔

سحری میں تاخیر

سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور سحری کرنا خود بھی مستحب ہے۔ حدیث میں ہے: **”تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً“**۔ (بخاری: ۱۸۲۳۔ مسلم: ۱۰۹۵) سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ یہاں برکت سے مراد اجر و ثواب ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: **”اِسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلٰی صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقِيلُولَةِ النَّهَارِ عَلٰی قِيَامِ اللَّيْلِ“**۔ (متدرک حاکم: ۱/۴۲۵) سحری کے کھانے سے دن کے روزے کو مدد و اور دن کے قیلولہ سے رات کی عبادت کو۔

سحری کا مقصد تھوڑے سے کھانے پینے سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: **”تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَزَعَةِ مِلْحٍ“**۔ (موارد الظمان: ۸۸۴) سحری کرو اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی سے۔ اسی چیز سے سحری کرنا مندوب ہے جس سے افطار کرنا مندوب ہے۔

سنت کے حصول کے لیے سحری میں تھوڑا سا کھانا اور پینا مندوب ہے۔ لذیذ غذائیں سحری میں پیٹ بھر کھانا مندوب نہیں ہے۔ شعرانی کا قول ہے: ہم کبھی پیٹ بھر نہ کھائیں، خاص کر رمضان کی راتوں میں بہتر یہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلہ میں رمضان

میں کم مقدار میں غذا کھائیں۔ اس لیے کہ رمضان بھوک کا مہینہ ہے۔ جس شخص نے افطار کے بعد اور سحری میں دونوں وقت پیٹ بھر کھایا تو گویا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ دودھ پلانے والی عورت اور سخت جسمانی محنت کرنے والا آدمی اس سے مستثنیٰ ہے۔

سحری اس امت کی خصوصیت

سحری میں تاخیر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے کہ سابقہ امتیں سونے سے پہلے کھا لیتی تھیں اور عشاء کے وقت سے کھانا پینا ان پر حرام تھا۔ آغاز اسلام میں بھی یہی عمل تھا۔

قیلولہ زوال سے پہلے آرام لینے کو کہتے ہیں، اگرچہ کہ نیند نہ لگے۔ بعض نے کہا ہے کہ زوال کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ زوال سے پہلے یا بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔

مناوی نے لکھا ہے کہ زیادہ سونا پسندیدہ نہیں ہے۔ زیادہ سونے سے اخروی اور دنیاوی دونوں امور میں بگاڑ آتا ہے اور غفلت طاری ہوتی ہے۔ طبعی اور نفسانی مزاجوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بلغم اور سووے کو بڑھاتا ہے، معدہ کو ضعیف کرتا ہے، بینائی اور قوت باہ کو کمزور کرتا ہے، منی میں ایسا فساد کرتا ہے کہ اس نطفہ سے جو اولاد ہوتی ہے اس میں لاعلاج بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ تو عام اوقات میں زیادہ سونے کے معایب ہیں، مگر صبح اور عصر کے وقت سونے میں عقلی اور نفسانی شدید نقصانات کا احتمال ہے۔

سحری کا وقت

سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ آدھی رات سے پہلے کھائیں پئیں تو سحری میں شمار نہ ہوگا اور نہ سنت حاصل ہوگی۔ سحری کرنا سنت ہے اور سحری کرنے میں تاخیر کرنا دوسری سنت ہے۔ اس حد تک تاخیر کی جائے کہ فجر سے پہلے پچاس آیتوں کی قراءت ہو سکے۔ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ وقت کی نسبت شک پیدا ہو کہ رات باقی ہے یا گزر چکی۔

شک کی صورت میں تاخیر نہ کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”دَعُ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ“۔ (بخاری: ترجمہ باب تفسیر الشہات۔ ترمذی: ۲۵۱۸۔ مسند احمد: ۱۷۲۲۔ یہ روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ہے) چھوڑ دو اس کو جو تم کو شک میں ڈالے اس کی طرف بڑھو جو تم کو شک میں نہ ڈالے۔

رات کے باقی رہنے کی نسبت شک ہونے کے باوجود سحری کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ رات باقی ہے۔

فحش باتوں سے اجتناب

روزہ کی حالت میں فحش کلامی نہ کرنا مستحب ہے، ورنہ فحش، کذب، غیبت اور نمیمہ (چغلی) وغیرہ ہر ایک مذموم صفت کا نہ کرنا بذاتہ واجب ہے۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ سے روزہ دار اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ کذب کے معنی واقعہ کے خلاف خبر دینا۔ غیبت؛ دوسرے شخص کی نسبت کوئی مکروہ بات کہنا اگرچہ سچی ہو اور اگرچہ اس کے سامنے کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”أَيُّ حَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ“۔ (الحجرات: ۱۲) کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کی میت کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔

نمیمہ؛ فساد برپا کرنے کی نیت سے ایک دوسرے کی چغلی کھانے کو کہتے ہیں۔

روزہ دار کے لیے مسنون ہے کہ گالی کے جواب میں کہے کہ میں روزہ سے ہوں۔ تین مرتبہ کہنا افضل ہے، زبان سے کہے یا دل میں بولے۔ زبان سے کہنے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو گالی دینے سے رکے اور دل میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو گالی کا جواب گالی میں دینے سے باز رکھے۔

نوی نے کہا ہے کہ زبان سے کہے اور رافعی نے نقل کیا ہے کہ اپنے دل میں بولے اور اسی پر اکتفا کرے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے کہنے میں پارسائی کا اظہار اور ریا کا خوف نہ ہو۔ خوف ہونے کی صورت میں صرف دل میں بولے اور خوف نہ ہونے کی

صورت میں دل میں بولے اور زبان سے بھی بولے۔

روزہ کی حالت میں دن بھر خاموش رہنے کا کیا حکم ہے؟

روزہ کی حالت میں دن بھر خاموش رہنے سے بھی روکا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھ کر دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا کہ اس کا نام ابواسرائیل ہے، اس نے نذر کی ہے کہ روزہ رکھے، کھڑا رہے، بیٹھے نہیں، سایے میں نہ جائے اور بات نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو حکم دو کہ بات کرے، سایے میں جائے اور بیٹھے اور روزہ کو پورا کرے۔ (موطا امام مالک: باب العمل فی المصی إلی الکعبۃ: ۱۰۱۲، یہ روایت حمید بن قیس اور ثور بن زید دیلمی رضی اللہ عنہما سے ہے۔ ابن خزیمہ: ۲۲۳۲)

روزہ کے مزید مستحبات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

خواہشات کا ترک کرنا بھی مستحب ہے جو مبطلات صیام میں سے نہ ہوں جیسا کہ خوشبو کا سونگھنا۔

روزہ کی حالت میں فصد (رگ کھول کر فاسد خون نکالنے کو فصد کہتے ہیں) نہ لینا مسنون ہے، اس لیے کہ فصد لینے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

ذائقہ کھانے وغیرہ کا نہ چکھنا اس صورت میں مستحب ہے جب کہ حلق میں اتر جانے کا خوف ہو۔

جبرڑوں کو نہ ہلاتے رہنا مستحب ہے، اس لیے کہ تھوک پیدا کرتا ہے۔

اگر حدث اکبر پیش آئے تو غسل رات ہی میں مستحب ہے تاکہ آغاز صوم سے طہارت میں رہے۔

تلاوت قرآن کثرت سے کرنا مستحب ہے۔ ایک دوسرے کو قرآن سنانا بھی مسنون ہے۔ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماہ رمضان میں آتے اور رمضان کے ختم تک آپ کو قرآن مجید سناتے تھے، چوں کہ ملائکہ میں کلام مجید کے حفظ کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے تاویل کی گئی ہے کہ جبرئیل لوح محفوظ میں دیکھ کر پڑھتے تھے۔

رمضان میں اعتکاف مستحب ہے، خاص کر آخری عشرہ میں، اس توقع پر کہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ صدقہ کثرت سے دینا مستحب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوتا رمضان میں صدقہ دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ رمضان میں نیک اعمال کی کثرت مسنون ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینہ میں دوسرے دنوں کے مقابلہ میں کئی گنا ثواب ملتا ہے۔

ایام ممنوعہ یعنی وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے:

پانچ دنوں کے روزے حرام ہیں:

عیدین کے دو اور تشریق کے تین۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو دن اور تشریق کے تین دن جو عید الاضحیٰ کے بعد اور اس سے متصل ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر روزہ رکھا جائے تو صحیح نہ ہوگا۔

تشریق گوشت کے کباب کاٹ کر دھوپ میں سکھانے کو کہتے ہیں اور ان ایام میں چوں کہ گوشت کثرت سے سکھایا جاتا ہے اس لیے ان کو ایام تشریق کہا گیا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَيَّامٌ مِنِّي أَكَلٌ وَشُرْبٌ“ (مسلم نے یہ روایت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی ہے: ۱۱۴۲) ”وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى“ (مسلم: ۱۱۴۱) منیٰ کے دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

شافعیہ میں عید کے دن کے بعد تین دن ایام تشریق ہیں اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک عید کے بعد دو دن ہیں۔

شک کے دن کا روزہ

شک کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ اس دن روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ (ابوداؤد: ۲۳۳۳۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے: ۶۸۶)

اس سے یہ حکم اخذ کیا گیا ہے کہ شک کے دن روزہ رکھنے میں کراہت تحریمی ہے، اور اسی پر اعتماد ہے۔ وہ شخص جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے یا ہر دوسرے دن یا پیر یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور شک کا دن اس کے روزے کے دن آئے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيُصِمْهُ“۔ (بخاری: ۱۸۱۵، اور مسلم: ۱۰۸۲) نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے (رمضان کے آگے ایک یا دو دن روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ کوئی شخص کوئی خاص دن روزہ رکھتا ہو تو روزہ رکھے۔

شعبان کے نصف آخر کے روزے

جو حکم شک کے روزہ کی نسبت ہے وہی شعبان کے نصف آخر کے دنوں کی نسبت ہے۔ شعبان کے نصف آخر کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے: ”إِذَا أَنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا“۔ (ابوداؤد: ۲۳۳۳۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے: ۴۲۸۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ سولہ شعبان سے روزہ رکھنا حرام ہے، مگر پندرہ شعبان کو روزہ رکھے تو اس کے ساتھ سولہ شعبان کو روزہ رکھنا جائز ہے۔ ایک مرتبہ کے عمل کے بعد اس کو عادت قرار دیا جاتا ہے۔ ان ایام میں قضا روزہ رکھنا جائز ہے۔ نفل روزہ کی قضا بھی اس میں داخل ہے۔

عرفہ کے دن اور دس محرم کے روزے مندوب ہیں اور ان دنوں کے چھوٹ جانے پر ان کی قضا شک کے روز بھی مندوب ہے۔ نذر کاروزہ بھی ان ایام میں رکھنا جائز ہے۔ کفارہ کا روزہ بھی شک کے دن رکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح دعائے استسقاء کے لیے امام کے حکم پر شک کے دن روزہ رکھا جاسکتا ہے۔

شک کے دن سے مراد

شعبان کا تیسواں دن شک کا دن ہے، جب مطلع ابراؤد نہ ہونے کے باوجود چاند نظر

نہ آئے اور لوگ ہلال نظر آیا بیان کریں مگر کس نے دیکھا ہے معلوم نہ ہو سکے یا رویت ہلال کی شہادت بچہ، عورت، غلام، فاسق یا فاجر دے۔ ہلال کے نظر نہ آنے کی قید ہے۔ اگر شعبان کی تیسویں رات کو ہلال نظر آجائے تو وہ یوم شک نہ ہوگا بلکہ وہ صاف طور پر رمضان کا دن ہوگا۔

مطلع ابر آلود نہ ہونے اور صاف ہونے کی قید ہے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو شک کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا دن ہے۔ ہلال نظر نہ آئے اور لوگ بیان بھی نہ کریں کہ ہلال نظر آیا تو وہ شک کا دن نہ ہوگا بلکہ قطعی طور پر شعبان کا ہوگا۔

یوم شک کے لیے شرط ہے کہ چاند کے نظر آنے کی خبر پھیلے مگر کس نے دیکھا معلوم نہ ہو سکے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کس نے دیکھا اور وہ شخص عادل بھی ہو تو یوم شک نہیں ہوگا بلکہ صاف طور پر یوم رمضان ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ یوم شک کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ لوگ چاند نظر آیا بیان کریں مگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے دیکھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے دیکھا ہو جن کی شہادت قبول نہیں کی جاسکتی۔ صورت دوم کی پھر تین حالتیں ہیں:

دیکھنے والے کی راست گوئی کی نسبت جس شخص کو اعتقاد ہو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اور جس شخص کو اعتقاد نہ ہو بلکہ صرف گمان غالب ہو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ رکھے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ رمضان کا دن تھا تو رمضان کا روزہ ادا ہوا۔ جس شخص کو دیکھنے والے کی راست گوئی کی نسبت شک ہو تو اس کے لیے روزہ حرام ہے۔

افطار واجب ہے

دو روزوں کے درمیان افطار واجب ہے۔ افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرے جن سے روزہ میں احتراز کیا جاتا ہے جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ۔ دن محل روزہ ہے اور رات محل افطار۔ روزہ دار رات میں کچھ کھائے یا نہ کھائے مفطر کہلائے گا۔

روزوں میں وصال کا حکم

روزوں میں وصال حرام ہے؛ فرض ہو یا نفل۔ رات میں افطار کئے بغیر روزے کے پیچھے روزہ رکھنے کو وصال کہتے ہیں۔ وصال کے معنی ملانے کے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ. قِيلَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي“۔ (صحیح ابن خزیمہ: باب التسمیۃ الوصال بعمق فی الدین ۲۰۷۱۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) تم وصال سے احتراز کرو۔ تو کہا گیا کہ آپ خود وصال کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: تم اس بارے میں میرے مانند نہیں ہو۔ میں پروردگار کے پاس ہوں وہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔

وصال سے ممانعت شافعیہ کے نزدیک تحریمی اور مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک تنزیہی ہے۔ یقینی طور پر غروب ہونے کے بعد افطار مطلوب ہے اور افطار میں تاخیر کرنا ممنوع ہے، اس لیے افطار کا بالکل چھوڑ دینا شدت کے ساتھ ممنوع ہے۔ سابقہ امتوں میں روزوں کا وصال یعنی ملا کر رکھنا مباح تھا اور امت محمدی کو وصال سے منع کیا گیا۔ یہ حکم امت کی نسبت ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصال جائز ہے۔ مذکورہ حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے پاس ہیں جو آپ کو ایسے ماکولات اور مشروبات کھلاتا اور پلاتا ہے جو جنت کی چیزیں ہیں اور جن کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

یہ مطلب تو جب ہوا کہ کھلانے پلانے کے حقیقی معنی لئے جائیں۔ مجازی معنی کی صورت میں یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو عرفان و معرفت کی غذا پہنچتی ہے۔ قربت پروردگار کی وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور قلب کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ قلب کی لذت اور روح کی نعمت، اجسام اور ابدان کی غذا سے زیادہ اثر پذیر ہے۔

پیغمبروں کے وجود کا ایک رخ تجریدی ہے جو ان کو اپنے جنس کے دوسرے افراد سے علیحدہ کرتا ہے۔ مبداء اول سے جو فیض انھیں ملتا ہے اس کی وجہ سے بھوک پیاس اور

کمزوری کے فتور سے محفوظ رہتے ہیں۔

پیغمبروں کے وجود کا دوسرا رخ وہ ہے جو ان کو دیگر افراد کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور ان سے آداب شریعت اخذ کئے جاتے ہیں۔ ان کے باطنی امور ربانی ہیں، تقرب الی اللہ سے لذت حاصل کرتے ہیں اور ظاہری امور بشری ہیں جن کی وجہ سے ان کے بدن آفتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔

اس تاویل کے بعد اس واقعہ کی نفی نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا تھا۔

پیغمبروں کی ظاہری زندگی ان کی امت کے لیے آئینہ کا کام دیتی ہے جس میں وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن پر عمل کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ ان کے باطنی امور پروردگار کے پاس پردہ غیب میں ہیں جن پر بشری بھوک وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہے۔

اس لیے عام طور پر روزوں کے ملانے سے منع کیا گیا تاکہ ضعف اور کمزوری کے سرایت کرنے سے عبادات اور دینی امور کی بجا آوری میں کوتاہی نہ ہو۔

کفارہ

جماع کا کفارہ

رمضان کے روزہ کے دن عداً شرمگاہ میں جماع کرنے سے روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔

کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے، یہ نہ ہو سکے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو فی کس ایک مد (بارہ چھٹانک یعنی ۵۰ گرام) کے حساب سے کھانا کھلائے۔

اس سے پہلے روزہ کے توڑنے والے گیارہ امور جن کو مبطلات یا مفطرات کہتے ہیں بیان کئے گئے ہیں۔ ان امور سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ کی قضا واجب ہوتی ہے مگر ان میں صرف جماع ایک ایسا امر ہے جس کے خاص کیفیات کے ساتھ واقع ہونے پر روزہ کی قضا کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی بھی واجب ہے۔

صحیحین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ سلمہ بن صحز البیاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا: کیسے؟ عرض کیا کہ رمضان (کے روزہ) میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی۔ آپ نے پوچھا: ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ جواب دیا: نہیں۔ دو مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت ہے؟ جواب دیا: نہیں۔ کیا ساٹھ مسکینوں کو کھلا سکتے ہو؟ تو سلمہ نے نہیں کہا اور بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت کھجور کا ایک بورا تحفہ آیا تھا۔ جس میں پندرہ صاع کھجور تھے۔ ایک صاع کے چار مد کے حساب سے جملہ ساٹھ مد کھجور ہوتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور سلمہ کو دے دئے اور فرمایا: اس کو کفارہ کی ادائیگی میں صدقہ دے دو۔ سلمہ نے کہا: اللہ کے رسول! اس شخص کو دوں جو ہم سے زیادہ فقروفاقہ کی حالت میں ہو؟ اللہ کی قسم! مدینہ کے دو ٹیلوں کے درمیان کوئی گھر انہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا: جاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو کھلاؤ۔ (بخاری: ۱۸۴۳، اور مسلم: ۱۱۱۱ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے)

اس واقعہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ کے فقر کا علم ہوا تو آپ نے اپنی رائے تبدیل کی اور بجائے کفارہ کے ہدیہ کے طور پر دیا تاکہ سلمہ کے گھر والے کھائیں اور کفارہ اس کے ذمے باقی رہا۔

دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کے طور پر کھانے کی اجازت دی اور سلمہ کے گھر والے مسکین اور ساٹھ کی تعداد میں تھے۔

مگر یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کفارہ نہیں دیا جاتا جن کی پرورش اپنے ذمہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفارہ دینے والا خود اپنی جانب سے کفارہ نکالے تو یہ اعتراض صحیح ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر دوسرا شخص اس کی طرف سے اور اس کی اجازت سے کفارہ نکالے تو خود اس کے گھر والے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔

تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس عمل کی اجازت دی تھی۔

ہر ایک روزہ مستقل عبادت ہے، اس لیے روزہ کے دنوں کے تعدد کے ساتھ کفارہ کا تعدد ہوگا۔ مگر ایک دن میں متعدد مرتبہ جماع کرے تو کفارہ کی تکرار نہ ہوگی۔

کفارہ واجب ہونے کی شرطیں

کفارہ واجب ہونے کی شرطیں بارہ ہیں، ان میں کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو کفارہ واجب نہ ہوگا:

۱۔ جماع کی قید کی وجہ سے دوسرے مفطرات خارج ہو جاتے ہیں۔ جماع کے لیے

پورا حشفہ غائب ہونا شرط ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔

۲۔ رمضان کی قید کی وجہ سے غیر رمضان کے روزہ میں جماع کرنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ کفارہ صرف ماہ رمضان کی خصوصیت ہے۔

۳۔ رمضان کے دن کی قید کی وجہ سے رمضان کی رات میں جماع کرنے سے کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ دن میں ہوتا ہے۔

۴۔ عمداء کی قید کی وجہ سے بھول کر جماع کرنے سے کفارہ نہیں ہے۔

۵۔ واقفیت کی قید ہے، اگر جماع کی حرمت سے ناواقف ہو کر جماع کرے تو کفارہ نہیں۔

۶۔ اختیار کی شرط ہے، جبر و اکراہ سے جماع کرے تو کفارہ نہیں اس لیے کہ جبر و اکراہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

۷۔ شرمگاہ مطلق طور پر مراد ہے، اگلی ہو یا کچھلی، مرد کی ہو یا عورت کی، آدمی کی ہو یا حیوان کی۔ شرمگاہ کی قید سے دوسرے اعضاء بدن خارج ہو جاتے ہیں۔

۸۔ مکلف کی قید ہے۔ تکلیف؛ شرعی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ نابالغ لڑکا اگر روزہ کی حالت میں جماع کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر روزہ ہی فرض نہیں ہے۔

۹۔ رات ہی کو روزہ کی نیت کی قید ہے، اگر رات میں روزہ کی نیت نہیں کی اور حرمتِ رمضان کے خیال سے دن بھر مفطرات سے احتراز کرتا رہا اور اس حالت میں جماع کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں روزے سے نہیں تھا۔

۱۰۔ گناہ روزہ کی حالت میں پیش آئے تو کفارہ لازم ہے، روزہ کی حالت میں جماع کرنے سے گناہ سرزد ہوا ہو جس کے لیے کفارہ ہے۔

رات کا وقت ہونے کی نسبت غالب گمان ہو یا شک ہو اور جماع کرے اور پھر ظاہر ہو کہ دن کا وقت تھا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعہ میں گناہ نہیں ہے۔

کفارہ کی نوعیتیں

کفارہ کی تین نوعیتیں ہیں:

سب سے پہلے غلام کی آزادی، اس کے بعد روزے اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ترتیب مقرر ہے۔

غلام میں جنس کی تخصیص نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں۔ غلام کے مؤمن ہونے کی شرط ہے۔ غلام کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ عیوب سے پاک ہو۔ روزوں کے شروع کرنے کے بعد غلام دستیاب ہو تو اس کو رہا کرنا مندوب ہے۔ جو روزے ہو چکے ہیں نفل ہو جائیں گے۔

مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کرنے کے بعد روزہ رکھنے پر قدرت حاصل ہو تو روزے ہی رکھے جائیں گے۔ مسلسل روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر ایک آخری روزہ بھی چھوٹ جائے تو روزوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور از سر نو روزے سے رہنا ہوگا۔

یہاں ہلالی مہینے مراد ہیں۔ اگر مہینے کے درمیان سے روزہ شروع ہو تو پہلے مہینے کے دنوں کی تکمیل تیسرے مہینے کے دنوں سے، تیس دنوں کے حساب سے کی جائے۔

دو مہینوں کے روزے تو کفارہ ہیں اور جو روزہ ٹوٹا تھا اس میں داخل نہیں ہے۔

کھانا پکا کر کھلانے کی شرط نہیں ہے، غلہ دینے کی شرط ہے۔ شرائط وہی ہیں جو صدقہ فطر کے ہیں۔ مسکین میں فقیر بھی داخل ہے۔ زکات اور دیگر کفاروں کی طرح اس کفارہ کے غلہ کو بھی اپنے متعلقین کو کھلانا جائز نہیں ہے۔

اگر کفارہ کی ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہو؛ نہ غلام آزاد کر سکے، نہ مسلسل روزے رکھ سکے اور نہ مسکینوں کو غلہ دے سکے تو اس کے ذمہ کفارہ برقرار رہے گا اور جب کبھی جس کسی صورت پر قابو پائے ادا کرے۔

کفارہ کی قسمیں

کفارہ کی دو قسمیں ہیں: کفارہ عظمیٰ اور کفارہ صغریٰ۔

رمضان کے روزے کی حالت میں جماع کی وجہ سے کفارہ عظمیٰ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اور جب کبھی کفارہ کا لفظ مطلق طور پر بغیر کسی قید کے استعمال ہوگا اس سے کفارہ عظمیٰ مراد لیا جائے گا۔

کفارہ صغریٰ کو فدیہ بھی کہتے ہیں مگر ابو شجاع نے فدیہ کے لیے بھی محض کفارہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

جماع کرنے والے پر کفارہ کی ذمہ داری ہے نہ کہ فریق دوم مفعول پر یعنی جس کے ساتھ جماع کیا گیا ہے۔ مفعول کا روزہ باطل ہونے کے لیے جماع کی حد تک دخول کی قید نہیں ہے بلکہ جماع کی تعریف صادق آنے سے پہلے حشفہ کا کچھ حصہ بھی مفعول کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔

ایک مد کے بارہ چھٹانک یعنی تین پاؤ غلہ ہوتا ہے۔ (۵۰ گرام) اگر کوئی شخص فرض روزہ اپنے ذمہ چھوڑ کر فوت ہو جائے تو ہر روزہ کے لیے ایک مد کھانا کھلایا جائے، یہاں شخص سے مراد مسلم اور بالغ ہے، مرد ہو یا عورت۔ فرض روزے کی قید ہے خواہ رمضان کا ہو یا نذر کیا ہو یا کفارہ کا روزہ۔

قضا روزے

روزے کے فوت ہونے کی چار صورتیں ہیں:

روزہ کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو جائے یا بغیر کسی عذر کے، پھر ان دونوں صورتوں میں روزے کے قضا رکھنے کا امکان رہا ہو یا نہ رہا ہو۔

ان میں سے تین صورتوں میں جب کہ روزہ بغیر عذر کے فوت ہو جائے اور اس کے بعد روزے کے قضا رکھنے کا امکان رہے یا نہ رہے اور عذر کی وجہ سے فوت ہونے کے بعد قضا رکھنے کا امکان رہا ہو تو فوت شدہ روزے کا تدارک واجب ہے، صرف ایک صورت میں جب کہ مرض یا سفر وغیرہ کے عذر کے سبب سے روزہ فوت ہو جائے اور روزہ کے فوت ہونے کے بعد مرض یا سفر جاری رہے اور اسی سلسلہ میں فوت ہو جائے اور روزہ کے قضا

رکھنے کا امکان نہ رہے تو فوت شدہ روزے کی وجہ سے کوئی گناہ میت کے دوش پر نہ ہوگا اور اسی لیے ایسے روزہ کا تدارک واجب نہیں۔

ابوشجاع نے ابتدائی تین صورتوں کی نسبت حکم بیان کیا ہے اور شارحین نے اس سے چوتھی صورت کا مفہوم اخذ کیا ہے۔

چھوٹے ہوئے روزے کا تدارک

متوفی کے فوت شدہ روزے کے تدارک کے بارے میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں۔ ایک قول قدیم اور دوسرا قول جدید۔ مصر آنے سے قبل کے اقوال قدیم اور مصر پہنچنے کے بعد کے اقوال جدید کہلاتے ہیں۔ امام شافعیؒ ۱۹۸ء میں مصر پہنچے اور یہیں مذہب جدید شافعی کی بناء ڈالی تھی۔

قول قدیم یہ ہے کہ متوفی کے فوت شدہ روزے کے تدارک کے لئے ولی روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ مگر روزہ رکھنا سنت ہے اور روزہ کو فضیلت ہے اور اعتماد اسی پر ہے۔

قول قدیم کے مسائل میں صرف یہی ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی تائید میں صحیح احادیث پائی جاتی ہیں، بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ“۔ (بخاری: ۱۸۵۲۔ مسلم: ۱۱۴۷) جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزہ ہو تو اس کی طرف سے ولی روزہ رکھے۔

مسلم کی روایت میں ہے: ”إِنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرْتُهَا صَوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: صَوْمِي عَنْ أُمَّكِ“ (بخاری: ۱۸۵۲، اور مسلم:

۱۱۴۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے ایک مہینے کے روزے ہیں، کیا میں

اس کی قضا کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، اللہ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔“ (ایک عورت نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور اس پر نذر کا روزہ تھا، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔

قول جدید یہ ہے کہ صرف فدیہ دے، روزہ نہ رکھے۔ استدلال یہ ہے کہ روزہ بدنی عبادت ہے جس میں زندگی ہی میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے حکم لگایا گیا کہ موت کے بعد بھی نیابت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ نماز اور اعتکاف میں۔

اگر کوئی شخص فرض نماز یا فرض اعتکاف چھوڑ کر فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جانب سے نیابت نماز نہیں پڑھی جاسکتی اور نہ اعتکاف کیا جاسکتا ہے، بلکہ ان کے عوض فدیہ بھی نہیں دیا جاسکتا۔

معتمد یہی قول ہے، اس لئے کہ اس بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ میت کی جانب سے نیابت نماز پڑھی جاسکتی ہے اور بعض کا قول ہے کہ ہر ایک نماز کے بدلے ایک مد اور ہر ایک دن اور رات کے اعتکاف کے عوض ایک مد کھانا کھلایا جائے۔

شیخ ججو دی کہتے ہیں کہ اس کی تقلید میں مضائقہ نہیں ہے۔ امام سبکی نے اپنی ماں کی طرف سے ایسا کیا تھا۔

شافعیہ میں اعتماد اس پر ہے کہ نمازوں میں سے صرف طواف کی دو رکعتیں مستثنیٰ ہیں اور میت کی جانب سے نیابت طواف کی دو رکعتیں پڑھنا جائز ہے جیسا کہ حج میں ہے۔

اگر نذر کی ہو کہ روزے کے ساتھ اعتکاف کرے گا یا اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھے گا تو روزے پر قیاس کرتے ہوئے میت کی جانب سے نیابت اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔

اعتکاف کے لئے ایک لحظہ بھی کافی ہے، سوائے اس کے کہ پورے دن کے اعتکاف کی نذر کی ہو۔ اس لئے کہ روزے کے فوت ہونے پر ولی روزہ رکھ سکتا ہے اور اعتماد اسی پر ہے۔

قول جدید جو روزہ نہ رکھنے کا ہے ضعیف ہے۔ قول قدیم کے لحاظ سے تدارک کے روزے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔

محب طبری نے بیان کیا ہے کہ ہر ایک عبادت خواہ واجب ہو یا مندوب جو میت کی طرف سے ادا کیا جائے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔

ولی سے میت کا ہر ایک رشتہ دار مراد ہے، اگرچہ کہ عصبہ میں سے نہ ہو یا حق وراثت نہ رکھتا ہو۔

اعتماد اس پر ہے کہ ولی کا ولی مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولی مال کی مثال باپ اور دادا ہیں۔

حدیث مذکور میں بیٹی کو ماں کے عوض روزے کا حکم دیا گیا جب کہ بیٹی نہ عصبہ ہے اور نہ ولی مال۔

روزہ رکھنا صرف ولی تک محدود نہیں ہے بلکہ کوئی اجنبی بھی روزہ رکھ سکتا ہے مگر میت کی وصیت یا ولی کی اجازت سے۔ اجازت کی ضرورت صرف اجنبی کے لئے ہے، نہ کہ رشتہ دار کے لئے۔ حسن بصریؒ کا قول ہے کہ اجازت سے تیس آدمی ایک ہی روز روزہ رکھیں تو بھی جائز ہے۔

روزہ رکھنے والے کے لیے شرط ہے کہ بالغ اور عاقل ہو۔ غلام بھی میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس لئے کہ غلام فرض علوم کی اہلیت رکھتا ہے، بچہ اور مجنون اہلیت نہیں رکھتے۔

فدیہ میت کی طرف سے غلہ کی جنس میں سے فقیر اور مسکین کو دینے کو کہتے ہیں اور اطعام کھانا کھلانے کو۔ فدیہ اور اطعام دونوں اس مسئلہ میں مترادف ہیں۔ فدیہ میت کے ترک سے ولی دے گا بلکہ اجنبی بغیر اجازت کے بھی میت کے مال سے فدیہ نکال سکتا ہے۔ اس لئے کہ فدیہ قرض کی ادائیگی کی طرح ہے، جو ایک شخص کی ملکیت سے اجنبی شخص بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر میت کوئی ترک نہ چھوڑے تو ولی خود بھی اپنے صرفہ سے فدیہ دے سکتا ہے، میت کی طرف سے دوسرے شخص کے لئے فدیہ دینا اور روزہ رکھنا مسنون ہے۔

بوڑھے شخص کا فدیہ

بوڑھا شخص روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روزے کے لئے ایک مد کھانا کھلائے، متن میں مصنف نے شیخ کا لفظ استعمال کیا ہے اور عربی میں شیخ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عمر چالیس سال سے متجاوز ہو اور عجز یا ہرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عمر انتہائی بڑھاپے کو پہنچی ہو۔

مریض کا فدیہ

وہ مریض جس کی صحت یابی کی امید نہ رہے اس حکم میں داخل ہے۔ ایسے معمولی مریض کی نسبت جس کی صحت یابی کی امید ہو آئندہ صراحت ہوگی۔

روزہ نہ رکھ سکنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں ایسی سخت تکلیف ہو جو عادتاً برداشت نہیں کی جاسکتی۔ ربلی نے لکھا ہے کہ ایسی سخت تکلیف مراد ہے جس سے تیمم جائز ہو جائے۔ اگر کسی نے سخت تکلیف کو برداشت کر کے روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا اگرچہ کہ دراصل اس کے ذمہ فدیہ واجب تھا۔

اصح قول یہ ہے کہ فدیہ شروع سے واجب تھا، ورنہ بعض کی رائے ہے کہ روزے کے بدل کے طور پر فدیہ واجب ہوا۔

روزہ چھوٹنے کے بعد روزہ رکھنے کی قدرت حاصل ہو تو اس پر روزے کی قضاء لازم نہیں ہے، خواہ ایسی قدرت فدیہ نکالنے کے بعد حاصل ہو جائے یا اس سے پہلے، اور اعتماد اسی پر ہے۔

فدیہ فقیر پر بھی واجب ہے اور اس کے ذمے باقی رہے گا جیسا کہ روضہ میں درج ہے، بخلاف مجموع کے، اس لئے کہ فدیہ کے عاید ہونے کے وقت فدیہ کی ادائیگی سے عاجز تھا۔

اس آیت کریمہ کی وجہ سے فدیہ واجب ہے: ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ“ (البقرہ: ۱۸۵) مفسرین کہتے ہیں کہ لائے نفی پوشیدہ ہے اور اصل لا يطيقونه ہے اور آیت کے معنی یہ ہوئے: جو طاقت نہیں رکھتے ان کے لئے فدیہ ہے مسکین کو کھلائے۔

دوسری تعبیر یہ ہے کہ يطيقونه سے مراد یہ ہے کہ جوانی اور صحت کی حالت میں روزہ کی طاقت تھی مگر بعد میں ناقابلیت پیدا ہوئی۔

ابن عباسؓ اور عائشہؓ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ پڑھتے تھے جس کے معنی تکلیف اٹھانے اور طاقت نہ رکھنے کے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ان لوگوں کو بھی جن کو روزہ رکھنے کی

طاقت تھی اختیار دیا گیا تھا کہ روزہ رکھیں یا فدیہ دیں۔ لیکن بعد میں اس آیت ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (البقرہ: ۱۸۵) (جس نے ماہ رمضان دیکھا پس وہ روزہ رکھے) کے نزول سے سابقہ آیت کی تنسیخ ہو گئی۔

پہلی تعبیر کے لحاظ سے آیت منسوخ نہیں ہوگی اور دوسری تعبیر کے لحاظ سے منسوخ ہوگی اور اکثر علماء اسی کی تائید کرتے ہیں۔

قضا کرنے میں تاخیر ہو

قضا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کے لئے بھی فدیہ دیا جائے۔ روزے کے قضا کرنے میں اتنی تاخیر کی جائے کہ دوسرا رمضان پہنچ جائے تو قضا کے علاوہ ہر روزہ کے لئے ایک فدیہ بھی دیا جائے۔

اگر روزہ رکھنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کی جائے اور عذر دوسرے رمضان تک جاری رہے تو اس تاخیر کے لئے کوئی فدیہ نہیں۔

قول قدیم کے لحاظ سے ولی کی طرف سے روزے رکھنے سے چھوٹے ہوئے روزے کا تدارک ہوگا اور صرف تاخیر کا فدیہ واجب ہوگا۔

فدیہ کی ادائیگی کا وقت

روزہ کا فدیہ رمضان سے پہلے یا اس روزے کی رات سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس روزے کی فجر کے بعد فدیہ دیا جائے۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کی ذات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑے گی اور روزے کی قضا کرے گی، اگر اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو بھی وہ روزہ توڑے گی لیکن اس پر قضا اور فدیہ دونوں روزانہ ایک مد کے حساب سے واجب ہوں گے۔

اگر روزے کو قائم رکھ کر مال کو بچانے کی کوشش میں صرف روزہ دار کی جان کا خطرہ نہ ہو بلکہ صرف دوسرے کی جان کا خطرہ ہو تو قضاء کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے۔ حاملہ اور

مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت) تو بظاہر روزے کی قدرت رکھتے ہیں مگر شرعاً معذور ہیں۔ نقصان سے مراد ایسی تکلیف ہے جو عادتاً برداشت نہیں کی جاسکتی، یا ایسی تکلیف جس میں تیمم جائز ہے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں حاملہ اور مرضعہ کے لئے روزے کا افطار کرنا واجب ہے۔

فدیہ سے مراد کفارہ صغریٰ ہے۔ چونکہ روزے کے وقت کی فضیلت کے چھوٹے پر فدیہ دیا جاتا ہے، اس لئے اولاد کے متعدد ہونے سے فدیہ کا تعدد لازم نہیں آتا۔ دودھ پینے والا بچہ ایک ہو یا زیادہ، فدیہ ایک ہی دیا جائے گا۔

فدیہ کی مقدار

فدیہ یہ ہے کہ روزے کے لئے ایک مد (۱۲ چھٹانک یعنی تین پاؤ) غلہ ایسی جنس سے دیا جائے جس کی ادائیگی صدقہ فطر میں جائز ہے، اور اعتبار اس پر ہے کہ اپنی اور اپنے متعلقین کی غذا، سکونت اور خدمتگاری کے مصارف سے زیادہ ہو۔

فدیہ کے مستحقین

فدیہ صرف فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ مستحقین زکات کے دوسرے فرقوں کو نہ دیا جائے، اس لئے کہ آیت ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ“ میں صرف مسکین کا تعین ہے اور چونکہ فقیر کی حالت مسکین سے ابتر ہے، اس لیے فقیر کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ فقیر اور مسکین دونوں کو ملا کر دینا جائز بلکہ افضل ہے۔ ایک شخص کو ایک سے زیادہ فدیہ دیا جاسکتا ہے مگر ایک فدیہ دو اشخاص پر تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

فدیہ کا وجوب تین وجوہات کی وجہ سے ہے:

۱۔ محض تاخیر کی وجہ سے۔

۲۔ یا اصل روزے کے عوض جیسا کہ بوڑھے شخص کی صورت میں۔

۳۔ حاملہ اور مرضعہ کا فدیہ وقت کی فضیلت چھوٹے کی وجہ سے۔

سفر اور مرض کی وجہ سے افطار کی رخصت

مریض اور طویل و مباح سفر میں مسافر روزہ افطار کر سکتے ہیں لیکن قضا واجب ہے: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرہ: ۱۸۴) تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا سفر کرے (اور روزہ نہ رکھے) تو وہی مدت ہے دوسرے دنوں سے۔

یعنی جتنے دن روزہ نہ رکھے اتنے دن (رمضان کے علاوہ) دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ روزے کے اثناء میں افطار کرے اور روزہ توڑ دے۔ مریض اور مسافر رخصت کی نیت سے افطار کریں گے۔ افطار کے جواز کے لئے رخصت کی نیت شرط ہے اور سفر شرعی عذر ہے، اگرچہ کہ بظاہر روزے کی قدرت ہو۔

مریض سے ایسا شخص مراد ہے جس کے صحت پانے کی امید ہے۔ روزہ توڑنے کے لئے ضروری ہے کہ ایسی سخت تکلیف محسوس کرے جس کو معمولی طور پر برداشت کرنا دشوار ہو یا ایسی تکلیف جس کی وجہ سے تیمم جائز ہو جائے، اگر ہلاکت یا کسی عضو کے ضائع یا بیکار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ توڑنا واجب ہے۔ اگر روزہ نہ توڑنے اور روزہ کو جاری رکھنے کی وجہ سے مر جائے تو گنہگار ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرہ: ۱۹۵) اپنے ہاتھوں خود کو تباہی میں نہ ڈالو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (النساء: ۲۹) اپنی جانوں کو تباہ نہ کرو۔

تکلیف اتنی ہو کہ صحت پانے میں تاخیر ہو یا تیمم جائز ہو جائے تو ایسے مرض کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے۔

تکلیف ایسی شدید ہو کہ ہلاکت کی باعث ہو یا کسی عضو کو ضائع یا بیکار کرے تو روزہ توڑنا واجب ہے۔ مریض کا مرض دن اور رات میں مسلسل جاری رہے تو رات کو روزے کی نیت ہی نہ کرے۔

اگر مریض کا مرض مسلسل نہ ہو بلکہ منقطع ہو جیسا کہ بعض وقت بخار نہ ہو تو روزے

کی نیت کرے۔ اس لئے کہ نیت کرتے وقت کوئی عذر شرعی موجود نہیں ہے۔ اگر دوبارہ بیمار ہو جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت آئے تو روزہ توڑ سکتا ہے ورنہ نہیں۔

بھوکا اور پیاسا شخص مریض کے حکم میں داخل ہے جب کہ بھوک اور پیاس سے مغلوب ہو۔

رات میں روزے کی نیت کرے اور پھر روزہ توڑنے پر مجبور ہو تو توڑے، ورنہ نہیں۔ بھوکے اور پیاسے شخص کی تشبیہ مریض کے ساتھ صرف روزہ توڑنے کی شکل میں ہے نہ کہ روزہ نہ رکھنے کی شکل میں۔ مریض اکثر صورت میں شروع ہی سے روزہ نہیں رکھتا اور بھوکا اور پیاسا شخص آغاز میں ہر صورت میں روزہ رکھے گا اور جب بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت نہ کر سکے تو روزہ افطار کرنا جائز اور واجب ہے۔ ہلاکت کے خوف میں واجب اور شدید تکلیف کی صورت میں جائز ہے۔

مسافر کے لئے شرط ہے کہ سفر طویل اور مباح ہو۔ دو منزل یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر کو طویل کہتے ہیں، اور چونکہ ایسے طویل سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے اس لئے اس کو سفر قصر بھی کہتے ہیں۔ دو منزل کی مسافت کے سولہ فرسخ یعنی اڑتالیس میل ہوتے ہیں، (۸۴ کلومیٹر۔ الفقہ المنجی) اس سے کم مسافت کا سفر طویل نہ ہوگا۔

مباح سے مراد ایسا سفر ہے جو حرام اغراض کے لئے نہ ہو۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کے لئے سفر کا صرف طویل ہونا کافی ہے، اگرچہ کہ سفر کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نقصان کی قید مریض کے لئے ہے، نہ کہ مسافر کے لئے۔

مسافر روزے کو قضا کرے گا جیسا کہ مذکورہ آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ مسافر کو سفر کی وجہ سے نقصان کا خوف نہ ہو تو اس کے لئے روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ فضیلت کے متعدد اسباب ہیں:

۱۔ جلد سے جلد روزے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا۔

۲۔ اس کا کوئی وقت عبادت سے خالی نہ ہوگا۔

۳۔ نبی ﷺ اکثر سفر میں بھی روزے رکھتے تھے۔

اگر روزے کی وجہ سے مسافر کو ضرر پہنچنے کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ صحیحین کی روایت میں ہے: ”أَنَّهُ ﷺ رَأَى رَجُلًا صَائِمًا فِي السَّفَرِ قَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ“ (مسلم: باب جواز الصوم والفطر في السفر ۲۶۶۸۔ بخاری میں یہ الفاظ ہیں: ”ليس من البر الصوم في السفر“۔ باب قول النبي ﷺ لئن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ۱۹۴۶۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) نبی ﷺ نے سفر میں ایک شخص کو روزہ میں (چھتری کا) سایہ کئے ہوئے دیکھا تو فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

مسافر کو غالب گمان ہو کہ روزے کی وجہ سے اس کی جان جائے گی یا کوئی عضو ضائع یا بیکار ہوگا تو روزہ رکھنا اس پر حرام ہے بقول امام غزالیؒ۔ اگر فی الحال کوئی ضرر نہ پہنچے مگر آئندہ مضرت پہنچے یا ضعف پیدا ہونے کا خوف ہو اور سفر کو اہمیت ہو جیسے حج یا لڑائی کے لئے سفر کیا جائے تو بقول رافعی روزہ نہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے۔

امساک: روزے کے دن میں کھانے پینے اور دوسرے مفطرات سے باز رہنے کو کہتے ہیں۔ مریض پر امساک واجب نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔

دن میں مسافر قیام کرے، بچہ بالغ ہو جائے، مجنون افاقہ پائے، کافر اسلام لائے، حیض و نفاس والی طہارت پائے تو ان سب کے لیے بھی امساک مسنون ہے، لیکن اس شخص کے لئے جس نے روزہ نہیں رکھا، یا جس نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی، یا جس نے شک کے روزہ نہیں رکھا اور پھر معلوم ہوا کہ رمضان ہے تو ان سب کے لئے امساک واجب ہے۔ امساک روزے کی خصوصیات میں سے ہے۔

سنت روزے

عرفہ، عاشورہ، تاسوعاء، ایام بیض، ست شوال کے نفل روزے رکھنا مستحب ہے۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا“۔ (بخاری: ۲۶۸۵، اور مسلم: ۱۱۵۳ نے یہ روایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کی ہے)

یہاں سبیل سے طاعت اور خریف سے سال مراد ہے۔ اس لئے کہ موسم خریف سال میں ایک بار آتا ہے اور ستر خریف کے ستر سال ہوئے۔ ابو شجاع نے اپنے متن میں صیام تطوع کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قاسم غزی اور خطیب کے شروع سے اس کو نقل کیا گیا ہے، تطوع اور منتفل ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو فرض پر زائد ہے اور فرض نہیں ہے اور جس سے مقصود اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔

عرفہ کا روزہ

عرفہ: ماہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ“۔ (مسلم: کتاب الصیام، باب استحباب ثلاثه أيام من كل شهر وصوم يوم عرفه: ۱۱۶۲۔ یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہے) تکفیر گناہوں کے بخشنے کو کہتے ہیں اور فقہاء کا قول ہے کہ احادیث میں تکفیر کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے۔ اور اہل سنت کا مذہب یہی ہے، ورنہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے بخش دے۔

عرفہ کا روزہ حاجی کے لئے مسنون نہیں ہے بلکہ روزہ نہ رکھنا ہی مسنون ہے۔

جملہ ایام میں یوم عرفہ کو فضیلت ہے۔

عاشوراء کا روزہ

عاشوراء دسویں محرم ہے اور اس دن کا روزہ اس کے پہلے کے ایک سال کے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ“۔ (مسلم کی روایت میں ہے: ”ی کفر السنة الماضية“ ۱۱۶۲۔ یہ روایت ابوقادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے) دسویں محرم کے روزے سے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے قبل کے سال بھر کے گناہوں کو معاف کرے گا۔

تاسوعاء کا روزہ

تاسوعاء نویں محرم کو کہتے ہیں۔ نویں محرم کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے: ”لَسِنُ بَقِيَّتِ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ“۔ (مسلم نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے: ۱۱۳۴) اگر میں آئندہ سال باقی رہوں تو نویں محرم کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی ﷺ اس سے پہلے ہی رحلت فرما گئے۔

ایام بیض کے روزے

ایام بیض چاندنی راتوں والے دنوں کو کہتے ہیں اور اس سے مراد قمری تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخیں ہیں۔

ایام سوداندھیری راتوں والے دنوں کو کہتے ہیں، یہ اٹھائیسویں اور انیسویں اور تیسویں تاریخیں ہیں۔ چاندنی اور تاریکی کے ان دنوں میں نفل روزے رکھنا مستحب ہے۔

ست شوال کے روزے

یعنی ماہ شوال کے چھ روزے مستحب ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِمِثْلِهِ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ“۔

(مسلم نے ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۱۱۶۳)

یہ چھ روزے پورے شوال کے مہینے میں الگ الگ رکھے جائیں تو بھی سنت ادا ہوتی ہے مگر افضل یہ ہے کہ عید کے دن سے متصل اور مسلسل رکھے جائیں۔ شوال کے مہینے کے ختم ہونے پر یہ روزے فوت ہو جاتے ہیں۔ ان ایام میں قضا، نذر، یا کفارہ کے روزے رکھے جائیں تو بھی سنت ادا ہوتی ہے۔

پیر اور جمعرات کے روزے

پیر اور جمعرات کے دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے بلکہ تاکید کی گئی ہے، حدیث میں ہے: ”إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تَعَوَّضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُجِبُ أَنْ تُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ“۔ (ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۷۴۷)

پیر کے روزہ کو جمعرات پر فضیلت ہے۔ پیر کے روزے نبی ﷺ کی ولادت ہوئی اور وفات فرما گئے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔

بدھ کے دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ سابقہ امتوں پر چہار شنبہ کے دن عذاب نازل ہوا تھا اور امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب سے محفوظ رکھا اس لئے بطور شکرانہ چہار شنبہ کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، معراج کی رات کے دن (حدیث میں ان دنوں کے روزہ کا ثبوت نہیں ملتا) اور جس دن کھانا نہ ملے روزہ رکھنا مسنون ہے۔ (مسلم: ۱۱۵۴، ۱۵۰)

مکروہ روزے

تنہا جمعہ، سنچر یا اتوار کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جمعہ کی نسبت یہ حدیث ہے: ”لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ“۔ (بخاری: ۱۸۸۴۔ مسلم: ۱۱۴۳)

اس لیے کہ جمعہ عید کا دن ہے، اس کے لئے تکبیر یعنی رات ہی سے بیدار ہو کر تیاری کرنا اور ذکر میں مصروف رہنا، غسل کرنا اور جمع ہونا یہ سب چیزیں مسنون ہیں اور ان کو

کمال خوبی سے انجام دینے کے لئے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، تاکہ روزہ کی کمزوری کی وجہ سے ان امور کی ادائیگی میں خلل نہ ہو۔

سینچر کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لئے کہ یہود ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے اور تبرک جانتے تھے۔ حدیث میں ہے: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا اِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ"۔ (ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے)

جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے تین دنوں میں تہا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان دنوں میں سے کسی کو ملا کر یا اس کے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھیں تو کراہیت دور ہو جاتی ہے۔ سال کے پورے دن سوائے عیدین اور ایام تشریق کے روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس کو نقصان پہنچنے یا کسی واجب یا مندوب حق کے چھوٹ جانے کا خوف ہو۔ واجب حق کی مثال بیوی کا نفقہ اور مندوب حق کی مثال حق زوجیت ہے۔

صوم داودی

افضل یہ ہے کہ ایک روز روزہ رکھے اور ایک روز روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا"۔ (ترمذی: باب سرد الصوم ۷۷۰۔ مسند احمد: ۶۵۳۴۔ یہ روایت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ہے) سب سے بہتر روزہ میرے بھائی داود کا ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یعنی روزہ نہ رکھتے اور کھاتے پیتے تھے۔

شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر، نفل روزہ رکھنا بیوی کے لیے حرام ہے۔ صحیحین کی روایت میں رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَرَوْجَهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ"۔ (متدرک حاکم: کتاب البر والصلۃ ۴۲۹۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) شاہد کے معنی حاضر کے ہیں۔ بغیر اجازت کے روزہ رکھنے کی ممانعت کا تعلق ان روزوں سے ہے جو ہفتہ داری یا ماہواری ہیں، ورنہ جو مکرر نہ ہو یا نادر الوقوع ہو تو ان روزوں کے لئے ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ عرفہ یا عاشوراء کے روزے۔

نفل روزوں کی قسمیں

خلاصہ یہ کہ نفل روزوں کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ وہ روزے جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں جیسا کہ عرفہ یا عاشورہ۔
- ۲۔ دوسرے وہ روزے جو مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں جیسا کہ ایام بیض۔
- ۳۔ تیسرے وہ روزے جو ہفتہ داری ہیں جیسا کہ دو شنبہ یا پنجشنبہ۔

افضل روزے

روزے کے لئے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم ہے، اس کے بعد رجب، پھر ذی الحجہ، پھر ذی قعدہ پھر شعبان، ان مہینوں کی اسلام سے پہلے خاص عظمت تھی اور اسلام نے بھی اس عظمت کو قائم رکھا۔ ان مہینوں میں عبادت کی کثرت مسنون ہے۔ شعبان کے نصف آخر میں بلا سبب روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

نفل روزہ توڑنے کا حکم

نفل روزے کا توڑنا جائز ہے: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "أَلَصَّائِمُ الْمَتَطَوِّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"۔ (حاکم: ۴۳۹/۱) روزے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کی نسبت بھی یہی حکم ہے کہ نفل نماز توڑی جاسکتی ہے۔

شروع کرنے کے بعد فرض روزہ یا فرض نماز کا توڑنا حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے: "وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ"۔ (محمد: ۳۳) عذر کے ساتھ نفل روزہ توڑنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ مگر بغیر عذر توڑنا مکروہ ہے، جیسا کہ دعوت میں نہ کھانا داعی پر شاق گزرے تو نفل روزہ توڑ سکتا ہے۔ روزہ توڑنے میں کراہت کے یہ معنی ہیں کہ روزے کے گزرے ہوئے حصہ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور عدم کراہت کے معنی یہ ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا۔

اعتکاف

(وقت، شرائط، ارکان، مستثنیات)

اعتکاف کے معنی کسی بات پر مداومت کرنے اور قائم رہنے کے ہیں، خواہ اچھی ہو یا بری۔
 شرع میں مسجد میں ایک خاص طریقہ پر نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے
 ہیں۔ اعتکاف قدیم شریعتوں میں بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَعَهْدَنَا إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ“ (البقرة: ۱۲۵) ہم
 نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو پاک رکھا کرو طواف کرنے والوں
 اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے۔
 لیکن اعتکاف مخصوص طریقہ پر اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔

اعتکاف کی حیثیت

اعتکاف سنت ہے۔ بعض نے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَا
 تُبَاشِرُوا بُيُوتَكُمْ بِأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ“ (البقرة: ۱۸۷) ہم بستری نہ کرو،
 جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔

صحیحین میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف
 کیا تھا، پھر آخری عشرہ میں اس کی پابندی کی، یہاں تک کہا کہ آپ وفات پائے۔ (بخاری
 ۱۹۳۲، اور مسلم ۱۹۷۲ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ میں
 اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔)

آپ نے پہلے عشرہ میں بھی اعتکاف کیا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ شوال کے پہلے

عشرہ میں بھی آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ (بخاری: باب اعتکاف النساء ۲۰۳۳۔ مسلم: باب متی یدخل من
 أراد الاعتکاف ۲۸۴۲۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) اور چونکہ شوال کے پہلے عشرہ میں عید کا
 دن بھی شامل ہے جس میں روزہ ممنوع ہے۔ اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے
 روزے کی شرط نہیں ہے، بخلاف بعض ائمہ کے، جنہوں نے روزے کی شرط رکھی ہے۔

نبی ﷺ کے بعد ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے بھی اعتکاف کیا تھا۔
 سنت اور مستحب معنی میں مترادف ہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے
 میں ثواب ہے اور جس کو چھوڑنے میں عذاب نہیں۔

اعتکاف کی چار حالتیں ہیں:

۱۔ دراصل اعتکاف مستحب ہے۔

۲۔ نذر کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔

۳۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لئے حرام ہے۔

۴۔ خوبصورت اور تکمیل عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے باوجود مکروہ ہے۔

اعتکاف کا وقت

ہر ایک وقت اعتکاف کیا جاسکتا ہے، دن، رات، رمضان وغیرہ کی قید نہیں ہے،
 اوقات کراہت میں بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ
 کے رسول! میں نے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل ایک رات اعتکاف کرنے کی
 نذر کی تھی۔ آپ نے فرمایا: اپنی نذر کو پوری کرو اور ایک رات اعتکاف کرو۔ (بخاری: باب
 الاعتکاف لیلۃ ۲۰۳۳۔ یہ روایت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے)

رات کا اعتکاف دلالت کرتا ہے کہ اعتکاف میں روزہ مشروط نہیں ہے۔

افضل وقت

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف افضل ہے۔ اس لئے کہ بقول شافعیؒ شب

قدران دنوں میں ہوتی ہے، شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ ان راتوں میں سے ہر ایک رات کی نسبت شب قدر کا احتمال ہے۔

بعض ائمہ کا قول ہے کہ شب قدر ہر سال گھومتی رہتی ہے، اس لیے رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں عبادت میں مصروف رہنا چاہئے۔

شیخین کی روایت سے اکیسویں رات اور مسلم کی روایت سے تیسویں رات اور ابن عباسؓ کی روایت سے ستائیسویں رات شب قدر ہے اور یہ آخری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے۔ (بخاری نے بلال رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے جس سے

معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں رات کو ہے: ۴۷۰۔ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: شب قدر ۲۴ ویں رات کو تلاش کرو۔ باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ۲۰۲۲۔ مسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ نے جس رات کو عبادت کرنے کے لیے کہا تھا وہ ستائیسویں رات ہے۔ باب الترغیب فی قیام رمضان ۱۸۲۱۔ ابوداؤد نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر تیسویں رات ہے:

باب فی لیلۃ القدر ۱۳۸۱۔ بخاری کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا: ۲۰۲۱۔ ۲۰۲۲۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں جن سے مختلف راتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرنا چاہیے۔)

کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں جملہ میں اقوال ہیں مگر اکثر ممالک کے علماء نے ستائیسویں رات کو ترجیح دی ہے۔ صوفیاء کرام (ابوالحسن شاذلی) نے شب قدر کے تعین کے لئے ایک قاعدہ بیان کیا ہے: رمضان جمعہ سے شروع ہو تو شب قدر انیس کو ہوگی، سنیچر سے شروع ہو تو اکیسویں کو، اتوار سے شروع ہو تو ستائیسویں کو، پیر سے شروع ہو تو انیسویں کو، منگل سے شروع ہو تو پچیسویں کو، بدھ سے شروع ہو تو ستائیسویں کو، جمعرات سے شروع ہو تو اکیسویں کو شب قدر ہوگی۔

شب قدر کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اس رات نہ گرمی ہوگی، نہ سردی۔ اور اس کے بعد صبح کے طلوع پر سورج میں سفیدی ہوگی اور اس کی کرنیں زیادہ نہ ہوں گی اور یہ حالت سورج کے ذرا بلند ہونے تک باقی رہے گی۔

شب قدر کی فضیلت

دوسری راتوں سے شب قدر افضل ہے، اس لیے کہ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ“۔ (القدر: ۳)

اس کو شب قدر اس لئے کہا گیا کہ اس رات کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہے، اس رات کو چیزوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور فرشتے ہر شخص کو اس کے لئے مقرر کردہ چیزیں پہنچاتے ہیں، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

شب قدر کا درجہ شب میلاد النبی ﷺ کے بعد ہے اور شب قدر کے بعد شب معراج پھر شب عرفہ پھر شب جمعہ اور پھر شب شعبان کے نصف اول کی راتیں اور اس کے بعد بقیہ تمام راتیں مساوی ہیں۔

فضیلت کے یہ مدارج امت محمدی کے لئے ہیں، ورنہ نبی ﷺ کے حق میں سب سے افضل معراج کی رات ہے، جس میں آپ نے پروردگار عالم کا دیدار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ جس نے عبادت میں شب قدر گزاری، اس کے اگلے سارے گناہ بخشے گئے۔ (بخاری: باب قیام لیلۃ القدر من الإیمان ۳۵۔ مسلم: باب الترغیب فی قیام رمضان ۱۸۱۷۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ساری رات نماز، تلاوت اور دعاؤں میں گزارے، یہ دعا اولیٰ ہے: ”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي“۔ (ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے: ۳۵۱۳۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) اوسط طریقہ یہ ہے کہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارے۔

کمتر طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز صبح بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نسبت عزم بالجزم کرے۔

اس رات کی عبادت کی فضیلت کے حصول کے لئے اس رات سے باخبر اور آگاہ ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے رات عبادت کی اور وہ رات شب قدر تھی تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے اس رات کو پایا اور پہچان لیا تو اس پر مستحب ہے کہ اس واقعہ کو بیان نہ کرے۔ قدر کی رات میں قدر کا وقت ایک خفیف لمحہ ہے جیسا کہ بجلی کی چمک، اسی ایک لمحہ کی وجہ سے پوری رات کو فضیلت حاصل ہوئی۔

اعتکاف صحیح ہونے کے شرائط

اعتکاف صحیح ہونے کے لیے تین شرائط ہیں:

۱۔ اسلام

۲۔ عقل

۳۔ حدث اکبر سے پاکی

عقل سے مراد تمیز اور شعور ہے۔ بلوغ کی شرط نہیں ہے، تمیز والے بچے کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ عقل کی قید کی وجہ سے محنون خارج ہو جاتا ہے۔

حدث اکبر؛ حیض، نفاس، اور جنابت کی حالت کو کہتے ہیں۔ حدث اکبر کی حالت میں اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا بھی ممنوع ہے۔ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو اور طہارت میں جلدی کرے تو اعتکاف باطل نہ ہوگا، اگر تاخیر کرے تو باطل ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورت اور جنسی شخص کا اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔

اعتکاف کے ارکان

اعتکاف کے ارکان تین ہیں:

۱۔ نیت

۲۔ قیام

۳۔ مسجد میں

ابوشجاع نے قیام بہ مسجد کو ایک ہی رکن شمار کیا تھا مگر سہولت کی خاطر ان دونوں کو علیحدہ کیا گیا جیسا کہ خطیب اور دیگر شارحین نے کیا ہے۔ بعض نے معتکف کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے شرائط کو بھی ایک رکن قرار دے کر جملہ ارکان اعتکاف چار گنائے ہیں، مگر بقول بیجوری معتکف فاعل ہے اور فاعل رکن نہیں شمار کیا جاتا، اس لئے اعتکاف صحیح ہونے کے شرائط کے نام سے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔

نیت

اعتکاف کے لیے نیت مشروط ہے اور رکن ہے۔ نیت دل سے ہونا ضروری ہے جیسا کہ دوسری عبادتوں میں۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔

نیت کے تین مراتب ہیں:

۱۔ مطلق نیت کرے۔

۲۔ یا مدت معین کرے لیکن تسلسل کی نیت نہ ہو۔

۳۔ یا تسلسل کے ساتھ مدت متعین کرے

ان تینوں صورتوں میں پھر اعتکاف مندور ہو یا مندوب، مطلق نیت کرے، کوئی مدت معین نہ ہو تو مندوب اعتکاف کی نیت کے الفاظ یہ ہوں گے: "نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ أَوْ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ"۔

مطلق اعتکاف کی نذر کرے اور کہے: اللہ تعالیٰ کے لئے اعتکاف کروں گا۔ تو اعتکاف کی نیت یوں ہوگی: "نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ الْمَنْدُورَ أَوِ الْمَفْرُوضَ أَوْ فَرْضَ الْإِعْتِكَافِ"۔

ان دونوں مطلق صورتوں میں لوٹنے کے ارادے کے بغیر مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، خواہ ضرورت پر نکلے یا بغیر ضرورت کے۔ مسجد سے باہر جانے

کے بعد اگر لوٹ کر آئے تو نیت کی تجدید کرے۔ اگر لوٹنے کے ارادے سے مسجد سے باہر چلا جائے اور لوٹ کر آئے تو نیت کی تجدید کی ضرورت نہ ہوگی، اس لئے کہ لوٹنے کا ارادہ خود نیت کے قائم مقام ہوگا۔

مدت متعین کر کے مندوب اعتکاف کرے تو نیت کرے: ”نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ شَهْرًا“۔ معین مدت کے ساتھ نذر کرے اور کہے ”لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِكَفَ شَهْرًا“ یا نیت کرے ”نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ الْمَنْدُورَ شَهْرًا“، او ”الْإِعْتِكَافَ الْفَرْضَ شَهْرًا“، او ”الْإِعْتِكَافَ الْمَفْرُوضَ شَهْرًا“۔

اعتکاف میں داخل ہونے کے بعد قضاء حاجت کی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ارادہ نیت کے قائم مقام ہے۔ اگر قضاء حاجت کے لئے نکلے تو نیت کی تجدید لازم نہیں ہے اور وہ نیت کے وقت سے ہی مستثنیٰ ہے۔

مسلسل کی قید کو بھی مدت پر اضافہ کرے تو مندوب اعتکاف کی یہ نیت ہوگی: ”نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا“۔ نذر میں مسلسل کی نیت کر کے کہے: ”لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِكَفَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا“ یا یہ نیت کرے: ”نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ الْمَنْدُورَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا“۔ تابع درپے بغیر کسی فصل کے اعتکاف کرنے کو کہتے ہیں۔

مسلسل کی نیت کے بعد کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے نکلے تو تسلسل نہ ٹوٹے گا، اگرچہ طویل وقت گزر جائے۔

عذر میں حیض، نفاس اور بیماری بھی داخل ہیں، البتہ لوٹنے کے بعد وقت کی اس مقدار کی قضا کرے جو قضاء حاجت سے زائد صرف ہوا ہے۔

مسلسل کی نیت کے بعد مریض کی عیادت اور مہمان کی ملاقات سے تسلسل باطل ہوگا اور منذور اور فرض اعتکاف میں پھر از سر نو اعتکاف کرنا واجب ہوگا، لیکن مندوب میں واجب نہ ہوگا۔ مندوب اعتکاف میں مریض کی عیادت کے لئے جانا یا اعتکاف پر قائم رہنا دونوں مساوی ہیں۔ جب کہ اجنبی کی عیادت مقصود ہو، مگر قرابت دار یا عزیز، دوست یا محلہ

والوں کی عیادت نہ کرنا ان کو شاق گزرے تو عیادت افضل ہے۔

قیام طمانینت کی مقدار میں کافی نہیں ہے بلکہ طمانینت سے زیادہ وقت ہو، تاکہ عکوف کہلائے۔ طمانینت اس قدر زمانے کو کہتے ہیں جس میں تسبیح سبحان اللہ کہی جاسکے۔ قیام کی دو قسمیں ہیں: حقیقی اور حکمی۔ حکمی قیام کی مثال تردد ہے۔ تردد ادھر سے ادھر آنے جانے کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ٹھلنا ہو سکتا ہے، اعتکاف کے لئے ٹھلتے ہوئے بھی وقت گزار سکتا ہے۔ محض عبور یعنی مسجد سے گزرنا اعتکاف کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔

اعتکاف کی جگہ

اعتکاف مسجد میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ“ (البقرہ: ۱۸۷)

عام مسجدوں کے مقابلہ میں جامع مسجد میں اعتکاف کرنا اولیٰ ہے، اس لیے کہ جامع مسجد کی جماعت میں لوگ بہت ہوتے ہیں اور پھر جمعہ کی نماز کے لئے دوسری مسجد کو جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

مسجد کے بغیر صحیح نہیں ہے، مدرسہ، خانقاہ اور عید گاہ میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی عبادت مسجد پر موقوف نہیں، صرف اعتکاف، طواف اور تحیۃ المسجد مسجد پر موقوف ہیں، طواف خاص کر مسجد حرام پر موقوف ہے۔

اجتہاد کرنے کے بعد مسجد ہونے کی نسبت گمان ہو تو کافی ہے۔

اگر نذر میں کسی مسجد کا تعین کرے تو اس کی پابندی لازم نہیں، سوائے اس کے کہ متعین کردہ مسجد مکہ، مدینہ، یا اقصیٰ کی ہو۔ ان تینوں مساجد کو خاص فضیلت حاصل ہے اور فضیلت کا درجہ یہ ہے کہ سب سے افضل مسجد مکہ پھر مدینہ، اور پھر مسجد اقصیٰ ہے۔

ادنیٰ کی نذر کر کے اعلیٰ میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے، نہ کہ اعلیٰ کی نذر کر کے ادنیٰ میں۔ (مثلاً مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کی نذر مانے تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں اعتکاف کر سکتا ہے، اگر مسجد نبوی میں اعتکاف کی نذر مانے تو مسجد اقصیٰ میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد حرام میں کر سکتا ہے)۔

عورت کا اعتکاف

اگر عورت اپنے گھر میں کسی مقام کو نماز کے لئے مقرر کرے تو وہ اس کے لئے بمنزلہ مسجد ہے اور عورت اس میں اعتکاف کر سکتی ہے۔

شیخان نے اس حدیث کی روایت کی ہے: ”لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى“ (بخاری: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۱۱۸۹- مسلم: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ۳۴۵۰- یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) صرف تین مساجد کے لیے سفر کیا جاسکتا ہے: میری یہ مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔

یعنی محض مساجد کی خاطر طویل سفر اختیار نہ کرو۔ البتہ تین مسجدیں جن کو خاص فضیلت ہے اس میں نماز پڑھنے کے لئے ایسا سفر کر سکتے ہو۔

مستثنیات:

۱- نذر کئے ہوئے اعتکاف سے سوائے انسانی حاجت یا حیض کے عذر کو یا ایسے مرض کے باعث جس کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا ممکن نہ ہو نکل نہیں سکتا۔ یہاں ایسا اعتکاف مراد ہے جس میں متعین مدت کے ساتھ مسلسل کی نذر کی گئی ہو۔ ورنہ مدت متعین نہ ہو یا مدت متعین ہو مگر مسلسل کی قید نہ ہو تو مسجد سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی عذر ہو یا نہ ہو۔

مستثنیات کی قسمیں

مستثنیات تین قسم کے ہیں: انسانی ضروریات، حیض اور مرض۔

انسانی ضروریات: بول و براز یعنی پیشاب اور پاخانے کی ضرورت طبعی اور غیر اختیاری ہے اور ایسی لا بدی ہے کہ گویا نیت کے وقت ہی اس کا استثناء کیا گیا۔ ان ضروریات کے لئے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہوا خارج کرنے کے لئے بھی مسجد سے باہر جائے۔ مسجد میں ہوا خارج کرنے میں کراہت ہے۔

کھانا کھانے کے لئے مسجد سے باہر جائے، اس لئے کہ مسجد میں کھانا کھانا پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے اور مسجد میں داخل ہو۔

حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لئے مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور مسجد کے باہر جانا واجب ہے، احتلام کی حالت میں بھی مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور غسل کے لئے مسجد سے فوراً باہر جانا واجب ہے۔ اگر تاخیر کرے تو اعتکاف میں کمی ہوگی۔ حیض و نفاس کے عذر کا موقع صرف اس وقت پیدا ہوگا جب کہ مدت طویل ہو۔

مرض کی وجہ سے مسجد میں قیام کرنا ممکن نہ ہو تو مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ مسجد کے قیام میں مشقت محسوس کرے۔ جنون اور بے ہوشی بھی مرض میں داخل ہیں۔ ان کی وجہ سے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ مرض اتنا خفیف ہو کہ مسجد کے قیام میں مشقت محسوس نہ کرے تو مسجد کے باہر جانا جائز نہیں ہے جیسا کہ خفیف بخار۔

قضائے حاجت، کھانے پینے اور احتلام کی صورت میں غسل میں جو وقت گزرے وہ لا بدی ہے اور مستثنیٰ ہے۔

اعتکاف جماع سے ٹوٹتا ہے۔ چھوٹے یا بیمار کرنے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ نہانے، دھونے، خوشبو لگانے، مونچھ تراشنے، اچھا لباس پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ نے ان امور کو ترک نہیں کیا تھا اور نہ ان کے ترک کرنے کی ہدایت کی تھی۔ معتکف کے لئے مسجد میں کھانا اور پینا جائز ہے مگر مسجد کی صفائی کے ساتھ۔ لیکن مسجد میں برتن میں بھی پیشاب کرنا حرام ہے، معتکف کے لئے مسجد میں سینے وغیرہ جیسے صنعتی کاروبار انجام دینے میں کراہت نہیں ہے، بشرطیکہ کثرت نہ کی جائے، جس میں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، البتہ تعلیم اور تلاوت قرآن کی کثرت میں کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت در عبادت ہے۔

حج

(جغرافیہ، تصریح، مقامات و عمارات، شرائط، ارکان، واجبات
سنن، محرمات، تحلل، متروکات، دماء، حرمت حرم)

جزیرۃ العرب

جزیرۃ العرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایشیا کا سب سے زیادہ گرم اور خشک قطعہ اور ملک ہے۔ اس جزیرہ نما کے جنوب اور مغرب میں ساحل سمندر کے کنارے اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں جن کی بلندی بعض جگہ بارہ ہزار فٹ تک پہنچ گئی ہے۔

اس جزیرہ کا طول شمالاً و جنوباً اٹھارہ سو میل اور عرض شرقاً و غرباً تیرہ سو میل اور رقبہ دس لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحر عرب اور بحر ہند اور مغرب میں بحر احمر واقع ہے۔

جزیرہ العرب کا اکثر حصہ صحرا ہے۔ اور اس کا شمار دنیا کے گرم ترین صحراء میں ہے۔ ساحلی علاقے اور بعض وادیوں کے قلیل رقبے ایسے ہیں جہاں زراعت ہو سکتی ہے اور نخلستان اور باغات لگائے جاسکتے ہیں۔ اور خاص طور پر شمال مشرقی اور جنوب مغربی حصہ نسبتاً زرخیز ہے۔ سمندر کی موسمی ہواؤں سے سال بھر میں بمشکل ایک انچ سے تین انچ تک بارش ملتی ہے۔ نقشہ سے ظاہر ہے کہ اس وسیع جزیرہ میں دریاؤں، ندیوں اور نالوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب کا مغربی حصہ جو بحر احمر کے ساحل پر ہے جاز کہلاتا ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ اسی قطعہ میں واقع ہیں۔

شہر مکہ کا محل وقوع

شہر مکہ کا محل وقوع طول البلد ۲۰°۲۰'، اور عرض البلد ۲۱°۲۱' درجہ ہے۔ بحر احمر کے ساحل

جدہ سے اس کا فاصلہ ۴۸ میل (۸۴ کلومیٹر) اور سطح سمندر سے بلندی ۲۷۹ میٹر کے قریب ہے۔ متوازی پہاڑیوں کے سلسلہ کے درمیان شمالاً اور جنوباً ایک وادی گزرتی ہے اسی میں شہر مکہ ہے۔ مشرق میں جبل ابوقبیس اور جبل خندمہ، مغرب میں جبل عمر، جبل ہندی اور جبل قیقعان ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مکہ کی آبادی شمال جنوب تقریباً دو میل لمبی چلی گئی ہے اور عرض مشرق سے مغرب ایک میل سے کم ہے۔ (اب شہر مکہ کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے)

اس وادی کی سیلابی رو، سمیل وادی ابراہیم کے بالکل کنارے مغربی سمت میں مسجد حرام ہے، جس کے پتھروں بیچ بیت اللہ شریف ہے۔

شہر مکہ کی آبادی دیرھ لاکھ ہے جو حج کے زمانہ میں پانچ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ (اب حج کے موقع پر چالیس لاکھ کے قریب لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں، اور مکہ شہر میں رہنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے) شہر کی عام شاہ راہیں وسیع کشادہ اور مائع گرد ہیں۔ ایک بڑی سڑک شہر کے جنوب مغرب جرویل سے باب عمرہ، تکیہ مصری، مسعی، قشاشیہ، سوق اللیل، غزہ اور المعلیٰ سے شہر کے شمال کو جاتی ہے اور اس میں چھوٹے راستے حارۃ الباب، حارۃ الشبیقا، سوق الصغیر، جیاد، سوق اللیل، سوق صفا و مروہ سے آکر ملتے ہیں۔ دوسری سڑک حارۃ الباب سے سوق شامی سے ہوتے ہوئے مروہ کو جاتی ہے۔

اہم محل

مسجد حرام کے جنوب میں جیاد ہے۔ اس میں تکیہ مصری، حکومت کا دفتر، سرکاری مطبع، ڈاکخانہ اور تار آفس ہے۔ قشاشیہ میں شعب علی، شعب بنی ہاشم، دار الخیر زان یا دارالارقم مخزومی اور بنی شیبہ اور دواخانہ ہے۔ شمال مشرق میں غلہ کا ڈپو ہے، مسجد حرام کے شمال میں شامیہ بڑا تجارتی مقام ہے۔

مکانات تین تین چار چار منزلہ ہیں جو حج کے زمانے میں پھر بھی تنگ ہو جاتے ہیں، پانی کی سربراہی کا انتظام وسیع پیمانہ پر ہے اور حج کے زمانے میں بھی پانی کی بہتات رہتی ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان، عرفات سے آگے حنین سے ایک نہر شہر کو لائی گئی ہے

جس کا نام نہر زبیدہ ہے، یہ نہر خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ خاتون نے ۲۰۸ ہجری میں تعمیر کروائی، اس پر جا بجا کنوئیں تعمیر کئے گئے ہیں۔

مکہ کے نام

اس شہر کا مشہور نام تو مکہ ہے، مگر کلام مجید میں مکہ کے علاوہ بکۃ، ام القریٰ اور البلد الاٰمین کے ناموں سے بھی اس شہر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ مَا أَظْهَرَكُمُ عَلَيْهِمْ“۔ (الف: ۲۴)

”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ“۔ (آل عمران: ۹۶)

”وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا“۔ (الأنعام: ۹۲)

”وَالْيَتِيمَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“۔ (التين: ۲-۱)

مکہ میں آبادی کی ابتدا

اس مبارک شہر کی آبادی کا آغاز اس آیت سے شروع ہوتا ہے: ”رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ“۔ (ابراہیم: ۳۷)

جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمعیل علیہما السلام کو دو ہزار پانچ سو برس قبل مسیح لاکر چھوڑا تھا۔

قدیم زمانہ میں وسائل حمل و نقل؛ اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے کی حد تک محدود تھے۔ ایک دن منزل کی مسافت تقریباً آٹھ فرسنگ یعنی ۲۴ میل (۳۶ کلومیٹر) اور مسافروں کی مقدار کا تعین منزلوں کی تعداد سے کیا جاتا تھا۔

لوگ عراق، شام، نجد، یمن، حضرموت، عمان وغیرہ کی جانب سے بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں طویل ریگستانوں کو طے کر کے ہفتوں اور مہینوں کی زحمت برداشت

کرنے کے بعد مکہ پہنچتے تھے۔ تعجب نہیں کہ اب بھی ایک حد تک بدوی اسی نوع کے سفر پر مجبور ہیں، مگر تیز رفتار سواروں کے ایجاد ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں اور دنوں میں طے ہونے لگا۔

جدہ سے مکہ اور مدینہ کا سفر موٹر میں کیا جاتا ہے۔ اگر ابتداء میں موٹریں وسیع ریتلے میدانوں میں سے دوڑتی تھیں تو اب ان کے لئے طویل سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں، جن میں سے بعض مانع گرد بھی ہیں، جدہ سے مکہ پینتالیس میل ہے جو آسانی سے موٹر میں دو ڈھائی گھنٹوں میں اور جدہ سے مدینہ ڈھائی سو میل چوبیس گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، طیارہ کے ذریعہ جدہ سے مدینہ کو سوا گھنٹہ میں پہنچ سکتے ہیں، (اب مکہ سے مدینہ کی سڑکیں اتنی کشادہ اور ہموار ہو گئی ہیں کہ بذریعہ کار بھی چار گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جدہ سے مکہ درمیانی رفتار سے صرف ایک گھنٹہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب کہ یہاں بڑی ٹریفک رہتی ہے۔ جدہ سے مدینہ کا بھی سفر بذریعہ سڑک صرف چار گھنٹے کا ہو گیا ہے) اسی طرح دیگر ممالک سے آنے والے مسافر سمندری جہازوں کے علاوہ راست طیاروں کے ذریعہ بھی پہنچتے ہیں۔

ان طویل اسفار کے علاوہ مکہ سے منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کے مختصر سفر بھی آسان سے آسان تر ہو گئے ہیں۔ ایک موٹر کی سواری دن بھر میں متعدد چکر لگاتی اور حاجیوں کی بڑی تعداد کو ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل کرتی ہے۔

حج کے زمانے میں ایک طرف جدہ کی بندرگاہ میں متعدد پانی کے جہاز لنگر انداز دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف طیران گاہ (ایئر پورٹ) پر طیارے پر جمائے کثیر تعداد میں اڑتے نظر آتے ہیں۔

مسافتوں کا تقابل فی الوقت یہ کہ اونٹ ایک منزل موٹر کا ایک گھنٹہ اور طیارہ کے پانچ منٹ مساوی ہیں۔ (یہ تقریباً آج سے چالیس سال پہلے کا اندازہ ہے، اب رفتار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے) سفر کی قدیم صعوبتیں ختم ہو گئیں، مگر مصارف کے اضافہ کے ساتھ۔

مسجد حرام بیچ شہر میں ہے جس کا طول شرقاً غرباً سات سو فٹ اور عرض شمالاً اور جنوباً

پانچ سو فٹ ہے۔ مسجد حرام کی عمارت اطراف سے مسقف اور بیچ میں صحن ہے اور صحن کے بیچوں بیچ بیت اللہ شریف کی عمارت ہے۔

مسجد حرام کی بیرونی دیواریں اینٹ اور چونے کی ہیں اور اس کے ساتھ پتھر کے ستونوں پر دات کی گنبدیں بنائی گئی ہیں اور اس طرح چاروں طرف ساٹھ ساٹھ فٹ کے وسیع دالائیں ہیں۔ مسجد حرام کے دالانوں میں چاروں طرف پتھر کا غیر مرتب فرش ہے اور صحن میں بجز اچھا ہوا ہے۔ مسجد کے دالانوں سے صحن میں گزرنے کے لئے وسط اور گوشوں سے پتھر کے فرشی راستے دالان کی سطح کے برابر اور صحن سے تقریباً ایک فٹ اونچے بنے ہوئے ہیں جو مطاف پر ختم ہوتے ہیں۔

بیت اللہ شریف کے اطراف کی جگہ کو جس پر طواف کیا جاتا ہے مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کی سطح پر سنگ مرمر کا فرش ہے۔ مطاف سے چھانچ اونچا پتھر کا غیر مرتب فرش ہے اور اس کے اطراف اسی حیثیت کا چھانچ اونچا اور اسی فٹ چوڑا ایک دوسرا حلقہ ہے۔ گویا اس طرح باہر کی سطح زمین سے مسجد حرام کی سطح آٹھ فٹ نیچے اور ہر ایک دروازے کے اندر داخل ہونے کی بعد سیڑھیوں کے ذریعہ نیچے مسجد حرام کے دالانوں میں اترتے ہیں اور پھر مسجد حرام کی سطح سے کھلا ہوا صحن پست تر ہے اور مطاف اس سے پست تر اور اس طرح سطح مسجد سے بیت اللہ تقریباً تین فٹ نیچے ہے اور یہ سب مل کر ایک کٹورے کی شکل پیدا کرتے ہیں۔

مسجد حرام کی بیرونی دیواروں سے محض دو مکانات ہیں اور مکانات ایسے تعمیر کئے گئے ہیں کہ اوپر کی منزل سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ (بیت اللہ شریف کا یہ نقشہ بہت قدیم ہے، اب اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ تبدیلیاں مسلسل جاری ہیں)

مسجد حرام کی تعمیر

مسجد حرام کی تعمیر پہلے نبی ﷺ نے کی اور اطراف دیوار قائم کی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اس میں اضافہ کیا اور قد آدم سے کچھ کم دیوار کی تعمیر کی۔ پھر حضرت عثمانؓ نے اس میں توسیع کی پھر عبداللہ بن زبیرؓ پھر ولید بن عبدالملک پھر منصور پھر مہدی اور پھر مامون نے تعمیر کی۔

مسجد حرام کے دروازے

مسجد حرام میں داخل ہونے کے لئے چھوٹے بڑے جملہ پچیس دروازے ہیں جن میں پینتالیس (۲۵) محراب ہیں۔ کسی میں ایک، کسی میں دو تین، حتیٰ کہ باب الصفا میں پانچ محراب ہیں۔ سمت مشرق میں سب سے اوپر شمالی گوشہ میں باب السلام تین محراب والا دروازہ ہے۔ حرم میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے والا اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ باب بنی شیبہ میں دو محراب ہیں، یہ دروازہ وسط میں بیت اللہ کے مقابل ہے۔ باب النبی میں تین محراب ہیں۔ اس کو باب الجنازہ اور باب العباس بھی کہتے ہیں۔ باب علی میں تین محراب ہیں، جنوب میں باب بغلہ میں دو محراب۔ باب پاشا میں دو محراب ہیں، اس کو باب بازاں بھی کہتے ہیں۔ باب الصفا میں پانچ محراب ہیں۔ سعی کے لئے اسی دروازے سے مسجد حرام سے باہر نکلتے ہیں۔ باب شریف منصور میں دو محراب ہیں، باب الجحیم میں دو محراب ہیں، اس کو باب الرحمۃ بھی کہتے ہیں۔ باب تکیہ مصری یا باب المجاہدہ۔ باب حمید یہ میں دو محراب ہیں۔ اس کے نام اور بھی ہیں۔ باب عجلان، باب المدرسہ اور باب ام ہانی۔ اس کے قریب ام ہانی کا مکان تھا جہاں نبی ﷺ معراج کی رات تشریف فرماتے تھے۔ مغرب میں باب الوداع میں دو محراب ہیں۔ حاجی طواف وداع کے بعد اسی دروازے سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ اس کا نام باب حزورہ بھی تھا۔ باب ابراہیم سب سے بڑا دروازہ ہے جو ابراہیم حنات ایک مشہور خوشبو ساز کے نام موسوم ہے۔ باب رباط اہل یمن۔ باب شریف عبداللطیف۔ باب داود یہ جس سے رباط داود کو راستہ جاتا ہے۔ اور باب عمرہ۔ شمال میں باب عتیق واقع ہے جس کو باب سدہ اور باب عمرو بن العاص بھی کہتے ہیں۔ باب زمامیہ۔ باب باسطیہ یا باب عجد۔ باب قطبی۔ باب زیادہ میں تین محراب ہیں، اس کو باب الندوہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دروازہ بھی بڑا ہے۔ باب القاضی۔ باب المکولہ اور باب درینہ یا باب المدرسہ۔ مسجد حرام کے سات مینار ہیں، چار گوشوں میں چار، شمال میں دو اور مشرق میں ایک۔ (مذکورہ مسجد حرام کے خاکے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں؛ کتاب کی طوالت کے پیش نظر جدید معلومات شامل نہیں کی

جارہی ہیں، مصنف کی معلومات ہی کو باقی رکھا جا رہا ہے، تاکہ ۴۰ سال پہلے کے کعبہ کی شکل معلوم رہے۔ نئی معلومات کے بارے میں جاننا انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے)

کعبہ

کعبہ کے معنی بلندی کے ہیں اور بلندی کی وجہ سے اس عمارت کو کعبہ کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کعبہ کی عمارت مکعب ہے۔ مکعب اس جسم کو کہتے ہیں جس کی چھوڑوں سطح مساوی اور ان کے کنارے باہم زاویہ قائم رکھتے ہوں۔

کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کی عمارت چوگوشہ بلکہ مستطیل ہے، مگر اس کے ہر ایک ضلع کا طول علیحدہ ہے۔ شرقی دیوار ۳۷ فٹ ۱۰ انچ، غربی ۳۹ فٹ ۶ انچ، شمالی ۳۲ فٹ ۳ انچ، جنوبی ۳۳ فٹ ۴ انچ، اور سطح زمین سے خانہ کعبہ کی چھت ۴۸ فٹ ۹ انچ بلند ہے۔ دیواریں پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔

شرقی دیوار میں جنوبی گوشہ سے کوئی ڈھائی گز کے فاصلہ پر ۷*۵ فٹ کا ایک دروازہ ہے، جس میں داخل ہونے کے لئے سیڑھی استعمال کی جاتی ہے۔

کعبہ کی کلید برداری

بیت اللہ شریف کی کلید برداری بنی شیبہ کے خاندان میں چلی آئی ہے اور اس خاندان کا نمائندہ زمانہ حج میں بیت اللہ کے دروازے پر حاضر رہتا ہے اور خاص صورتوں میں داخلہ کی اجازت دیتا ہے۔ عام داخلے کی تواریخ ۱۰/محرم، ۱۲/ربیع الاول، اور ۲۷/رجب مقرر ہیں۔ (اب ایسی کوئی تاریخ طے نہیں ہے)

بیت اللہ کے اندر غیر متوازی فاصلہ سے تین ستون ہیں جو بیت اللہ کے عرض کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ستون عبداللہ بن زبیرؓ نے قائم کئے تھے، ان کے نام حنان، منان اور دیان ہیں۔

بیت اللہ کے اندر شمال مشرقی گوشہ میں ایک زینہ ہے جس کے ذریعہ خدام چھت

پر چڑھ کر چھت کو صاف کرتے ہیں اور غلاف کعبہ تبدیل کرتے ہیں۔

کعبہ کی تعمیر

کہا جاتا ہے کہ آدم کے زمین پر اترنے کے بعد فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کو بنائے ملائکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے تعمیر کی۔ قدیم بنیادیں موجود تھیں، اسی پر جدید عمارت کی تعمیر کے لئے ارشاد باری ہوا۔ ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام دونوں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ والد بزرگوار پتھر پر پتھر جماتے اور فرزند ارجمند گارا ملا کر دیتے تھے۔ ہاتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے تو زبان ذکر الہی میں مصروف تھی۔ ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (البقرہ: ۱۲۷) ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر، بیشک تو سنتا اور جانتا ہے۔

جس خلوص نیت اور دلی تمناؤں اور مرادوں کے ساتھ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کو پایہ تکمیل کو پہنچایا اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مواقع پر ان آیتوں میں فرمایا ہے:

”وَ إِذَا ابْتَلَىٰ اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٖ بِكَلِمٰتٍ فَاْتَمَّهِنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ (البقرہ: ۱۲۴) اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزما یا اور وہ ان میں پورے اتر گئے تو فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔

”قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ“ (البقرہ: ۱۲۴) انھوں نے عرض کیا اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے تو جواب دیا: ان میں سے جو ظالم ہوں گے انھیں میرا حکم نہیں پہنچتا۔

”اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بَبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ“ (آل عمران: ۹۶) بے شک پہلا گھر جو نبی نوع انسان کے لئے تعمیر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا برکت والا گھر، سارے جہاں والوں کے لئے ہدایت ہے۔

”فِيْهِ آيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهٖمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا“ (آل

عمران: ۹۷) اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں؛ مقام ابراہیم ہے اور جو یہاں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہے۔

”أَوَلَمْ يَدْرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ“ (العنکبوت: ۶۷) کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسا پر امن حرم بنایا، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں۔

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ (البقرہ: ۱۲۵) اور جب کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔

”وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“ (البقرہ: ۱۲۵) اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہدایت کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ“ (البقرہ: ۱۲۶) اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار! اس شہر کو پر امن بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق دے جو ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔

”وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا“ (البقرہ: ۱۲۷) اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں قائم کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری دعا قبول کر۔

”إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ“ (البقرہ: ۱۲۸) تو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پروردگار تو ہم کو تیرا مطیع و فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایسی قوم کو اٹھا جو تیری اطاعت کریں۔

”وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (البقرہ: ۱۲۹) اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول کر، بیشک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، پروردگار ان ہی میں سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کر دے، بیشک تو بڑی قدرت والا اور حکیم ہے۔

”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (ابراہیم: ۳۵-۳۶) پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پس جو کوئی میری پیروی کرے گا تو میرا ہے۔ اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو بیشک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

”رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ“ (ابراہیم: ۳۷) پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک کف دست میدان میں بسایا ہے، تیرے بزرگ گھر کے پاس جو زراعت کے قابل نہیں۔

”رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ“ (ابراہیم: ۳۷) تاکہ نماز کو قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مایل کر اور ان کو پھلوں کا رزق دے، امید ہے کہ وہ تیرے شکر گزار ہوں گے۔

”وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلا تَشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا

مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ“ (الحج: ۲۶-۲۸) اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ مقرر کر دی اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ لوگ تمہارے پاس پیادہ اور دہلی اونٹنیوں پر کھٹن راستوں سے آئیں گے تاکہ اپنے سود و بہبود کو دیکھیں اور خدا کا نام لیں یعنی قربانی دیں مقررہ دنوں میں، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، پس تم اس میں سے کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو کھلاؤ۔

عہد ابراہیمی کے بعد جرہم اور عمالقہ کے قبیلوں نے اپنے اپنے وقت خانہ کعبہ کی تعمیر و ترمیم کی۔ بنی اسمعیل میں سے قصی بن کلاب نے اس احاطہ پر چھت ڈال کر اس کو مکان کی شکل میں تبدیل کیا۔

بنی ۱۱؎ کی بعثت سے پندرہ سال پہلے اہل قریش نے ازسرنو اس کی تعمیر کی مگر مصارف تعمیر میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے ابراہیمی بنیاد سے کچھ رقبہ پانچ چھ گز شمال کی جانب کم کر دیا اور چھت ڈال کر شرقی دیوار میں سطح زمین سے قد آدم بلندی پر دروازہ نصب کیا۔ اس چھوٹی ہوئی جگہ کو حطیم کہا جاتا ہے اور بیت اللہ کے ساتھ طواف میں داخل ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کے دو سو برس بعد سے آغاز اسلام تک خانہ کعبہ تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن رہا اور آٹھ ہجری سے معبود واحد کی عبادت گاہ بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شرف و عظمت میں زیادتی کرے اور تاقیام قیامت دشمنوں سے محفوظ رکھے۔

خلافت راشدہ کا دور ختم ہونے کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر نے قریش کی عمارت ڈھا کر حطیم کو شامل کر کے ابراہیمی بنیاد پر ازسرنو بیت اللہ کی تعمیر کی اور شرقی دروازے کے علاوہ اس کے مقابل میں غربی دیوار میں بھی دوسرے دروازہ کا اضافہ کیا۔

حلبی نے لکھا ہے کہ بنائے ابراہیم اور بنائے قریش کے درمیان ۱۶۷۵ سال اور بنائے قریش اور بنائے عبد اللہ بن زبیر کے درمیان ۸۲ سال گزرے اور ان تینوں مرتبہ کعبہ کی ازسرنو تعمیر ہوئی۔

عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے کعبہ کا شمالی حصہ منہدم کر کے اس کو بیت اللہ سے خارج کیا اور حطیم کو دوبارہ قائم کیا اور غربی دروازے کو بند کر دیا۔ خلفائے بنی عباس نے عبد اللہ بن زبیر کی قائم کردہ بنیاد پر دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا مگر علمائے وقت کی مخالفت کی وجہ سے سابقہ عمارت میں رد و بدل نہ ہو سکا اور اس طرح حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر قائم رہی۔

گیارہویں صدی ہجری کے طوفانی سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا تو سلطان مراد خان شاہ ترکی نے ۱۰۴۰ ہجری میں قریش کی قائم کردہ بنیاد پر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس کے اطراف مسجد حرام کی عمارت بھی سلطان مراد خان موصوف کی تعمیر کردہ ہے۔ دیگر ترکی سلاطین بھی اس مسجد کی ترمیم اور تزئین میں کافی دلچسپی لیتے رہے۔

حجر اسود

حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں، یہ پتھر بیت اللہ کے شرقی جنوبی گوشہ میں اور جنوبی دیوار میں سطح زمین سے کچھ کم پانچ فٹ کی بلندی پر چاندی کے حلقہ میں نصب کیا ہوا ہے۔ اس میں تین بڑے اور بقیہ چھوٹے ٹکڑے ہیں اور ان سب کا مجموعی قطر گیارہ انچ ہے۔ زمانہ قدیم میں شخصی عداوت کی وجہ سے عمرو بن حارث نے اس پتھر کو اکھاڑ کر چاہ زمزم میں دفن کر کے کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ مدتوں یہ پتھر مدفون رہا اور اس کا پتہ نہ تھا۔

نبی ۱۱؎ کے جد امجد عبدالمطلب نے بعثت سے پہلے خواب میں اس کو دیکھا اور برآمد کیا اور زمزم کو صاف کیا۔

قریش کی تعمیر کے وقت قریش کے چار اہم قبیلوں میں اختلاف ہوا کہ اس پتھر کے نصب کرنے کا شرف کس قبیلہ کو حاصل ہو۔ نبی ۱۱؎ اس وقت سچے، راست باز، مشیر اور امین تصور کئے جانے لگے تھے، آپ پر اس کا تصفیہ چھوڑا گیا، آپ نے اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا اور چاروں قبیلوں کے سردار اس چادر کو اٹھا کر اس کی جگہ لے آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔

اس کے بعد قرامطہ کے دور حکومت میں طاہر بن ابوسعید نے ۳۱۷ ہجری میں مکہ پر حملہ کیا تو اس پتھر کی وجہ سے شاید لوگ اس طرف دوڑے آئیں گے اپنے ساتھ لے گیا، مگر کسی نے رخ نہیں کیا۔ ۳۳۹ ہجری میں بمشکل تمام اس پتھر کو دوبارہ حاصل کیا گیا اور بیت اللہ میں نصب کر دیا گیا۔

بار بار کے اکھیڑ بند میں اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اسی لیے اس کو چاندی کے حلقہ میں نصب کیا گیا۔

کہا گیا ہے کہ یہ پتھر جنت کے یا قوتوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر پانچ چیزیں نازل ہوئی تھیں: حجر اسود، انجیر کے پتے جس سے آدم علیہ السلام نے ستر کا کام لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، عود بنجور لبان اور عود کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگٹھی۔

بعض کا قول ہے کہ طواف کے آغاز کی علامت کے لئے اس کو نصب کیا گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان، اگر نبی ﷺ کو تجھ کو بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ (بخاری: باب ما ذکر فی تقبیل الحجر الاسود ۱۵۹۔ مسلم: باب استحباب تقبیل الحجر ۳۱۶۔ یہ روایت عباس بن ربیعہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کی ہے)

حطیم

حطیم: ایک چھوٹی منڈیر کی دیوار چار فٹ بلند نصف دائرہ کی شکل میں کعبہ کے شمال میں واقع ہے، اس کے دونوں کناروں اور کعبہ کے گوشوں کے درمیان راستہ کھلا ہوا ہے۔ کعبہ کی شمالی دیوار کے وسط سے اس نصف دائرہ کا وسط کوئی پندرہ فٹ ہے، اس درمیانی رقبہ کو حطیم کہتے ہیں۔ کعبہ کے ساتھ حطیم بھی طواف میں داخل ہے۔ اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام یہاں دفن ہیں۔

شاذروان

شاذروان: کعبہ کی بنیاد کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو کعبہ کے اطراف سطح زمین سے ایک فٹ بلند ہے۔ کہا جاتا کہ شرقی دیوار کا شاذروان دراصل کعبہ کی بنیاد میں داخل ہے۔ دیگر سمتوں کا شاذروان جو بعد میں اضافہ کیا گیا ہے کعبہ میں داخل نہیں ہے۔

حفرہ

حفرہ: کے معنی گڑھے کے ہیں، کعبہ کی شرقی دیوار سے ملا ہوا کعبہ کے دروازے سے قریب ایک چھوٹا حوض کا گڑھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام اس میں گار بناتے تھے، اہل مکہ اس کو مجتہ کہتے ہیں۔ شیخ محی الدین بن عربی لکھتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اسی جگہ نماز پڑھی اور یہیں پنجگانہ نمازوں کے اوقات طے ہوئے تھے۔

میزاب رحمت

میزاب: چار فٹ لمبا اور ایک فٹ چوڑا ایک طلائی پر نالہ ہے جو حطیم کی جانب کعبہ کی چھت میں لگا ہوا ہے۔ بارش کا پانی اس کے ذریعہ نکلتا ہے۔ اس کو میزاب رحمت بھی کہتے ہیں۔

ملترزم

ملترزم: حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان دیوار کے اس حصہ کو کہتے ہیں جہاں حاجی کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔

مستجار

مستجار مغربی دیوار کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو رکن یمانی اور اس مقام کے درمیان ہے جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تعمیر کعبہ کے وقت دروازہ بنایا تھا، جس کو بعد میں حجاج بن یوسف نے بند کر دیا۔ اس کو ”مستجار من الذنوب“ کہتے ہیں۔

غلافِ کعبہ

غلاف کعبہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر نبی ﷺ نے یمنی چادر کا غلاف چڑھایا تھا اور آپ کے بعد دیباچ کا اور کبھی مصری کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا، مگر یہ غلاف نہیں اتارے جاتے تھے اور ان کی متعدد تھیں ہو گئی تھیں۔ عباسی خلیفہ مہدی کے دور خلافت (۷۷۵ء تا ۷۸۵ء) سے سابقہ غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جانے لگا۔

غلاف موٹے سیاہ ریشم سے بنا جاتا ہے اور بحظ طغری ہم رنگ ریشم سے تمام غلاف پراپر سے نیچے تک ”لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ و اللہ جلالہ“ بنا ہوا ہے، اوپر سے ذرا نیچے ہٹ کر پیشانی کے طور پر سنہرے زردوزی کام میں لکھی ہوئی آیات قرآنی کی ایک چوڑی پٹی لگائی جاتی ہے جس کو ”حوام“ کہتے ہیں، کعبہ کے دروازے پر بھی سیاہ زردوزی کا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اس غلاف میں حجر اسود کے مقام پر ایک سوراخ بنا ہوا ہے۔ اس غلاف کی تیاری کے لئے مصر میں کاریگروں کا ایک خاص عملہ مقرر ہے۔ اس غلاف کی روانگی کی رسم نہایت عظمت و شان کے ساتھ قاہرہ میں انجام پاتا ہے۔ جلوس کے ساتھ محمل کی سواری نکلتی ہے اور جلوس میں مختلف طریقوں کی جماعتوں کی ٹکڑیاں اپنے اپنے امتیازی علم لئے ہوئے شریک رہتے ہیں۔ جلوس کے ساتھ حکومت مصر کی پیادہ اور سوار فوج رہتی ہے اور سارے شہر میں اس روز عام تعطیل منائی جاتی ہے۔ (اب یہ طریقہ نہیں ہے، اور غلاف کی بنائی میں مصری کو خصوصیت باقی نہیں ہے، بلکہ اب سعودی عرب میں ہی اس کی بنائی کی جاتی ہے)

ہم نے اپنے حج کے سفر کے دوران ۱۲/ ذی قعدہ ۱۳۲۸ مطابق ۱۵/ ستمبر ۱۹۲۹ء بروز جمعرات شہر قاہرہ میں صبح دس بجے سے بارہ بجے تک اس مبارک جلوس کے معائنہ کی مسرت اور برکت حاصل کی، اس رسم کو ”محمل روانگی“ کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ مصری حاجیوں کا قافلہ مکہ معظمہ کو حج کے لئے روانہ ہوتا ہے، ہر سال حاجیوں کے عرفات کو روانہ ہونے کے بعد اور ان کی واپسی سے پہلے پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ حاجیوں کی بھیڑ سے محفوظ رکھنے کے خیال سے اس نئے غلاف کا نچلا حصہ قد آدم بلندی پر اٹھا کر باندھ دیا جاتا

ہے اور اس کے اوپر سفید چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد چند دنوں مکہ میں اس غلاف کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں بند کر دی گئی۔

مصلیٰ

بیت اللہ شریف کے چاروں جانب چار مصلیٰ ہیں، شمال میں حنفی مصلیٰ دو منزلہ ہے۔ پہلی چھت پختہ اور دوسری چھت پر آہنی چادر ہے، جنوب میں مالکی مصلیٰ ہے، سبز رنگ کے چارستونوں پر آہنی چادر کی چھت ہے۔ مغرب میں حنبلی مصلیٰ ہے۔ مشرق میں شافعی مصلیٰ خود مقام ابراہیم ہے۔ امام شافعی نے اس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیروی میں مصلیٰ بنایا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی ﷺ اس مقام پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا مقام ابراہیم یہی ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں یہی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنائیں؟ آپ خاموش رہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی: ”وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی“۔ (البقرہ: ۱۲۵)

اس مقام پر چھوٹا قبہ ہے اور اس کے اندر مربع شکل کا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس قبہ کے باہر مشرق کی جانب دالان کے طور پر کچھ حصہ مستقف ہے جہاں طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔

فی الوقت حطیم اور حفرہ کے درمیان امام کے قیام کا مقام ہے اور چنگا نہ نمازیں ایک ہی جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ نمازوں کی قرات اور تکبیرات اور خطبے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ ساری مسجد حرام اور اس کے باہر سنائی دیتے ہیں۔

زمزم

مقام ابراہیم کے جنوب مشرق میں ذرا ہٹ کر ایک کنواں ہے جس کا نام زمزم ہے۔ اس کنویں کے اطراف دیواریں ہیں اور اوپر چھت، ایک کمرہ کی شکل ہے، آمد و رفت کے لئے مشرق میں دروازہ ہے، کنویں کے اطراف پتھر کا فرش ہے، کہتے ہیں کہ اس کنویں

کے پانی میں کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ کنویں کا قطر آٹھ فٹ اور گہرائی پچاس ساٹھ فٹ ہے۔
آب زمزم کس طرح نمودار ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اولاد نہیں ہوئی اور مایوس ہوئیں تو اولاد کی خاطر
انہوں نے ہاجرہ کو جو متناسب اعضاء کے ساتھ حسن و جمال بھی رکھتی تھیں، ان کی خدمت
میں پیش کیا۔ یہ تو ہوا، لیکن ہاجرہ کے بطن سے اسمعیل جیسا لڑکا تولد ہونا تھا کہ سارہ کے
دل میں رقابت کی آگ بھڑکی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ ماں اور لڑکے دونوں
کو کسی ایسے مقام پر چھوڑ آئیں کہ پھر کوئی خبر نہ ملے۔

حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسمعیل کو لے چلے اور ایک لقمہ وودق بے آب و گیاہ وادی
میں ماں اور بیٹے کو چھوڑ آئے اور تھیلی میں کچھ کھجور اور چھانگل میں تھوڑا سا پانی رکھ کر واپس
ہورہے تھے کہ ہاجرہ آپ کے پیچھے دوڑیں اور پکارا کہ اس ویران وادی میں ہمیں تنہا چھوڑ
کر کہاں چلے۔ اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا تو ہاجرہ نے پھر پکارا، حضرت ابراہیم نے ایک
کہی نہ دو اور اپنا راستہ لیا کہ اس میں کوئی راز ضرور ہے۔ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے
آپ نے یہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر ہاجرہ مطمئن ہوئیں اور
اپنے دل میں یہ کہتی ہوئی واپس ہوئیں کہ جب ایسا ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔

ہاجرہ اس مقام پر لوٹ آئیں جہاں اسماعیل تھے اور حضرت ابراہیم اس مقام پر
پہنچے جہاں آگے چل کر بیت اللہ کی بناء قائم ہونے والی تھی۔ وہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا
مانگی: ”رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ“ (ابراہیم: ۳۷) پروردگار
میں نے اپنی اولاد کو ایک غیر مزرع وادی میں چھوڑا ہے۔

چھانگل میں پانی ہی کتنا تھا؟! تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ختم ہونا تھا کہ
پیاس لگی، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسماعیل بھوک سے رونے اور تلملانا لگے۔ معصوم جان
کتنی دیر روتی اور تلملاتی۔ زبان خشک ہو گئی، آواز ہونٹوں کے باہر نہیں نکلتی۔ ماں کی مامتا
سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ بیٹے کی اولاد کو آنکھوں تلے سسکتا دیکھے۔

بچے کو دیکھ کر کھڑی ہو گئیں، صفا کی پہاڑی قریب تھی، اس پر چڑھیں اور بارگاہ
رب العزت میں دعا کیں اور ادھر ادھر دیکھا کہ شاید غیب سے کوئی مدد پہنچے مگر کوئی نظر نہ آیا تو
پہاڑی سے اتر پڑیں، نیچے گہری وادی تھی، اس کو طے کر کے دوسری طرف مروہ پر پہنچیں،
چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر یہاں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا، مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ
آئیں اور بچے کو اسی حال میں بللاتے دیکھا۔

اضطراب کی حالت میں کبھی صفا کی پہاڑی پر اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر دوڑتی
جاتیں اور پھر بے چین ہو کر ایک مرتبہ بچے کو دیکھنے کے لئے دوڑ کر لوٹ آئیں۔ اس طور
سے مایوسی کے عالم میں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ جس کو سات سعی کے
نام سے مناسک حج میں فرض کیا گیا ہے۔ آخری مرتبہ جب ہاجرہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں
تو ایک آواز سنائی دی۔ آواز کا سننا ہی تھا کہ ہاجرہ کے دل میں امید کی لہر دوڑی اور اس آواز
سے مدد مانگی، آواز دراصل جبرئیل کی تھی۔

جبرئیل نے پوچھا: تم کون ہو؟

ہاجرہ نے جواب دیا: ام ولد ابراہیم (ابراہیم کے لڑکے کی ماں) ہوں۔

جبرئیل نے سوال کیا: تم کو کس کے سہارے اس ویران وادی میں چھوڑا گیا ہے؟

ہاجرہ نے جواب دیا: اللہ کے۔

جبرئیل نے کہا: پھر تو تمہیں ایسی ذات کے حوالہ کیا گیا ہے جو تمہارے لئے بالکل

کافی ہے۔

یہ کہہ کر جبرئیل آواز سناتے آگے جا رہے تھے اور اس آواز کے پیچھے پیچھے ہاجرہ
جا رہی تھیں۔ اس طرح یہ دونوں اسماعیل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے
جہاں اب چاہ زمزم ہے۔ جبرئیل نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری اور بعض نے لکھا ہے کہ پنکھ
سے زمین پر مارا اور زمین میں سے پانی ابل پڑا اور بہا اور بہتے بہتے اسماعیل تک پہنچ گیا۔
ہاجرہ زمی زمی کہتی ہوئی دوڑیں، زمی امر کا صیغہ ہے، جس کے معنی ”ٹھرو، رک جاؤ“ کے

ہیں۔ ہاجرہ نے مٹی سمیٹ کر چھوٹا سا بند باندھ دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔

پانی خود بھی پیسا اور چھاگل میں بھر لیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ جبرئیل نے چلتے چلتے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی لڑکا اور اس کا باپ دونوں مل کر اس جگہ اللہ کے گھر کی بناؤ الیں گے۔

یہ بھی روایت ہے کہ ابراہیم کو ہاجرہ سے اس قدر انس اور شغف تھا کہ ملک شام سے براق کی سواری پر ہاجرہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اسماعیل کی ولادت کے چودہ برس بعد سارہ کو بھی لڑکا ہوا جن کا نام اسحق رکھا گیا۔

منبر

خلفائے راشدین کے زمانہ میں حطیم میں کھڑے رہ کر خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں منبر کا استعمال شروع ہوا اور سلطان سلیمان خان نے مقام ابراہیم کے پہلو میں شمال کی جانب تیرہ زینے والا ایک منبر تعمیر کرایا، جس پر سنگ مرمر کا فرش ہے اور اس کے اوپر مخروطی گنبد ہے۔

عرفہ

عرفہ سے مشتق ہے جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کو پہچانا تھا اور آدم اور حوا علیہما السلام جنت سے اترنے کے بعد اس مقام پر پہلی مرتبہ ملے تھے، راوی بیان کرتے ہیں کہ آدم ہندوستان میں اور حوا جدہ میں اترے تھے اور پھر دونوں عرفہ کے مقام پر ملے تھے۔

طبری نے لکھا ہے کہ آیت ”إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ“ (الأعراف: ۱۷۲) کا تعلق اسی مقام سے ہے۔ یہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق عالم سے پہلے آدم اور آدم کی ذریت سے ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کا سوال کیا تھا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جواب ملا: ”بلی“ ہاں۔

اس کو عرفات بھی کہتے ہیں جو عرفہ کی جمع ہے، یہاں کی چپہ چپہ زمین عرفہ ہے تو جملہ سر زمین کو عرفات بھی کہہ سکتے ہیں۔

نصف دائرہ کی شکل میں پہاڑیوں کا سلسلہ مغرب سے شمال اور شمال سے مشرق کی جانب گیا ہے، اس کے درمیان اور اس کے جنوب میں عرفات کا میدان دس مربع میل ہے جو حج کے زمانہ میں حاجیوں کے خیموں سے پٹا ہوا ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرق میں سات میل کے فاصلہ پر عرفات ہے، شمال کی پہاڑی میں جبل رحمہ ہے۔ اسی پر مدّ عاے آدم اور مدّ عاے نبی اور منبر ہے۔

اس میدان کے آغاز میں مکہ کی جانب دوستون علمین ہیں جو حرم مکہ کی حد کی علامت کے لئے ہیں۔ اس کے ذرا آگے مسجد نمروہ ہے۔ عرفات کے میدان کی شمالی پہاڑیوں کے دامن سے نہر زبیدہ بہتی ہے اور اس میدان میں متعدد بڑے بڑے حوض تعمیر کئے گئے ہیں جن کو حج کے زمانہ میں نہر کے پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے پانی استعمال کے لئے لیے جاتے ہیں۔

اس میدان میں رہائشی پختہ عمارتیں نہیں ہیں۔ جبل عرفات پر سفید چادروں کے ایک جیسے لباس میں برہنہ پا، برہنہ سر حاجیوں کا جمع ہونا اور بارگاہ رب العزت میں عجز و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعا کرنا اور ذکر الہی میں مصروف رہنا آنے والی قیامت کا چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہے۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جمعہ کے روز رسول اللہ ﷺ عرفات میں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (المائدہ: ۳) آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔

منی

منی ایک مقام ہے جو مکہ سے پانچ میل کے فاصلہ پر ایک وادی کے درمیان ہے،

جو مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہے، اس وادی کے شمال اور جنوب میں پہاڑیوں کا متوازی سلسلہ ہے۔ راستہ کے دونوں جانب سہ منزلہ چہار منزلہ مکانات حاجیوں کی رہائش کے لئے تعمیر کئے گئے ہیں۔ ان عمارات کے علاوہ سارا میدان خیموں سے پٹا ہوا رہتا ہے۔ مکہ سے آتے ہوئے پہلے جمرہ عقبہ اور پھر وسطی اور اس کے بعد کبری ملتا ہے اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کی جانب مسجد خیف کی عمارت ہے، یہاں پانی کے ذخیرہ کے لیے متعدد حوض بنے ہوئے ہیں۔

مزدلفہ

مزدلفہ ایک کھلے ہوئے میدان کا نام ہے، جہاں رہائش کے لئے کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک مسجد ہے جس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔

لفظ حج کی تحقیق

حج حاء کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ قرأت سبغہ میں پڑھا جاتا ہے۔ حج کے معنی مطلق قصد اور ارادے کے ہیں، عبادت کے لئے یا دوسرے کاموں کے لئے جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ۔ بعض کا قول ہے کہ حج صرف کسی نیک کام کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔

شرع میں عبادت کی غرض سے بیت اللہ شریف کا قصد کرنے کو حج کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ (آل عمران: ۹۷) حج قدیم شریعتوں سے جاری ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ آپ نے چالیس مرتبہ ہندوستان سے پیادہ حج کیا۔ دوسرے سب نبیوں نے بھی کیا مگر بعض کا قول ہے کہ نوح اور صالح علیہما السلام کو حج کا موقع نہیں ملا۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے جو خاص طریقے بتائے گئے ہیں وہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں۔

مشہور یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حج فرض کیا گیا اور بعض نے کہا ہے کہ

پانچویں سال، جملہ عبادتیں ہجرت کے بعد شریعت میں داخل ہوئیں سوائے نماز کے۔

حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض

حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک مرتبہ کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ اور حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ نبی ﷺ نے اس حج میں مکہ کے لوگوں کو رخصت کیا اور اس کے بعد پھر حج نہیں کیا۔ اس حج میں آپ نے حلال اور حرام کی تفصیل بیان کی اور آخر میں فرمایا: ”هَلْ بَلَّغْتُ“ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سمجھوں نے جواب دیا: ہاں۔

یہ واقعہ ہجرت کے دسویں سال کا ہے، مسلم نے روایت کی ہے کہ اس موقع پر صحابہ نے استفسار کیا: ”أَعْمَرْتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ“۔ کیا ہمارا یہ حج اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ تو آپ نے فرمایا: ”لِلْأَبَدِ“۔ بلکہ ہمیشہ کے لئے۔ (مسند احمد: ۱۴۱۴۸۔ ابن حبان: ذکر الأئمة من أهل بلحج خالصا ۲۱/۹۔ حد ۳۷۹۱)

آپ نے یہ بھی فرمایا: ”مَنْ حَجَّ حَجَّةً فَقَدْ أَذَى فَرَضَهُ وَمَنْ حَجَّ ثَانِيَةً فَقَدْ دَايَنَ رَبَّهُ وَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حَجَجٍ حَرَّمَ اللَّهُ شِعْرَهُ وَبَشْرَهُ عَلَى النَّارِ“ (اس طرح کی کوئی روایت تلاش کے باوجود نہیں ملی) جس نے ایک حج کیا تو اس نے فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو فرض دیا اور جس نے تیسرا حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بال اور جلد پر (دوزخ) آگ حرام کر دی۔

دینی ارکان کی قسمیں

حج دین کا جزء اور رکن ہے۔ حج کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ اسلام کے ارکان تین نوعیت کے ہیں:

۱۔ بعض محض بدنی ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ شہادتین، نماز اور روزہ۔

۲۔ بعض محض مالی ہیں جیسا کہ زکات۔

۳۔ بعض بدنی اور مالی دونوں کو شامل ہیں جیسا کہ حج۔

حج کے جملہ اعمال تعبیری ہیں جس کی غرض وغایت اور علت ظاہر نہیں ہے۔ حج کی عبادت افضل البلاد مکہ مکرمہ کی حد تک مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر سال کم سے کم چھ لاکھ افراد حج کریں گے۔ اگر تعداد میں کمی ہوگی تو ملائکہ اس کی تکمیل کریں گے۔

احکام حج

حج فرض عین ہے جیسا کہ اسلام۔

احیائے کعبہ کے لئے فرض کفایہ ہے۔

ہر سال مندوب ہے جیسا کہ بچوں اور غلاموں کا حج۔

حرام ہے جب کہ حج سے نقصان ہونا یقینی ہو یا غالب گمان ہو۔

مکروہ ہے جب کہ نقصان کا صرف خوف یا شک ہو۔

حج کے فضائل

حج سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اور ان کے ضمنی گناہ بخشے جاتے ہیں، بشرطیکہ حج میں یا حج کے بعد اور حج کے مستقل ارادہ کے ساتھ ادائیگی پر قدرت پانے سے قبل انتقال ہو جائے، ضمنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو آدمیوں کے تعلق سے عمل میں آئے ہیں۔ رحمانی نے لکھا ہے کہ وہی کبائر اور صغائر گناہ بخشے جاتے ہیں جن کا تعلق اخروی امور سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَنْ جَاءَ حَاجًّا يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُشْفَعُ فِيْمَنْ دَعَا لَهُ“ (ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: ”مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“۔ باب ماجاء فی ثواب الحج والعمرة ۸۱۰) جو شخص حج کے لئے خالص اللہ کے لیے آیا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے گئے اور وہ جس کے لئے دعا کی، قبول ہوتی ہے۔

دوسری روایت میں ہے: ”مَنْ قَضَى نُسُكَهُ وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ لَسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ (المُنْتَبِخُ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حَمِيدٍ ۱۱۵۰۔ اخبار مکتبہ لئفٹا کھانی: ذکر

استئناف العمل بعد الحج ۹۳۰۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) جس نے حج کے مناسک ادا کئے اور لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔

حاجی کے لئے مندوب ہے کہ دوسروں کے لئے مغفرت کی دعا کرے، چاہے اس سے نہ کہا گیا ہو، غیر حاجی کے لئے مندوب ہے کہ حاجی سے دعا کی درخواست کرے۔

عمرہ کے معنی

عمرہ کے معنی زیارت کے ہیں اور شرع میں عبادت کی غرض سے بیت اللہ شریف کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔

حج اور عمرہ میں فرق

حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج میں عرفہ کا وقف ایک رکن ہے جو عمرہ میں نہیں ہے۔

عمرہ کا حکم

اظہر قول یہ ہے کہ عمرہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ“ (البقرہ: ۱۹۶) حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورے کرو۔

اس آیت کی رو سے دونوں امور یکساں فرض ہیں، بعض کا قول ہے کہ جس طرح وضو غسل میں داخل ہے اسی طرح عمرہ حج میں داخل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہر نماز کے لئے غسل واجب تھا اور بعد ازاں غسل کے عوض وضو کا حکم دیا گیا، اس لئے غسل کے بعد وضو کی ضروریات باقی نہیں رہتی۔

مراتب حج و عمرہ

مراتب حج و عمرہ پانچ ہیں:

(۱) مطلق صحیح ہونے کے لئے اسلام کی شرط ہے۔ اس کی طرف سے حج صحیح ہو یا نہ ہو۔ مکلف کی بھی قید نہیں ہے۔ مال کا ولی بچے کی جانب سے احرام کی نیت کرے اور اسی

طرح مجنون کی جانب سے بھی، مثلاً کہے: ”أَحْرَمْتُ عَنْ هَذَا أَوْ عَنْ فُلَانٍ“۔ البتہ بیہوش شخص کی نسبت بے ہوش شخص ہی کے احرام کی نیت کرے۔

ولی اپنے احرام کی نیت پہلے یا بعد بھی کر سکتا ہے۔ ولی بچے کے ساتھ طواف کرے اور اس کی طرف سے دو رکعتیں پڑھے، اس کے ساتھ ہی سعی کرے اور پھینکنے کے لیے اس کو کنکریاں دے اور اگر نہ پھینک سکے تو خود ولی اس کی طرف سے بھی کنکریاں پھینکے۔ ولی پہلے مناسک حج بجالائے اور اس کے بعد غیر ممیز بچے کی جانب سے۔

ممیز بچہ طواف کرے اور طواف کی دو رکعتیں ادا کرے، سعی کرے اور کنکریاں پھینکے اور اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ بچہ جو خود عبادت بجالائے یا اس کی طرف سے دوسرا شخص انجام دے اس کا ثواب پائے گا۔ اجماع اس پر ہے کہ بچے کے نام پر گناہ نہیں لکھے جاتے۔ (۲) اس کی طرف سے صحیح ہونے کے لئے اسلام اور تمیز دونوں کی شرط ہے جیسا کہ دوسری عبادتوں میں، ممیز اپنے ولی، باپ، دادا، پھر وصی اور پھر حاکم کی اجازت سے احرام کی نیت کرے۔

(۳) نذر کا حج صحیح ہونے کے لیے اسلام، تمیز اور بلوغ کی شرط ہے، آزادی کی قید نہیں ہے۔ غلام بھی حج کی نذر کر سکتا ہے۔

(۴) اسلامی فرض ادا ہونے کے لیے اسلام، تمیز، بلوغ اور آزاد ہونے کی شرط ہے، استطاعت کی قید نہیں ہے۔ فقیر کا حج اسلام ہو سکتا ہے، چاہے عدم استطاعت کی وجہ سے سفر میں نقصان پہنچنے کا خوف ہو اور ایسا سفر اس کے لئے حرام ہو۔

اس لیے کہ فقیر کا حال مکمل ہے، بخلاف بچے اور غلام کے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَيَّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْتَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى، وَأَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: باب اثبات فرض الحج علی من استطاع لہ سنیلاً ۸۸۷۵۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) جو لڑکا حج کرے پھر وہ بالغ ہو تو اس پر دوسرا حج ہے اور جو غلام حج کرے، پھر وہ آزاد ہو تو اس پر دوسرا حج ہے۔

یہی حکم لڑکی اور کنیز کے لئے بھی ہے۔

(۵) حج فرض ہونے کے لیے اسلام، تمیز، بلوغ، آزادی، اور استطاعت کی شرط ہے۔ اور مصنف متن نے صرف اسی آخری مرتبہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حج فرض ہونے کے شرائط

حج اور عمرہ فرض ہونے کے شرائط پانچ ہیں:

۱۔ اسلام
۲۔ بلوغ
۳۔ عقل
۴۔ حریت

۵۔ استطاعت

ان پانچوں شرائط کے پائے جانے پر حج اور عمرہ واجب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو واجب نہیں ہوتے۔ شرط چیز کی ماہیت سے خارج ہے اور اس سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے، بخلاف رکن کے، جو چیز کا جزء اور اس کی ماہیت میں داخل ہے۔

زاہد راہ، سواری، راستے کا امن اور سفر کا امکان؛ استطاعت کی شرطیں ہیں، نہ کہ وجوب حج کی جیسا کہ مصنف نے اپنے متن میں تحریر کیا ہے، خطیب اور ابن قاسم اور بیجوری نے ان امور کے شرط ہونے کو استطاعت میں درج کیا ہے اور ہم نے ان کی تقلید کی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر اصلی پر حج واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، بچہ مکلف نہیں ہے، اس لیے اس پر حج واجب نہیں، بچے کا حج نفل ہے، اس لیے حج میں بچے کو نفل کا ثواب ملے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ عقل والا ہو، مجنون مکلف نہیں اس لئے حج واجب نہیں ہے، جیسا کہ بچے پر۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام پر حج واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کو اس کی خدمات سے استفادہ کرنے کا حق ہے اور حج کی وجہ سے مالک کی منفعت میں خلل ہوتا ہے۔

استطاعت کی شرطیں

پانچوں شرط استطاعت کے پانچ شرائط ہیں:

۱۔ زادراہ

۲۔ سامان سفر

۳۔ سواری کا مہیا ہونا

۴۔ راستے کا امن

۵۔ سفر کا امکان

یہ جملہ امور آمد و رفت کے دونوں اسفار سے متعلق ہیں۔ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں اور بھیک مانگ کر سفر کا ارادہ کرے تو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَتَسَوُّوْا فَبِإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ“ (البقرہ: ۱۹۷) اور راستہ کا خرچ لیا کرو اس لئے کہ خرچ میں (گداگری سے) بچا رہنا بہتر ہے۔

یہاں تقویٰ سے مراد بھیک مانگنے کی ذلت سے احتراز کرنے کے ہیں۔

سواری کی شرط اس صورت میں ہوگی جب کہ مکہ کی مسافت دو منزل یا اس سے زیادہ ہو۔ ان اشخاص کے لئے جن کی سکونت مکہ کے قریب ہو، سواری کی شرط نہیں۔ قربت کا معیار یہ ہے کہ مسافت دو منزل سے کم ہو۔

راستے میں پانی اور مویشی کے لیے چارے کی موجودگی بھی شرط ہے۔ یہ بھی مشروط ہے کہ یہ چیزیں قیمت مثل پر مل سکیں۔ قیمت مثل سے مراد وہ قیمت ہے جو اس زمانہ اور اس ملک میں رائج ہے۔

یہ بھی شرط ہے کہ اس پر قرض کا بوجھ نہ ہو اور سفر حج کی پوری مدت میں متعلقین کے نفقہ، سکونت اور خدمت کے مصارف برداشت کر سکے۔

تجارتی مال اور اراضی کی قیمت استطاعت میں داخل ہے، اس کو مصارف حج میں صرف کرے۔ قرض میں معیاری اور غیر معیاری اور قرض حسنہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے

مالی حقوق کفارہ اور زکات بھی قرض میں داخل ہیں۔

متعلقین میں بیوی، فرج یعنی اولاد، اور اصول یعنی ماں باپ دادا بھی شامل ہیں۔ مکہ کے قیام کا زمانہ بھی سفر حج میں شمار ہوگا۔

راستہ پر امن ہو۔ امن کی توقع ہو اور خطرہ کا احتمال نہ ہو، اگر سفر میں اپنی ذات، مال یا اسباب کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ راستے میں ٹہرنے کے مقامات پر پانی وغیرہ کی سہولت بھی مشروط ہے۔

امکان سفر: وقت اتنا ہو کہ سفر طے کر سکے۔ اس میں وہ وقت بھی شامل ہے جو سامان سفر اور سواری کی تیاری کے لئے درکار ہے۔

حج کے ارکان

حج کے ارکان چھ ہیں:

۱- نیت احرام

۲- وقوف عرفہ

۳- طواف

۴- سعی

۵- حلق یا تقصیر یعنی بال موٹھنا یا کم کرنا

۶- اکثر ارکان میں ترتیب

رکن چیز کا جزء ہے اور اس کی ماہیت میں داخل ہے، بخلاف شرط کے، جو ماہیت سے خارج ہے اور رکن سے پہلے ہوتی ہے۔

ابوشجاع نے اپنے متن میں نیت، وقوف عرفہ، طواف اور سعی کے چار ارکان درج کئے ہیں۔ حلق یا تقصیر کو واجبات میں شمار کیا ہے اور ترتیب ارکان کو چھوڑ دیا ہے، مگر چونکہ حلق یا تقصیر ایسے مناسک ہیں جن پر تحلل (یعنی حج سے حلال ہونا) موقوف ہے اور جن کا بدلہ دم سے نہیں ہو سکتا اس لئے راجح قول یہ ہے کہ ارکان حج میں حلق یا تقصیر داخل ہیں۔

ارکان حج میں ترتیب اس طرح لازم ہے کہ جملہ ارکان سے پہلے احرام کی نیت، طواف اور حلق یا تقصیر سے پہلے وقوف اور سعی سے پہلے طواف پر عمل کرنا چاہئے۔ اس لئے حج میں ترتیب بھی ایک رکن اسی طرح ہے جس طرح ارکان نماز میں ترتیب ایک رکن ہے۔

احرام کی نیت

احرام حج کے مناسک میں داخل ہونے اور اس کے شروع کرنے کو کہتے ہیں۔

اس کو احرام اس لیے کہا گیا کہ احرام کے ساتھ حرم میں داخل ہوتے ہیں یا یہ کہ احرام کی وجہ سے بہت سے کام حرام ہو جاتے ہیں، جن کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔

نیت حج کا رکن ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ (بخاری: ۱، مسلم: ۱۹۰۷۔ یہ روایت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے) اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

نیت کے الفاظ یہ ہیں: ”نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِ أَوْ بِاللَّهِ تَعَالَى“۔

احرام میں حج یا عمرہ یا دونوں کے تعین کے ساتھ نیت کرے۔ اگر نیت کو مطلق چھوڑ دے اور کہے: ”نَوَيْتُ الْأَحْرَامَ“ اور یہ نیت حج کے مہینوں یعنی شوال، ذیقعدہ یا ذی الحجہ میں کی جائے تو حج اور عمرہ میں سے جو چاہے ارادہ کر کے عمل کرے یا دونوں پر عمل کرے، اگر حج کا زمانہ نہ ہو تو عمرہ کے ارادہ سے عمل کرے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک شوال سے پہلے بھی حج کے لئے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ راستہ چلنے کے لئے متوجہ ہو کر احرام کی نیت کرے۔

احرام کی نماز کے لیے مکروہ اوقات کے علاوہ میں دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔

حج کے مسنون غسل

احرام کے لئے غسل مسنون ہے اگرچہ کہ عورت حیض کی حالت میں ہو۔

مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل مسنون ہے۔

وقوف عرفہ کے وقت غسل مسنون ہے۔

عید کے روز اور کنکریاں مارنے کے لئے ایام تشریق میں زوال کے بعد بھی غسل

مسنون ہے۔

اگر غسل سے عاجز ہو تو تیمم کرے، پھر بدن کو خوشبو لگائے، چادر وغیرہ کو خوشبو لگانا

مسنون نہیں ہے۔

احرام کا لباس تبدیل کرتے وقت مرد کو چاہئے کہ سینے ہوئے، بنے ہوئے

کپڑے، ٹوپی، موزے اور جوتے وغیرہ اتار دے اور بطور وجوب تہبند باندھے اور چادر

اوڑھے اور یہ دونوں سفید اور جدید ہوں تو مندوب ہے، ورنہ پاک و صاف ہوں۔
 نودی نے اس عمل کو مستحب ظاہر کیا تھا۔ مگر بیچوری کا قول وجوب کی نسبت ہے۔
 تہبند (ازار) سے مراد وہ کپڑا ہے جس سے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ
 ڈھانپا جائے۔ چادر وہ ہے جو بدن کے بالائی حصہ پر اوڑھی جائے، رنگین کپڑے کا استعمال
 مکروہ ہے۔
 عورت ہاتھوں کو پونچوں تک مہندی لگائے۔

تلبیہ: نیت کے ساتھ تلبیہ کے الفاظ زبان سے کہنا مسنون ہے: "نَوَيْتُ
 الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ الْحَجَّ" طواف اور سعی میں تلبیہ
 مسنون نہیں، اس لیے کہ طواف اور سعی کے لیے خاص ذکر اور دعائیں مقرر ہیں۔
 افضل یہ ہے کہ عرفہ میں وقوف سے پہلے مکہ میں داخل ہو اور جب بیت اللہ نظر
 آئے تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ
 شَرَفَهُ وَكَرَمَهُ مِمَّنْ حَجَّهٗ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا. اللَّهُمَّ أَنْتَ
 السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ - (مسند الشافعی: ۱۲۵- السنن الکبریٰ:
 ۳/۵- معرفۃ السنن: ۴۷/۴- یہ روایت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے ہے)

یا اللہ! اس گھر کے شرف، عظمت، کرامت اور شان و شوکت کو زیادہ کر، اور جس نے
 حج یا عمرہ کر کے اس کی تعظیم و تکریم کی، اس کے شرف، بزرگی اور نیکی کو زیادہ کر۔ یا اللہ! تو سلامتی
 ہی سلامتی ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم کو سلامتی عطا فرما۔
 مکہ میں ثنیہ کداء سے داخل ہو اور ثنیہ کداء سے نکلے۔ ثنیہ تنگ پہاڑی راستے کو
 اور کداء بلند اور کداء پست مقام کو کہتے ہیں۔ مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہو اور
 طواف قدم شروع کرے، بشرطیکہ جماعت کھڑی رہنے کا عذر نہ ہو۔

تجارت یا زیارت کے لئے بھی حرم میں داخل ہو تو طواف قدم مسنون ہے، جس

طرح مسجد کے لیے تحیۃ المسجد ہے، اسی طرح بیت اللہ کے لیے طواف تحیۃ الحرم ہے۔ تحیۃ
 الحرم چھوڑنا مکروہ ہے۔

احرام کی حالت میں کثرت سے تلبیہ کہنا مسنون ہے اور خاص حالات کی تبدیلی
 کے وقت، اوپر چڑھتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، سواری کے وقت، رات ہوتے اور دن
 نکلنے وقت، مرد بلند آواز میں اور عورت پست آواز میں تلبیہ کہے۔

وقوف عرفہ

وقوف عرفہ سے مراد مقام عرفہ پر عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے روز سورج کے زوال
 کے بعد کم سے کم ایک لحظہ حاضری ہے۔ وقوف کی مدت یوم نحر یعنی دسویں ذی الحجہ کی فجر
 ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

عرفہ کے وقوف کے لیے غسل مسنون ہے اور غسل کا وقت فجر سے ہے مگر وقوف
 سے قریب تر زمانہ میں غسل افضل ہے جیسا کہ جمعہ کی نماز کو جانے سے قریب تر زمانے میں
 غسل افضل ہے۔

مسنون ہے کہ عرفہ کے دن کو آئندہ رات کے ساتھ ملائے اور سورج کے غروب
 ہونے تک رکا رہے۔ اگر غروب سے پہلے اس مقام سے روانہ ہو جائے تو قربانی دینا
 مسنون ہے۔ قربانی کی تفصیل آئندہ آئے گی۔

عرفہ کی سرزمین کے کسی حصہ پر بھی وقوف کرنا کافی ہے۔ فضا میں اڑنا کافی نہیں
 ہے، وقوف کے وقت عبادت کا اہل ہونے کی قید ہے، بیہوش، مجنون یا نشے میں نہ ہو، اس
 لیے کہ ان حالات میں انسان عبادت کے اہل نہیں رہتا۔

اس رکن کو اتنی فضیلت ہے کہ یہ تہاجج کے مساوی ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان
 ہے: "الْحَجُّ عَرَفَةَ"۔ (ابوداؤد وغیرہ اصحاب سنن نے یہ روایت کی ہے)

اگر عرفہ کے دن جمعہ آئے تو اور بھی فضیلت ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
 "أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً"

فِي غَيْرِهَا“ (ابن حجر عسقلانی نے رزین کے حوالہ سے مرفوعاً اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے: ”فہو حدیث لا اعراف حالہ۔ فتح الباری: باب قولہ ایوم اکملت لکم دینکم ۸/۲۷۱) سب دنوں میں افضل عرفہ کا دن ہے اور جب وہ جمعہ کے دن آئے تو وہ ستر دفعہ کے حج سے جو غیر جمعہ میں آئے افضل ہے۔

دوسری روایت میں ہے: ”إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمُؤَقَفِ“ (ابن بطلال نے شرح صحیح البخاری میں لکھا ہے: ”وقالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده يجزي عنه“۔ کتاب الصیام ۱۶/۳۰۳۔ مذکورہ حدیث کے الفاظ نہیں ملے) جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اللہ تعالیٰ تمام وقوف کرنے والوں کو بخش دے گا۔

جس طرح کسی عمل کو جگہ سے شرف ہے، اسی طرح زمانے سے بھی شرف ہے اور جمعہ ہفتے کے سات دنوں میں افضل ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے جب کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اس کو ملتی ہے۔ وہ وقت جمعہ کے خطبہ کے لئے امام کے منبر پر آنے سے شروع ہوتا ہے اور نماز کے ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے۔

بنی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں جمعہ کے دن عرفہ میں وقوف کیا تھا۔

دعاے عرفہ

نبی ﷺ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی دعا سب سے افضل ہے اور آپ نے اور دوسرے نبیوں نے جو دعا مانگی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (ترمذی: باب فی دعاء یوم عرفۃ عن عمرو بن شعیب عن أبی عن جدہ ۸۵۸۵۔ ترمذی نے اس روایت کو غریب من هذا الوجه کہا ہے۔ قال ﷺ: خیر الدعاء یوم عرفۃ وقد قلت وقال الأنبياء من قبلي: لا إله إلا الله.....) نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

بیہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي“ (الدعوات الکبیر للبیہقی:

باب القول والدعاء یوم عرفۃ ۲/۲۲۸۔ یہ روایت علی رضی اللہ عنہ سے ہے) یا اللہ! میرے دل میں نور اور بینائی پیدا کر، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر۔

آدم علیہ السلام کے دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الأعراف: ۲۳) ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم گھائے میں رہیں گے۔

مرد عرفات کے ٹیلوں کی چٹانوں پر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں اور عورتیں اور بچے ان کے کناروں پر۔

طواف

”وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ“ (الحج: ۲۹) اور طواف کرو قدیم مکان کا۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز ہے، مگر فرق یہ ہے کہ طواف میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو مباح کیا ہے۔

جملہ ارکان میں طواف افضل ہے اور پھر وقوف پھر سعی پھر حلق۔ نیت تو عبادت کا وسیلہ ہے، طواف خانہ کعبہ کے اطراف سات چکر لگانے کو کہتے ہیں اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔

طواف کے واجبات

طواف کے واجبات آٹھ ہیں، خواہ طواف قدوم ہو یا طواف وداع یا طواف فرض یا طواف افاضہ یا طواف نذر؛ سب کے لئے یہی واجبات ہیں۔ سلیمان بحیرمی نے ان کو شرائط طواف کے نام سے نامزد کیا ہے اور ابراہیم بیجوری نے ان کو واجبات طواف سے موسوم کیا ہے:

طواف کے لئے چکروں کی تعداد سات متعین کی گئی ہے، اگر اس میں کچھ بھی کمی ہو تو طواف نہ ہوگا۔

خانہ کعبہ کو بائیں جانب رکھ کر سامنے کی طرف چلے، اگر کعبہ کی طرف منہ کر کے یا

پیٹھ کر کے یا کعبہ کو داہنی جانب کر کے یا بائیں جانب کر کے اٹھے پاؤں رکن یمانی کی طرف چلے تو طواف صحیح نہ ہوگا۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کو داہنی جانب رکھ کر طواف کرتے تھے، اس کے خلاف مسلمانوں کو بائیں جانب رکھ کر طواف کرنے کے لئے حکم دیا گیا۔

اس کے علاوہ انسان کا قلب بھی بائیں جانب ہوتا ہے، اور قلب کو کعبہ سے قربت ہوتی ہے۔ منہ کے سامنے چلنا ضروری ہے، نہ کہ اٹھے پاؤں۔

حجر اسود سے طواف کی ابتداء کرے، اگر حجر اسود کے سوائے کسی دوسرے مقام سے طواف شروع کرے تو حجر اسود کو پہنچنے تک کا فاصلہ طواف میں شمار نہ ہوگا۔

مسجد کی قید ہے، اگرچہ کہ بیت اللہ شریف سے ہٹ جائے، مگر حرم سے خارج نہ ہو، مسجد حرام کی فضاء میں، اس کی چھت پر یا بلندی پر بھی طواف ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ شریف اور طواف کرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو مضائقہ نہیں۔

حجر اسماعیل اور شاذ روان بھی کعبہ میں داخل ہیں اور ان دونوں کو طواف میں گھیر لینا واجب ہے، حجر اسماعیل اور شاذ روان کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

نیت: طواف کے لیے نیت واجب ہے، جیسا کہ دوسری عبادتوں میں ہے: ”نَوَيْتُ طَوَافَ الْفَرُصِ أَوْ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى“۔

طواف کی نیت کے ساتھ تلبیہ مسنون نہیں ہے۔

عدم صارف: طواف کرتے ہوئے کسی اور غرض کے لئے نہ پلٹے، ورنہ طواف منقطع ہوگا۔

ستر: طواف میں ستر واجب ہے۔ ستر اس حصہ بدن کو کہتے ہیں جس کو ڈھا پینے

کا حکم ہے۔

طہارت: طواف میں حدث اصغر اور حدث اکبر اور نجاست سے طہارت

واجب ہے جیسا کہ نماز میں حکم ہے۔ حدیث میں ہے: ”الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ“ (نسائی نے صحیح سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: باب إباحة الكلام في الطواف ۲۹۲۲۔ مستدرک

حاکم: اول کتاب المناسک ۱۶۸۶۔ السنن الکبریٰ ۱۲۲/۴) بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ بات کرنا، چلنا، بیت اللہ کو بازو رکھنا اور تین حرکت پے در پے کرنا جو طواف میں جائز ہیں نماز میں جائز نہیں۔

عورت حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو۔ اگر قافلہ کوچ کرے اور عورت پیچھے نہ ٹھہر سکے تو بغیر طواف کے چلی جائے۔ طواف اس کے ذمہ باقی رہے گا، البتہ احرام کی وجہ سے حرام کردہ امور اس پر حرام نہ ہوں گے۔ جب بھی قدرت پائے گی طواف کرے گی، چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں۔

ارکان حج میں سے صرف طواف ایسا رکن ہے جس کے لئے طہارت شرط ہے، ورنہ بقیہ ارکان کی ادائیگی کے لئے بشمول وقوف عرفہ طہارت شرط نہیں ہے۔

اگر ستر کھل جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو ستر کو برابر کرے اور وضو کی تجدید کرے اور طواف کا سلسلہ جاری رکھے، چاہے فصل طویل ہو جائے، بخلاف نماز کے، لیکن از سر نو طواف کرنا مسنون ہے، تاکہ جو حضرات اعادہ کو واجب کہتے ہیں ان کے خلاف نہ ہو۔

مقام طواف پر ایسی نجاست کی موجودگی جس سے احتراز دشوار ہے معاف ہے۔

طواف کی قسمیں

طواف کی تین قسمیں ہیں: فرض، واجب اور مسنون۔

فرض طواف حج کا رکن ہے اور سب ارکان میں افضل ہے۔ اس کو طواف افاضہ

بھی کہتے ہیں۔

طواف واجب کی پھر تین قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف وداع اور نذر۔

کوئی شخص خواہ کسی غرض کے لیے مکہ میں داخل ہو، اس پر طواف قدوم واجب ہے

اسی طرح مکہ سے روانہ ہوتے وقت طواف وداع واجب ہے۔ طواف قدوم اور طواف وداع؛ یہ دونوں طواف مستقل طور پر اس شخص کے لئے واجب ہیں، جو مکہ میں داخل ہو یا مکہ سے روانہ، مکہ کا باشندہ ہو یا نہ ہو۔ طواف وداع کے بعد تو شے یا سواری کی تیاری وغیرہ میں

تھوڑا وقت صرف ہو جائے تو مضائقہ نہیں، ورنہ زیادہ دیر ہونے کی صورت میں طواف وداع دوبارہ کرنا ہوگا۔

اگر کوئی شخص واپسی کے ارادے سے جائے اور بغیر قیام کے واپس آئے اور سفر مختصر ہو تو اس کے لئے طواف وداع نہیں ہے۔ طواف وداع کے وجوب کی نسبت مسلم کی یہ حدیث ہے: ”لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ“ (مسلم: ۲۳۵۰) تم سفر پر روانہ نہ ہو جب تک کہ آخری وقت بیت اللہ شریف نہ جاؤ۔

نذر کرنے کے بعد طواف واجب ہو جاتا ہے۔

طواف سنت کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن رات میں جب موقع ملے طواف کر سکتا ہے، وقت کراہت میں بھی طواف کرنا ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد حرام میں ہر وقت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

طواف میں حجر اسود کا استلام، تقبیل اور رکن یمانی کا استلام مسنون ہے، کسی اور رکن کا استلام مسنون نہیں ہے۔ استلام ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں اور داہنا ہاتھ لگانا افضل ہے۔ تقبیل بوسہ دینے کو کہتے ہیں۔ حجر اسود کو اس طرح بوسہ دے کہ آواز نہ سنائی دے۔ استلام اور تقبیل کی خاطر مرد بیت اللہ سے قریب طواف کرے، سوائے اس کے کہ ہجوم اس قدر ہو کہ دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو۔ ہجوم ہو تو ہاتھ لگائے اور بوسہ دے، یہ نہ ہو سکے تو اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے۔

عورت کے لئے استلام اور تقبیل مسنون نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ تخلیہ کی حالت ہو۔ رکن یمانی کا استلام مسنون ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے لئے کچھ بھی مسنون نہیں ہے۔

فرض طواف

طواف فرض یا افاضہ کو دوسرے طوافوں پر امتیاز حاصل ہے۔ اس طواف کے پہلے تین چکروں میں مرد ”رمل“ کرے اور بقیہ چار چکروں میں عادت کے مطابق معمولی چال

چلے۔ اعتدال کے ساتھ کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ کر دوڑنے کو ”رمل“ کہتے ہیں، جملہ چکروں میں ”اضطباع“ کرے۔ ”اضطباع“ کندھوں پر اوڑھی ہوئی چادر کے داہنے کنارے کو داہنے بغل کے نیچے سے اور سینے پر سے لے کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالنے کو کہتے ہیں کہ داہنا ہاتھ موٹڈھے تک پورا کھلا ہو جائے۔

مرد ہو یا عورت پیادہ چلے، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو۔ رمل اور اضطباع عورت کے لئے مسنون نہیں ہیں۔

رمل کی دعا

رمل میں یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا أَوْ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورًا يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ“۔ اے اللہ! اس حج یا عمرہ کو مقبول کر، گناہوں کو بخش دے اور سعی کو مشکور کر اور تجارت کو تباہ نہ ہونے دے، اے بڑی قوت والے اور اے بڑے بخشنے والے!

بقیہ چار چکروں میں یہ دعا پڑھے: ”رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ ہمارے پروردگار! بخش دے اور رحم کرا اور درگزر کر جس کو تو جانتا ہے۔ بیشک تو بڑا طاقتور اور بڑا بزرگ ہے۔ اے پروردگار! ہم کو دنیا میں اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔

طواف کی سنتیں

طواف میں موالات مسنون ہے تاکہ اس قول کے خلاف نہ ہو جس میں موالات واجب ہے، موالات پے در پے اور مسلسل بغیر فصل کے عمل کرنے کو کہتے ہیں۔

طواف کے لئے مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہو کر رکن یمانی کی طرف بڑھے اور جب مقابل میں پہنچے تو رکن یمانی کو ہاتھ لگائے اور داہنا ہاتھ لگانا افضل ہے اور

پھر داہنی جانب پلٹے تاکہ بیت اللہ بائیں بازو رہے اور اپنے منہ کے سامنے چلے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگائے، بوسہ دے اور پیشانی لگائے، حجر اسود کو ہر مرتبہ ہاتھ لگائے اور تاکیداً پہلی مرتبہ اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے:

”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ“۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ ہے۔ اے اللہ! تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو ہمارے سردار محمد ہیں۔

کعبہ کے در پر پڑھنے کی دعا: کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو کہے:

”اللّٰهُمَّ اِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ“۔ اے اللہ! بیشک یہ تیرا ہی گھر ہے اور تیرا ہی حرم ہے اور یہ تیرا ہی امن ہے۔ اور اسی مقام پر تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔

هذا کہتے وقت مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرے۔

رکن عراقی کے پاس پڑھنے کی دعا: رکن عراقی کے پاس پہنچے تو کہے:

”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّكِّ وَ الشَّرِكِ وَ الشَّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ“۔ اے اللہ! بیشک تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شک اور شرک سے اور اختلاف اور نفاق سے اور اہل، مال اور اولاد میں برے اخلاق اور بری حالت سے۔

دعائے میزاب: میزاب کے پاس پہنچنے پر یہ دعائے مانگے:

”اللّٰهُمَّ اِظْلِنِيْ فِيْ ظِلِّكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَ اسْقِنِيْ بِكَاسِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ شَرْبَةً هَنِئِيَّةً مَّرِيَّةً لَا اَظْلَمَ بَعْدَهَا اَبْدًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ“۔ اے اللہ! مجھ کو تیرے (عرش کے سایہ کے) نیچے سایہ دے اس دن جب کہ تیرے عرش کے سایہ کے

سوائے کوئی سایہ نہ ہوگا اور ہمارے سردار محمد ﷺ کے پیالے سے برکت والے اور خوش گواری گھونٹ سے مجھ کو ایسا سیراب کر کہ اس کے پینے کے بعد میں کبھی پیاسا نہ ہوں، اے صاحب جلال و کرامت۔

رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان پڑھنے کی

دعا: ”رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ پروردگار! ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی نصیب کر اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔

طواف کی نماز:

طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا اولیٰ ہے، اس کے بعد حطیم میں، پھر مسجد میں، پھر حرم میں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھے۔ رات کے وقت سورج کے طلوع ہونے تک جہراً پڑھے اور بقیہ اوقات میں سراً۔

طواف کے بعد کسی فرض یا نفل نماز کے پڑھنے سے بھی ان رکعتوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ حجۃ الوداع میں حضرت عمر کے اس سوال پر کہ کیا مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے تو نبی ﷺ خاموش رہے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ”وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلِّيً“ (البقرہ: ۱۲۵)

طواف اور نماز کے بعد حجر اسود کو ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ دو رکعت ادا کرنے کے بعد سعی کے لیے باب الصفا سے باہر نکلے۔

سعی

سعی کے معنی دوڑنے کے ہیں، مگر یہاں محض چلنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی کرنا ارکان حج میں داخل ہے۔ دارقطنی نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اِسْعَوْا فَاِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ“ (مسند

احمد: ۲۷۴۰۷۔ ابن خزیمہ: باب ذکر البیان أن سعی بين الصفا والمروة ۲۷۶۵۔ متدرک حاکم: ذکر حبیة بن ابی تجزیة ۶۹۴۳۔ یہ روایت حبیة بن ابی تجزیة سے ہے (سعی کرو، پیشک سعی تم پر فرض کی گئی ہے۔

مسجد حرام کی جنوبی شرقی سمت میں ”کوہ ابو قیس“ ہے اور اس کے دامن میں ایک چٹان ہے جس کو صفا کہتے ہیں۔ اس کے سامنے مسجد حرام کے شمالی مشرقی سمت میں دوسری پہاڑی ہے جس کو مروہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چار سو چالیس گز کا فاصلہ ہے۔ قبس کے معنی چنگاری کے ہیں اور چونکہ آدم علیہ السلام نے اسی پہاڑی سے اولین آگ حاصل کی تھی جو ایک مدت تک سلسلہ بہ سلسلہ جاری رہی، اس لیے اس کو کوہ ابو قیس کہا جاتا ہے۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے مسجد حرام بائیں جانب اور مروہ سے صفا جاتے ہوئے مسجد حرام داہنی جانب پڑتی ہے۔

میلین اخضرین: مسجد حرام کے باہر ہر دو سمت میں دو دو سبز ستون نصب کئے گئے ہیں۔ یہ ستون پتھر کے ہیں اور قد آدم سے کچھ زیادہ بلند ہیں۔ ان کو سبز روغن سے رنگ دیا گیا ہے۔ دو ستون مسجد حرام کے شرقی جنوبی کے قریب اور دو ستون مشرق میں باب النبی ﷺ کے قریب ہے۔ ان ستونوں کے درمیان کا فاصلہ کچھتر گز ہے۔ اور اس مسافت کو دوڑ کر طے کرنا اور بقیہ مسافت کو معمولی رفتار سے چل کر طے کرنا مسنون ہے۔ صفا سے پہلے ستونوں کی مسافت بیاسی گز اور دوسرے ستونوں سے مروہ کی مسافت چوراسی گز ہے۔

سعی کی شرطیں:

سعی کی شرطیں سات ہیں:

۱۔ پورے سات مرتبہ سعی کرے، اگر سات مرتبہ سے تھوڑی بھی کمی ہو جائے تو سعی صحیح نہ ہوگی۔

۲۔ صفا سے سعی شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ نبی ﷺ سے سوال کیا گیا: ”أَبْدَأُ بِالصَّفَا أَوْ بِالْمَرْوَةِ؟“ ہم صفا سے شروع کریں یا مروہ سے؟ تو آپ نے فرمایا: ”إِبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ“۔ شروع کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی آیت میں شروع

کیا ہے: ”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“۔ (البقرة: ۱۹۸) (منہ احمد: ۱۵۲۸)۔ مسلم کی روایت میں ہے: ”أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ“۔ باب حجۃ النبی ﷺ ۳۰۰۹، ابوداؤد میں ’نہدا‘ ہے: باب صفة حجۃ النبی ۱۹۰۷۔ یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے)

صفا سے مروہ تک ایک سعی اور پھر مروہ سے صفا تک دوسری سعی کی مسافت ایک میل چھ فرلانگ کے قریب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سعی کی تعداد شمار ہوگی۔ صفا سے روانگی چار دفعہ اور مروہ سے روانگی تین دفعہ ہوگی اور جملہ سات سعی کی مسافت ایک میل چھ فرلانگ کے قریب ہوگی۔ (صفا اور مروہ کے درمیان کی مسافر ۳۷۵ میٹر ہے، سات چکر کی جملہ مسافت ۲۷۱۵ کلومیٹر ہوتی ہے)

۳۔ طواف فرض یا طواف قدم کے بعد سعی ہوگی، مگر طواف قدم کے بعد وقوف عرفہ ہو تو سعی نہ کرے۔ طواف فرض کے بعد سعی واجب ہے۔ طواف قدم کے بعد سعی کر چکا ہو تو طواف فرض کے بعد سعی کرنا مکروہ ہے۔

۴۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی پوری مسافت طے کرے۔ صفا سے روانہ ہوتے وقت ایڑھی صفا کی پہاڑی کو اور مروہ کو پہنچیں تو پاؤں کی انگلیاں مروہ کی پہاڑی کو چھوئیں۔ صفا اور مروہ کے دامن میں اب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، دو تین سیڑھیاں چڑھنا کافی ہے۔

۵۔ دونوں مقامات کی درمیانی وادی منکوس کے شکم میں سعی کرے جس میں اب پتھر کا فرش بچھا ہوا اور مسطح ہے۔

۶۔ منکوس ہو کر سعی نہ کرے بلکہ اکر کر چلنا مسنون ہے۔

۷۔ سعی کے دوران میں سعی ہی کا ارادہ ہو، کسی اور شخص کے مقابلہ میں مسابقت کے لئے دوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔

سعی کی سننیں

صفا سے پہلے سبز ستون تک عادی چال میں چلے اور پہلے ستون سے دوسرے ستون تک اپنی پوری قوت سے دوڑے اور دوسرے ستون سے مروہ تک پھر عادی چال چلے اور اسی طرح واپسی کا سفر کرے اور بقیہ سعی اسی طرح کرے۔

طواف اور سعی کے درمیان بھی موالات مسنون ہے۔ طواف کے بعد ہی سعی کرے، موالات کے معنی پے درپے اور مسلسل بغیر کسی وقفہ کے عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ستر اور طہارت مسنون اور افضل ہیں، شرط نہیں ہیں، جیسا کہ طواف کے لئے شرط ہے۔

سعی میں تلبیہ مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ سعی کے لیے علیحدہ دعا مقرر ہے۔

اس دعا کا سعی میں پڑھنا مسنون ہے: ”رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَعُمْرَةً مَبْرُورَةً وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ، يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“۔

اے میرے پروردگار! مغفرت فرما اور رحم فرما اور ان گناہوں کو معاف فرما جن کو تو جانتا ہے، تو سب سے زیادہ عزیز اور بزرگ ہے، الہی تو اس کو حج مقبول اور عمرہ مقبول بنا اور گناہوں کو بخش دے اور قابل قدر کوشش بنا اور ایسی تجارت بنا جو کبھی تباہ نہیں ہوتی، اے عزیز اور اے بخشنے والے۔ اللہ سب سے بزرگ ہے، اللہ سب سے بزرگ ہے، اللہ سب سے بزرگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے شکر اور اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ ہے، اس پر اللہ ہی کی تعریف ہے جو اس نے ہم کو ہدایت دی اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر جس کا ہم کو مالک کیا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا وعدہ سچا ہوا اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غالب کیا اور

اس نے تنہا سبھی جماعتوں کو شکست دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کہ کافروں کو برا لگے۔ ذکر اور دعا کو تین تین بار بولے۔ سواری پر بھی سعی کر سکتا ہے۔

حلق یا تقصیر

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مُحَلِّقِينَ رُؤُوسِكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ“ (الف: ۲۷)۔ سر مونڈھے ہوئے اور (بال) چھوٹے کئے ہوئے۔

حلق سر سے بال مونڈھنے اور تقصیر بال کاٹنے کو کہتے ہیں۔ وہ بال جو سر سے لٹکے ہوئے اور پراگندہ ہوں ان کی حلق یا تقصیر بھی کافی ہے۔ لیکن سر کے بال ہونا لازم ہے۔

سر کے بجائے تھوڑی وغیرہ کے بالوں کے نکالنے سے اس رکن کی تکمیل نہیں ہوتی، مرد کے لئے حلق افضل ہے، مگر نذر کیا ہو تو سر مونڈھنا بھی واجب ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ“ یا اللہ! سر مونڈھنے والوں پر رحم کر۔ صحابہ نے عرض کیا: ”وَالْمُقَصِّرِينَ“ اور بال کاٹنے والوں پر؟ تو آپ نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ“۔ آپ نے تین مرتبہ یہی جواب دیا اور چوتھے مرتبہ فرمایا: ”وَالْمُقَصِّرِينَ“۔

(بخاری: باب الحلق والتقصير عند الإحلال ۱۷۲۷۔ مسلم: باب تفضيل الحلق على التقصير ۳۲۰۵۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) اس سے سر کے مونڈھنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ کلام مجید میں ”محلّقين“ پہلے اور ”مقصرين“ بعد میں آیا ہے اور عرب کا دستور یہ ہے کہ پہلے اہم اور افضل امر کا ذکر کرتے ہیں۔

اقل حلق یا تقصیر یہ ہے کہ سر سے تین بال نکالے جائیں، خواہ مونڈھ کر، اکھیر کر، توڑ کر یا کاٹ کر، سر میں بال ہی نہ ہوں تو سر پر استرا پھیرنے سے سنت حاصل ہو جاتی ہے، اگر حج سے قبل عمرہ کرے اور عمرہ کے بعد حج کرے اور عمرہ اور حج کے درمیان اتنی مختصر مدت ہو کہ اگر عمرہ کے بعد سر کے بال مونڈھے جائیں تو یوم نحر یعنی عید کے روز سر پر بال نمایاں نہ ہو سکیں تو عمرہ میں صرف بالوں کی تقصیر کرے اور حج کے بعد مونڈھے۔

عورت کے لئے تقصیر میں فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے: ”لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ“۔ (ابوداؤد: باب الحلق والتقصير ۱۹۸۶۔ یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے)

مجموع میں لکھا ہے کہ اکثروں کا قول ہے کہ عورت کے لئے حلق مکروہ ہے۔

بال نکالتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا اور داہنے جانب سے شروع کرنا مسنون ہے۔ حلق یا تقصیر کو ابوشجاع نے واجبات حج میں شمار کیا ہے، مگر چونکہ حلق یا تقصیر ایسے مناسک حج میں سے ہے جن پر تحلل (یعنی حج سے حلال ہونا) موقوف ہے اور جس کے چھوٹنے پر دم سے کمی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے راجح اور معتد قول یہ ہے کہ حلق یا تقصیر ارکان حج میں داخل ہیں۔ یہ امتیاز شافعیہ میں حج کے باب کی حد تک ہے، ورنہ دیگر مسائل میں واجبات میں ارکان اور شروط دونوں شامل ہیں۔

ترتیب

اہم ارکان حج میں ترتیب واجب ہے، جملہ ارکان سے پہلے احرام کی نیت کرے، طواف اور حلق سے پہلے عرفہ میں وقوف کرے۔ سعی سے پہلے طواف کرے۔ حج کے ارکان میں ترتیب ایسے ہی واجب ہے جیسا کہ نماز کے ارکان میں۔ حلق اور طواف کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے۔ حلق سے پہلے طواف اور طواف سے پہلے حلق اور طواف اور حلق دونوں سے پہلے سعی کی جا سکتی ہے۔

عمرہ کے ارکان

عمرہ کے ارکان پانچ ہیں: نیت، طواف، سعی، حلق یا تقصیر، اور ترتیب۔ عمرہ میں نیت کرے: ”نَوَيْتُ فَرَضَ الْعُمْرَةِ أَوْ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى“۔ میں فرض عمرہ کی یا عمرہ کی نیت کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کے لئے۔ طواف، سعی، حلق یا تقصیر اور ترتیب کی پوری تفصیل ارکان حج میں بیان کی جا چکی

ہیں۔ بعینہ اسی کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کئے جائیں۔

حج اور عمرہ میں فرق

حج اور عمرہ میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ حج میں وقوف عرفہ بھی ایک رکن ہے اور عمرہ میں وقوف عرفہ ہے ہی نہیں۔

حج کے لئے وقت مقرر ہے، عمرہ کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔

طواف اور سعی کے جو واجبات اور سنن حج میں ہیں وہی عمرہ میں ہیں۔

عمرہ کے قریب زمانہ میں حج کرنا ہو تو عمرہ کے بعد حلق کے عوض تقصیر کرنا افضل ہے تاکہ حج کے بعد حلق کرے۔

حج کے واجبات

حج کے واجبات سات ہیں:

- ۱۔ میقات سے احرام
- ۲۔ رمی جمار
- ۳۔ طواف قدوم
- ۴۔ طواف وداع
- ۵۔ مزدلفہ میں رات گزارنا
- ۶۔ منیٰ میں رات گزارنا
- ۷۔ احرام کے محرمات سے اجتناب

میقات سے احرام کی نیت کرنا

میقات وقت سے ماخوذ ہے اور میقات کے معنی کسی چیز کی حد کے ہیں۔ احرام کے معنی نیت کرنے کے ہیں۔ اور احرام؛ اصل میں حج کے ارکان میں سے ہے لیکن میقات سے احرام کرنا حج کے واجبات میں داخل ہے۔

میقات کی دو قسمیں ہیں: میقات زمانی اور میقات مکانی۔

میقات زمانی:

حج کے لئے میقات زمانی؛ ابتدائے شوال سے ذیقعدہ اور ذی الحجہ کی دس راتوں

تک ہے۔ عمرہ کے لئے میقات زامانی سال کے پورے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ“** (البقرہ: ۱۹۷)

آغاز شوال سے یوم نحر یعنی دسویں ذی الحجہ کی فجر تک جب کبھی حج کے لئے احرام کرے حج منعقد ہوگا، بشرطیکہ حج ہونے کا امکان ہو ورنہ عمرہ ہوگا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک ماہ شوال سے پہلے بھی حج کے لئے احرام باندھا جاسکتا ہے۔

میقات مکانی:

وہ مقام ہے جہاں سے حج و عمرہ کے لئے احرام کرنا واجب ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ میقات مقرر کی، اہل شام اور مصر کے لئے جحہ، اہل نجد کے لئے قرن، اہل یمن کے لئے یلملم اور فرمایا: **”هُنَّ لَهْنٌ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ“** (بخاری: ۱۵۲۳۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے)

امام احمد نے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ نے یہ میقاتیں حجۃ الوداع میں مقرر کی تھیں۔ (ابن ماجہ: ۳۰۹۳۔ مسند احمد۔ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے) مقررہ میقات کے آخر سے بھی احرام کیا جاسکتا ہے۔ مگر ابتدائے میقات سے احرام کرنا افضل ہے، سوائے ذوالحلیفہ کے، ذوالحلیفہ کی مسجد سے احرام کرے جہاں نبی ﷺ نے احرام کیا تھا۔

کن مقامات کے باشندوں کے لئے کون سی میقات ہے، ذیل میں صراحت کی جاتی ہے۔

مکہ اس شخص کے لئے میقات ہے جو مکہ میں مقیم ہے، خواہ مکہ کا متوطن ہو یا عارضی طور پر مکہ میں سکونت اختیار کی ہو۔ یہ مسنون ہے کہ غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اپنے گھر سے احرام کرے، اگر اس کا کوئی گھر ہو۔

ذوالحلیفہ: مدینہ اور شام کی سمت سے آنے والے کے لئے میقات ہے، ذوالحلیفہ مدینہ کے جنوب میں چھ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں سے مکہ دس منزل رہتا ہے،

سب میقاتوں میں یہ میقات دور ہے۔ ذوالحلیفہ کی مسجد سے احرام کرنا افضل ہے، جہاں کہ نبی ﷺ نے احرام کیا تھا۔

دابع: مصر یا مغرب کی سمت کے لئے میقات ہے، اصل میں جحہ میقات تھی مگر اس مقام پر پانی کے فقدان کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابل رابع سے احرام کیا جاتا ہے۔

یللملم: تہامہ، یمن اور ہندوستان کے لئے میقات ہے، جبل سعدیہ کے دامن میں ایک مقام کا نام یلملم ہے، مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ہے، ہندوستان سے سمندری سفر میں یہ مقام کامران کے بعد ملتا ہے اور جہاز اس کے محاذی پہنچے تو احرام باندھا جاتا ہے، غالباً یہ عمل بعض سہولتوں پر مبنی ہے، اس لئے کہ کامران سے مکہ کا سفر چار سو میل سے زیادہ ہے۔

قرن منازل: نجد، حجاز اور نجد یمن کے لئے میقات ہے۔ قرن ایک پہاڑ ہے جو مکہ کے تقریباً مشرق میں دو منزل کے فاصلہ پر ہے۔

ذات عرق: مشرق سے آنے والوں کے لئے میقات ہے۔ عراق اسی سمت میں ہے۔ ذات عرق ایک چھوٹی بستی ہے جو مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ہے، مگر شمال مشرق کی سمت میں واقع ہے۔

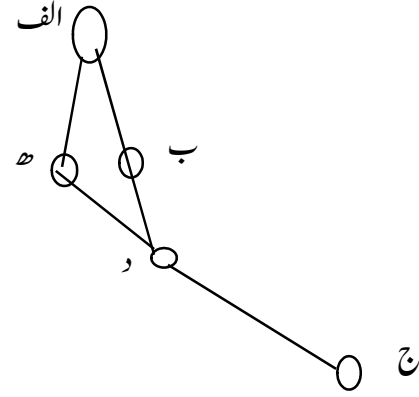
اگر خشکی یا تری کے ایسے راستے سے سفر کرے جس پر معینہ میقاتوں میں سے کوئی میقات راستے میں نہ پڑتی ہو تو اس مقام پر احرام کرے جس کے محاذی کوئی میقات پڑتی ہو۔ اگر اس سمت سے دو میقاتیں محاذی ہوں تو قریب کی یعنی پہلی میقات سے احرام کرے، اگر کوئی میقات محاذی نہ ہو تو اس مقام پر احرام کرے جہاں سے مکہ معظمہ دو منزل رہ جائے، ایک منزل کے آٹھ فرسنگ یعنی چوبیس میل ہوتے ہیں اور اس طرح اڑتا لیس میل کے فاصلہ سے احرام کرنے میں واجب کی تعمیل ہوتی ہے۔

جس شخص کی سکونت مکہ اور میقات کے درمیان ہو تو اس کے لئے خود اس کا مسکن میقات ہے۔

مسافر کے میقات کے محاذی آنے سے یہ مراد ہے کہ بازوں سے مقابلہ میں

آئے، نہ کہ سامنے سے، یعنی مکہ اور میقات کے خطہ کے سلسلہ میں نہیں۔ اس لئے کہ آخری صورت میں خط کی طوالت جس قدر ہوگی اسی قدر مسافت بڑھتی جائے گی، توضیح کے لئے حاشیہ کی شکل درج کی جاتی ہے۔

الف کو مکہ فرض کیا جائے اور ب کو میقات۔ حاجی کے سفر کا راستہ ج سے دور ہ پر سے گزرتا ہوا الف مکہ کو پہنچتا ہے تو حاجی ہ کے مقام پر پہنچے تو احرام کرے گا، نہ کہ د کے مقام پر، اس لئے کہ الف سے ب کو سیدھا خط آتا ہے، وہ ب سے د کو اور د کے آگے جس قدر چاہے طویل ہو سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے میقات کے مقام کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔

عمرہ کے لئے میقات مکانی اس شخص کے لئے جو حرم کے باہر سے آیا ہو وہی مقام ہے جو حج کے لئے ہے۔ البتہ اس شخص کے لئے جو حد و حرم میں ”حل“ ہے یعنی وہ مقام ہے جو حرم کے حدود سے خارج ہے۔ احرام کے لئے حرم سے باہر ”حل“ تک جانا واجب ہے۔ ایک قدم بھی حل سے باہر ہو جائے تو کافی ہے۔

افضل حل

افضل حل جعرانہ ہے، اس کے بعد تنعیم اور پھر حدیبیہ۔ جعرانہ ایک گاؤں کا نام ہے جو طائف کے راستے میں مکہ سے اٹھارہ میل ہے۔ تنعیم وادی نعمان میں ایک مقام کا نام

ہے جس کے داہنی جانب وادی ناعم اور بائیں جانب وادی تنعیم ہے۔ تنعیم اور مکہ کے درمیان تین میل کی مسافت ہے، اس مقام پر ایک مسجد ہے جس کو ”مسجد عمرہ“ کہتے ہیں، عموماً حاجی اس مقام پر آ کر مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر عمرہ کے لئے احرام کرتے ہیں۔

حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو جدہ اور مدینہ کے راستوں کے درمیان مکہ سے اٹھارہ میل پر ہے۔ یہ کنواں حدباء کے درخت کی وجہ سے موسوم ہے جس کے پاس بیعت الرضوان ہوئی تھی۔

رمی جمار

رمی تیر مارنے اور کنکری پھینکنے کو کہتے ہیں۔ جمرہ اس مقام کو کہتے ہیں جس کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ منیٰ میں تین جمرے ہیں جن کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ جمرہ کبریٰ عرفات کے رخ میں مسجد خیف کے قریب ہے اور جمرہ عقبہ مکہ کے رخ میں ہے اور ان دونوں کے درمیان جمرہ وسطیٰ ہے۔ جمرہ عقبی ظاہر ہے اور بقیہ دو جمرے ظاہر نہیں ہیں، البتہ ان پر ایک ایک ستون علامت کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

نبی ﷺ کے بعد ان جمروں کے اطراف حدود کے لئے چھوٹی سی منڈیری کی دیوار بنائی گئی ہے۔ جمرہ عقبہ پہاڑ کے دامن میں ہے اور اس کو سنگسار کرنے کے لئے ایک ہی سمت ہے۔ بقیہ دو جمروں کی سمتیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہر سمت سے سنگسار ہو سکتا ہے۔

جمروں کے اطراف تین ہاتھ کی حد متاخرین نے مقرر کی ہے۔ یوم نحر یعنی دسویں ذی الحجہ کو سات کنکریاں جمرہ عقبہ کو اور تشریق کے تینوں دن تینوں جمروں کو سات سات کنکریاں؛ پہلے کبریٰ کو پھر وسطیٰ کو پھر عقبہ کو مارنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”أَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ“ (البقرہ: ۲۰۳) میں معدودات سے مراد تشریق کے ایام ہیں۔

رمی جمار میں یہ حکمت مضمّن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور آپ نے شیطان کو

دور کرنے کے لئے کنکریاں ماری تھیں، جس کو شریعت میں باقی رکھا گیا، جو شخص کنکریاں مارنے سے عاجز ہو تو اس کی طرف سے دوسرا شخص مار سکتا ہے، مگر اپنی جانب سے کنکریاں مارنے کے بعد، نہ کہ پہلے۔

رمی جمار کا وقت

جرمہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا وقت نحر کی رات یعنی دس ذی الحجہ کی نصف شب سے شروع ہوتا ہے، مگر فضیلت کا وقت سورج کے بلند ہونے کے بعد سے زوال تک ہے، اختیاری وقت سورج غروب ہونے تک اور جواز کا وقت تشریق کے تیسرے روز سورج کے غروب تک ہے۔

تشریق کے دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت ہر روز سورج کے زوال سے شروع ہوتا ہے۔ اور فضیلت کا وقت نماز ظہر سے پہلے ہے۔ اختیاری وقت اس روز کے سورج کے غروب ہونے تک ہے، نتیجہ یہ کہ جملہ جمروں کو کنکریاں مارنے کا وقت جواز تشریق کے آخری روز مغرب کو ختم ہوتا ہے۔ فوت شدہ رمی دن میں اور رات میں بطور ادا کی جاسکتی ہے۔ ایام تشریق کے بعد سنگساری صحیح نہیں ہے۔

نفر

نفر کے معنی برخواست کرنے اور روانہ ہونے کے ہیں۔ نفر کی دو قسمیں ہیں؛ نفر اول اور نفر دوم۔ تشریق کے دوسرے روز زوال کے بعد سے فارغ ہو کر منی سے روانہ ہو جانے کو نفر اول کہتے ہیں، اگر آفتاب غروب ہو گیا تو رات منی میں گزار کر تیسرے دن رمی کرنا واجب ہے، تیسرے روز رمی کے بعد منی سے روانگی کو نفر دوم کہتے ہیں۔ اور افضل یہی ہے، مگر نفر اول بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى“ (البقرہ: ۲۰۳) کسی نے جلدی سے دو دنوں میں کیا تو کوئی مضائقہ نہیں اور کسی نے تاخیر کر کے پورا عمل کیا تو بھی کوئی مضائقہ نہیں

ہے، یہ اس کے لئے ہے جس نے تقویٰ کیا۔

نفر اول کی شرطیں

نفر اول پانچ شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

۱۔ ایام تشریق کے دوسرے دن کوچ کرے

۲۔ سورج کے زوال کے بعد کوچ کرے

۳۔ منی میں دو راتیں گزارنی ہو

۴۔ یا کسی عذر کی وجہ سے ترک کیا ہو

۵۔ نفر اول کی نیت کی ہو

تدارک

اگر ایک یا دو کنکریاں کم مارے تو ہر ایک کنکری کے عوض ایک مد (تین پاؤ) غلہ فدیہ دے، اگر تین کنکریاں یا اس سے زیادہ کی کمی کی ہو تو دم واجب ہے۔

رمی صحیح ہونے کی شرطیں

رمی صحیح ہونے کی سات شرطیں ہیں:

۱۔ ترتیب

۲۔ تعداد

۳۔ یکے بعد دیگرے

۴۔ قصد

۵۔ نشانہ

۶۔ ہاتھ

۷۔ پتھر

ترتیب: یوم نحر میں جرمہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے، تشریق کے پہلے روز پہلے جرمہ کبریٰ کو پھر جرمہ وسطیٰ کو اور اخیر میں جرمہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے اور اسی طرح تشریق کے دوسرے اور تیسرے روز بھی رمی کرے۔

تینوں جمروں کی رمی میں ترتیب واجب ہے۔

تعداد: ہر ایک جمرہ کو سات سات کنکریاں مارنا واجب ہے۔ یوم نحر کو جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں اور تشریق کے تین دنوں میں ہر روز تینوں جمروں میں سے ہر ایک جمرہ کو سات کنکریوں کے حساب سے روزانہ تین جمروں کی ایکس کنکریاں اور تین دنوں کی ترسٹھ کنکریاں اور جملہ کنکریوں کی تعداد ستر ہوتی ہے۔

یکے بعد دیگرے سے مراد یہ ہے کہ وقت واحد میں دو تین کنکریاں نہ مارے، بلکہ ایک ایک کر کے مارے، ایک وقت میں دو یا زیادہ کنکریاں مارے تو ایک ہی شمار ہوگی۔

قصد: رمی کے ارادے سے مارے، بغیر ارادے کے مارے تو شمار نہ ہوگا۔

نشانی لے کر مارے، خالی پھینک دینا یا رکھ دینا کافی نہ ہوگا۔

ہاتھ سے مارے، اگر کوئی عذر نہ ہو، کنکری پتھر کی قسم سے ہونا ضروری ہے، مٹی یا لکڑی کا ٹکڑا کافی نہیں ہے۔

رمی کی سنتیں

رمی کی سنتیں چھ ہیں:

- ۱۔ کنکری کی مقدار اتنی ہو جو دو انگلیوں میں سما سکے، بڑے پتھر مارنا مکروہ ہے۔
- ۲۔ کنکریوں کی طہارت مسنون ہے۔ کنکریوں کی طہارت میں شبہ ہو تو ان کو دھونا مسنون ہے۔

۳۔ مزدلفہ سے یوم نحر کی سات کنکریاں چن لینا مسنون ہے، بقیہ کنکریاں وادی محسر سے یا منی سے بھی لی جاسکتی ہیں، مگر اولیٰ یہ ہے کہ ستر کنکریاں مزدلفہ ہی سے لائے، مکہ سے چلیں تو پہلے منی، اس کے بعد وادی محسر اور پھر مشعر الحرام یا مزدلفہ اور اس کے بعد عرفہ آتا ہے۔ ماری ہوئی کنکری کو اٹھا کر مارنا مکروہ ہے۔

۴۔ داہنے ہاتھ سے کنکری مارنا مسنون ہے

۵۔ کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑ کر مارے۔

۶۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ صَدَقَ اللّٰهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحَدَّهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غالب کیا، جماعتوں کو تنہا شکست دی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دین کو اس کے لئے خالص کر کے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔

طوافِ قدوم اور طوافِ وداع

کوئی شخص خواہ کسی غرض کے لئے مکہ میں داخل ہو اس پر طوافِ قدوم واجب ہے۔ اسی طرح مکہ سے روانہ ہوتے وقت طوافِ وداع ہے جس کو طوافِ وداع کہا جاتا ہے۔ طوافِ قدوم اور طوافِ وداع یہ دونوں طوافِ اس شخص کے لئے مستقل طور پر واجب ہیں، جو مکہ میں داخل ہو یا مکہ سے روانہ ہو، مکہ کا باشندہ ہو یا نہ ہو، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

مزدلفہ میں رات گزارنا

مزدلفہ کو مشعر الحرام کہتے ہیں اور وہاں ایک مسجد اسی نام سے ہے۔ مزدلفہ میں شبِ عید کے نصفِ آخر میں کم سے کم ایک لحظہ کے لئے موجود رہنا واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کرے تو دم لازم آتا ہے۔ ایک لحظہ کا قیام اس لئے کافی ہے کہ حاجی وہاں رات کا تقریباً ایک ربع حصہ گزرنے کے بعد پہنچتا ہے اور آدھی رات کے گزرنے کے ساتھ ہی روانہ ہونا پڑتا ہے۔

یہاں مغرب اور عشاء کی دو نمازیں ملا کر جمع تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہو کر حاجی مزدلفہ پہنچتا ہے اور رات کا بقیہ حصہ یہاں گزار کر صبح سویرے منی کو روانہ ہو جاتا ہے۔

بقیہ مناسک حج کثیر مقدار میں ہیں اور ان میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے بھی مزدلفہ میں رات گزارنے میں تخفیف رکھی گئی ہے۔

رافعی کی تائید کرتے ہوئے ابوشجاع نے اس کو سنن حج میں شمار کیا تھا، مگر چونکہ اس کے ترک ہونے پر دم واجب ہوتا ہے اس لیے نووی نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔
ابن قاسم اور خطیب کی رائے ہے کہ رافعی کا قول مرجوح اور ضعیف ہے اور نووی کا قول راجح اور معتمد علیہ ہے۔

مزدلفہ سے یوم نحر کی رمی کے لئے صرف سات کنکر یوں کا حاصل کرنا مسنون ہے، بخلاف خطیب کے جنہوں نے پوری ستر کنکر یوں کو اس جگہ سے لینا مسنون قرار دیا ہے۔

منی میں رات گزارنا

ایام تشریق کی تینوں راتوں کا بڑا حصہ منی میں گزارنا اس شخص کے لیے واجب ہے جو نفر دوم پر عمل کرے، ورنہ نفاول سے استفادہ کرنے کی صورت میں صرف دو راتوں کا بڑا حصہ منی میں گزارنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ** (البقرہ: ۲۰۳)
ایسے شخص سے منی میں تیسری رات گزارنا اور تیسرے دن کی رمی ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ بھی واجب ہے، ابوشجاع نے اس کو سنن میں شمار کیا تھا، دلائل وہی ہیں جو مزدلفہ میں رات گزارنے کے سلسلہ میں بیان کئے گئے ہیں۔

محرمات سے اجتناب

احرام کی حالت میں ان امور سے باز رہنا واجب ہے جن کو احرام کی حالت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تفصیل محرمات احرام کے عنوان کے تحت بیان کی جائے گی۔

عمرہ کے واجبات

عمرہ کے واجبات دو ہیں:

- ۱۔ میقات سے احرام کی نیت کرنا
- ۲۔ احرام کے محرمات سے اجتناب

میقات سے احرام کی نیت کرنا عمرہ کے لئے بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حج کے لئے۔

میقات

میقات کی دو قسمیں ہیں: میقات زمانی اور میقات مکانی۔

عمرہ کے لئے میقات زمانی سال کے پورے دن ہیں، سوائے اس کے کہ عارضی سبب کی وجہ سے احرام کی نیت نہ کر سکے، جیسا کہ حج کے احرام کی نیت کر چکا ہو اور مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہو اور ابھی حج سے فارغ نہ ہو۔

میقات مکانی وہ مقام ہے جہاں سے عمرہ کے لئے احرام کی نیت کرنا اس شخص کے لئے واجب ہے جو حرم کے باہر سے آئے، میقات مکانی وہی مقام ہے جو حج کے لئے مقرر ہے اور جس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

اس شخص کے لئے جو حرم ہی میں ہو میقات مکانی وہ مقام ہے جو حرم سے خارج اور ”حل“ کہلاتا ہے۔ احرام کے لئے حرم سے باہر ”حل“ تک جانا واجب ہے۔ ایک قدم بھی باہر جائے تو کافی ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

وہ سارے امور جو حج کے احرام کی حالت میں ممنوع ہیں عمرہ کے احرام میں بھی ممنوع ہیں۔

حج و عمرہ کی سنتیں

حج و عمرہ کی سنتیں چھ ہیں:

- ۱۔ افراد
 - ۲۔ تلبیہ
 - ۳۔ طواف کی نماز
 - ۴۔ دخول بیت اللہ
 - ۵۔ آب زمزم
 - ۶۔ زیارت مدینہ
- طواف قدوم اور طواف وداع کو ابوشجاع نے حج کی سنتوں میں شمار کیا ہے، لیکن

پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دونوں طواف واجب ہیں۔

حج کے تین طریقے

حج اور عمرہ کی ادائیگی کے تین طریقے ہیں:

۱۔ افراد ۲۔ تمتع ۳۔ قرآن

افراد

پہلے حج کے لئے حج کی میقات سے احرام کی نیت کرے اور مناسک حج ادا کرے اور اس سے فراغت پانے کے بعد مکہ سے باہر نکلے اور حل کے قریب تر مقام تک پہنچے اور عمرہ کے لیے احرام کی نیت کر کے مناسک عمرہ ادا کرے۔ عمرہ کی تکمیل اسی ذی الحجہ میں کرنا افضل ہے۔

افراد کے معنی علیحدہ کرنے کے ہیں اور چونکہ اس طریقے میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے علیحدہ احرام کی نیت کی جاتی ہے اور مناسک بھی علیحدہ ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس طریقہ کو افراد کہا گیا۔

شافعیہ میں افراد کو فضیلت ہے، عمرہ کے احرام کے لئے حل میں ایک قدم رکھنا بھی کافی ہے، حل کا افضل مقام جعرانہ ہے پھر تعیم اور پھر حدیبیہ۔ ان کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

تمتع

پہلے عمرہ کے لیے احرام کی نیت کرے اور مناسک عمرہ ادا کرے اور عمرہ سے فراغت پانے کے بعد حج کے لیے احرام کی نیت کرے، تمتع کے معنی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں اور چونکہ ان دونوں مناسک کے درمیان محرمات احرام سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اس لیے اس کو تمتع کہا گیا۔

قرآن

حج اور عمرہ دونوں کے لئے ایک ساتھ احرام کی نیت کرے یا پہلے عمرہ کے لیے

احرام کی نیت کرے اور عمرہ کے مناسک شروع کرنے سے پہلے ہی حج کے لئے بھی احرام کی نیت کرے اور اس کے بعد مناسک ادا کرے تو حج اور عمرہ دونوں حاصل ہو جاتے ہیں۔

حج کے لئے احرام کی نیت کرنے کے بعد عمرہ کے لئے احرام نہیں ہو سکتا، قرآن کے معنی ملنے کے ہیں اور چونکہ دونوں مناسک کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے اس لئے اس طریقہ کو قرآن کہا گیا۔

سب سے افضل افراد ہے پھر تمتع اور پھر قرآن، حنفیہ کے نزدیک قرآن افضل ہے اور مالکیہ کے نزدیک تمتع کو ترجیح ہے، تمتع اور قرآن دونوں میں باہر سے آنے والوں کے لئے دم ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو حرم کے باشندے ہیں کوئی دم نہیں ہے۔ مسجد حرام سے دو منزل (یعنی حدود قصر جو ۸۲ کلو میٹر کے برابر ہوتا ہے) کے اندر رہنے والے حرم کے باشندوں کی تعریف میں داخل ہیں۔

تلبیہ

لیک کے کلمات کہنے کو تلبیہ کہتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ احرام کی حالت میں تلبیہ کا کثرت سے کہنا مسنون ہے۔ تبدیل حالات کے وقت تلبیہ میں تاکید بھی ہے یعنی اونچے چڑھتے، نیچے اترتے، رات ہوتے اور دن نکلتے اور ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت تلبیہ کہنا مسنون ہے اور احرام کے وقت تلبیہ کہنا سب سے اولیٰ ہے۔

نجس موقعوں پر تلبیہ کہنے میں کراہت ہے، جس طرح ذکر کرنے میں، طواف اور سعی کے لئے خاص اذکار اور رمی کے لئے تکبیر کے کلمات مقرر ہیں، اس لیے طواف، سعی اور رمی میں تلبیہ کہنا مسنون نہیں ہے۔

مرد تلبیہ بلند آواز میں کہے، نہ اتنا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، عورت اجنبی مرد کی موجودگی میں اتنی آواز میں کہے کہ خود سن سکے اور اجنبی نہ ہو تو عورت بھی آواز بلند کرے۔

تلبیہ کے کلمات

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ - میں حاضر ہوں، یا اللہ! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بیشک تمام تعریف اور تمام نعمت تیرے لئے ہے، اور حکومت تیری ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو شخص عربی میں نہیں بول سکتا اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے۔ مسنون ہے کہ تلبیہ کے الفاظ میں نہ کمی کرے اور نہ اضافہ۔

درود: تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی ﷺ پر درود بھیجے اور درود ابراہیمی بہتر ہے جو تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے، درود کی آواز تلبیہ کی آواز سے کسی قدر پست رہے۔ تین مرتبہ مسلسل تلبیہ کہے اور اس کے بعد تین مرتبہ مسلسل درود پڑھے۔

دعا: درود کے بعد دعا مانگے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ - یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیرے قہر اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَلِلرَّسُوْلِ وَاَمْنُوْا بِكَ وَوَثِقُوْا بِوَعْدِكَ وَوَثِقُوْا بِعَهْدِكَ وَاَتَّبَعُوْا اَمْرَكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ وَفَدُوْكَ وَالَّذِيْنَ ارْتَضَيْتَ بِهِمْ - یا اللہ! مجھے ان لوگوں میں رکھ جنہوں نے تیری اور تیرے پیغمبر کی دعوت پر جواب دیا اور تجھ پر ایمان لائے اور تیرے وعدہ پر بھروسہ کیا اور تیرے عہد کو پورا کیا اور تیرے حکم کی تعمیل کی۔ یا اللہ! مجھ کو تیرے پاس آنے والوں کے ساتھ کر جن سے تو راضی ہو اور جن کو تو نے پسند کیا۔

”اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ مَا نَوَيْتُ وَتَقَبَّلْ مِنِّيْ يَا كَرِيْمُ“ یا اللہ! میرے ارادہ کو آسان کر اور مجھ سے قبول کر اے کریم۔

محرم کو کوئی اچھی یا بری چیز نظر آئے تو کہے: ”لَبَيْكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ“ غیر محرم بلیک کا لفظ اس میں سے حذف کرے۔

طواف کی نماز

طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز دن میں سرّاً اور رات میں جہر سے

پڑھے، فجر سے سورج نکلنے تک کا وقت رات میں داخل ہے۔ اس نماز کے لئے سنت طواف کی نیت کرے اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ نماز موت تک بھی ساقط نہیں ہوتی، اس کے عوض کوئی فرض نماز یا نفل نماز پڑھے تو بھی طواف کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔

نماز پڑھنے کی افضل جگہ

افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے، پھر کعبہ میں، پھر میزاب کے نیچے، پھر حطیم میں، پھر یمنی ستونوں کے درمیان، پھر بقیع مسجد میں، پھر داف خدیجہ میں، پھر منزل نبی ﷺ میں، پھر دار خیزران میں، پھر بقیع مکہ میں، پھر بقیع حرم میں، پھر حل میں جہاں کہیں اور جس وقت چاہے۔

دعا: نماز کے بعد اس دعا کا مانگنا مسنون ہے جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَلَّمْ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَّتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَتَعَلَّمْ حَاجَتِيْ فَاَعْطِنِيْ سُوْلِيْ، وَتَعَلَّمْ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيبُنِيْ اِلَّا مَا قَدَّرْتَهُ لِيْ وَ رَضِيْنِيْ بِقَضَائِكَ وَقَدْرِكَ - (الدعوات الكبرى للبيهقي:

۲۱۷، أخبار مكية للأزرقي: ۲/۳۷۰۔ إتحاف الأحرار لابن حجر: ۲۱۸۹۔ یہ روایت عامر بن الحصب سے ہے) اے اللہ! تو بیشک میرا باطن جانتا ہے، پس میری عذر خواہی کو قبول کر، تو میری حاجت جانتا ہے، میرا مقصد عطا کر۔ جو میرے دل میں ہے اس کو تو جانتا ہے، پس مجھ کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ہو اور ایسا یقین جو سچا ہو جس کے ذریعہ میں جانوں کہ تیری طرف سے مقرر کردہ کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور مجھ کو تیری قضا و قدر پر راضی کر۔

دخول کعبہ

کعبہ میں داخل ہونا اور کعبہ میں نماز پڑھنا مسنون ہے، البتہ یہ شرط ہے کہ ہجوم

اتنا نہ ہو کہ دوسروں کو اذیت پہنچے۔ اذیت کی صورت میں کعبہ میں داخل ہونا ہی حرام ہے۔

آب زمزم

زمزم کا پانی پینا مسنون ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ“ (المعجم الکبیر للطبرانی ۱۱۰۰۲ ص ۲۰۸/۹) زمزم کا پانی روئے زمین کا بہترین پانی ہے۔

یہ بھی روایت ہے: ”فِيهِ طَعَامٌ مِّنَ الطَّعْمِ وَشِفَاءٌ مِّنَ السُّقْمِ“ (ابن ماجہ: کتاب المناسک، باب الشرب من زمزم ۳۰۶۲۔ مسند احمد: ۱۴۸۹۲۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے)۔ یہ کھانے کے لئے غذا اور مرض کے لئے شفاء ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ“ (ابن ماجہ: ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، مسند احمد: ۱۴۵۵۴، ۱۴۴۳۵۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے ہے) زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے پیا جائے۔

قبلہ کی طرف رخ کر کے پئے اور یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ إِنَّهُ بَلَّغَنِي عَنْ نَبِيِّكَ ﷺ أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ وَأَنَا أَشْرَبُهُ بَكْدًا وَكَذَا“ اے اللہ! یہ بات تیرے نبی ﷺ سے مجھ تک پہنچی ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے پیا جائے۔ اور میں فلاں فلاں مقصد کے لیے پیتا ہوں۔ ابن عباس نے یہ دعا پڑھی تھی: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ“ (متدرک حاکم نے مجاہد سے یہ روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے: اول کتاب المناسک ۱۷۳۹) اے اللہ! میں تجھ سے سود مند علم مانگتا ہوں اور کشادہ رزق اور ہر مرض سے شفاء۔

سر، چہرے اور سینہ پر زمزم کا پانی پھیرے، زمزم تک پہنچنا اور اس کے اندر جھانکنا بھی مسنون ہے، حاجی یا معتمر کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لئے مسنون ہے، زمزم کے کنویں کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

مدینہ طیبہ

مدینہ طیبہ کے بھی بہت سے نام ہیں، ان میں سے چند ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے: **المدینة**۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ“ (المنافقون: ۸)

يثرب: ”إِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا“ (الأحزاب: ۱۱۳)

الدار: اللہ فرماتا ہے: ”وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ مِنَ قَبْلِهِمْ لِيَحْبُوتَ مِنْهَا جَرَّ إِلَيْهِمْ“ (الحشر: ۹)

نبی ﷺ نے طیبہ اور طابہ کہہ کر بھی پکارا ہے۔ (طابہ کی روایت مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ہے: ۲۴۶۳، ۱۳۸۷، مسند احمد میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے: ۱۸۱۵۲، اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں منذر بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے: ۱۲۱۳۱ ص ۳۷۱/۶۔ طیبہ کی روایت تاریخ المدینہ لابن شہیہ میں زید بن اسلم سے مرسل ہے: باب ماجاء فی أسماء المدینہ: ۴۴۵)

مدینہ کا محل وقوع

مدینہ طیبہ کا محل وقوع طول البلد ۶°۳۹، اور عرض البلد ۲۵°۲۵ درجہ ہے۔ بحر احمر کے ساحل ینبوع سے اس کا فاصلہ تقریباً سو سومیل اور جدہ سے تقریباً ڈھائی سومیل ہے، سطح سمندر سے بلندی تین ہزار فٹ کے قریب ہے۔ اس ارتفاع کا نتیجہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے مقابلہ میں مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کسی قدر معتدل ہے۔ یہاں گرمی نسبت کم ہوتی ہے۔

سرزمین سیاہی مائل ہے، اس میں آتش فشانی لاوے کی آمیزش ہے اور پانی آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، شہر کے اطراف فصیل کے طور پر ایک دیوار شمال میں اور دو دیواریں جنوب میں ہیں۔ جنوب کی پہلی دیوار کے باہر مدینہ کی آبادی پھیلی تو دوسری دیوار اس جانب تعمیر کی گئی، یہ دیواریں بعض مقامات پر گر گئی ہیں۔

شمالی دیوار میں شمالی مغربی گوشہ میں باب شامی اور عین شمال میں باب الضیافہ اور مشرق میں باب الجمعہ اور جنوب میں باب مصری ہے۔ جنوب کی بیرونی دیوار میں بقیع کے جنوب میں باب العوالی اور اس کے بعد باب القبا اور باب مصری کے مقابلہ میں باب العنبر یہ اور شمال مغرب میں باب الصغیر ہے۔

مسجد نبوی کے باب السلام سے باب مصری کو ایک کشادہ سڑک جاتی ہے، اسی سڑک پر ”السوق الکبیر“ بڑا بازار ہے۔ دوسری سڑک ”البلاط“ مسجد نبوی سے باب شامی کو جاتی ہے، اس پر بھی دوکانیں اور مکانات ہیں۔

شہر کے جنوب مغرب میں مناخہ میدان ہے۔ یہاں اجناس، غلہ، گوشت، ترکاری اور میوہ وغیرہ فروخت ہوتے ہیں۔ اسی نواح میں سوق الحراح ہے جس میں پرانا سامان بکتا ہے۔

زقاق تنگ اور گلی کے راستہ کو کہتے ہیں، شمال میں زقاق البقر، زقاق الخیاطین، زقاق الجس، زقاق عنقینی، زقاق سمہیدی، زقاق البذور، زقاق الاغوات اور حارۃ البقیع اور جنوب میں زقاق باہو، زقاق الکبریٰ، زقاق القماشین، زقاق حیدر، زقاق الحجابین اور زقاق مالک بن انس ہے۔

شہر کی پانی کی ضروریات کی تکمیل کے لئے ایک نہر زرقاء کے نام سے جنوب میں دو تین میل کے فاصلہ سے قبا سے آتی ہے۔ یہ نہر حضرت معاویہ کے حکم پر مروان نے جاری کی تھی، مروان کی آنکھوں کے رنگ کی مناسبت سے ازرق پکارتے تھے اور اسی بناء پر ان کی جاری کردہ نہر کا نام ”عین الزرقاء“ یا ”عین الازرق“ ہو گیا۔ مختلف مقامات پر اس نہر پر کنوئیں تعمیر کئے گئے اور پانی کا ذخیرہ کر کے بعض مقامات پر نل کے ذریعہ بھی پانی پہنچایا گیا ہے۔

شہر پناہ کے شمال اور جنوب میں شہر کے باہر وسیع باغات ہیں اور ان میں مکانات ہیں، جو موسم گرما میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ جنوب میں اس بیرونی آبادی کے درمیان سے وادی بطحان گزرتی ہے۔ اس پر ایک وسیع پل ہے اور باب مصری کے جنوب میں اس پل کے

بعد باب عنبر یہ ہے، اس پل کے مشرق میں باب قبا ہے جہاں سے قبا کو راستہ جاتا ہے۔ مدینہ کے شمال میں جبل احد اور شمال مغرب میں جبل سلع ہے۔ مدینہ طیبہ کی معمولی آبادی تیس ہزار ہے۔ (اب اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے) جس میں حج کے زمانہ میں کثرت سے اضافہ ہو جاتا ہے۔

موسم حج کے لحاظ سے مکہ اور مدینہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ مکہ میں ایک محدود وقت میں ہر ایک حاجی موجود رہتا ہے جس کی وجہ مکہ کی آبادی اپنی انتہائی مقدار پانچ چھ لاکھ تعداد کو پہنچ جاتی ہے۔ (اب صرف حاجیوں کی تعداد چالیس لاکھ کے قریب پہنچتی ہے) بخلاف اس کے مدینہ کی یہ شکل نہیں ہے۔ حج کے پہلے اور حج کے بعد حاجی کثیر تعداد میں یکے بعد دیگرے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ حاجیوں کے قیام کے لئے دو منزلہ اور سہ منزلہ مکانات ہیں، جو حج کے زمانے میں معمور ہو جاتے ہیں۔

مسجد نبوی شہر مدینہ کے مشرق میں ہے اور یہاں قبلہ ٹھیک جنوب کے رخ میں ہے۔ شمالاً اور جنوباً مسجد نبوی کا طول تین سو ستر فٹ اور جنوبی جانب عرض دو سو تر اسی فٹ ہے۔ لیکن جنوب میں یہ عرض دو سو سولہ فٹ ہو گیا ہے۔ (اب مسجد نبوی کو بہت ہی وسیع بنایا گیا ہے) مسجد کے جنوب مغربی گوشہ میں اور مغربی دیوار میں باب السلام اور اس کے شمال میں

باب الرحمہ ہے۔ شمال میں باب الحزن اور باب الحجید دو دروازے ہیں مگر ان میں سے باب الحجید استعمال میں ہے۔ مشرق میں اوپر باب جبرئیل اور اس کے قریب نیچے باب النساء ہے۔

مسجد حرام کی طرح مسجد نبوی چاروں سمتوں میں مسقف اور اس کے وسط میں کھلا صحن ہے، مسقف کا وسیع حصہ جنوب یعنی قبلہ کی جانب ہے۔ اس جانب بارہ درجہ کا مسقف دالان ہے، مغرب کی سمت میں تین درجہ اور شمال و مشرق میں دو دو درجہ کے دالان مسقف ہیں، ان سب دالانوں میں سنگ مرمر کا فرش بچھا ہوا ہے اور دالانوں کے درمیان کھلے ہوئے صحن کا طول ایک سو اسی فٹ شمالاً جنوباً اور عرض ایک سو سولہ فٹ شرقاً اور غرباً ہے۔

مسجد نبوی کی تعمیر

نبی ﷺ نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی اور پھر غزوہ خیبر کے بعد ۷ ہجری میں اس کی توسیع کی۔ آپ کے زمانے میں اس مسجد کا طول ایک سو پچاس فٹ اور عرض بھی اسی قدر ہو گیا تھا، محراب النبی، منبر شریف، اسطوانہ عائشہ، اسطوانہ ابولبانہ، اسطوانہ سریر، اسطوانہ حرس، اسطوانہ نفود، باب الرحمہ، باب جبرئیل، روضہ کے مقامات اب بھی قائم ہیں، البتہ تعمیر وہ نہیں ہے جو آپ کے زمانہ میں تھی۔

حضرت عمر فاروق نے جنوب، مغرب اور شمال کی سمتوں میں مسجد میں توسیع کی، حضرت عثمان نے انہی سمتوں میں مزید توسیع کی۔ آپ کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرق، مغرب اور شمال میں اضافہ کیا اور مہدی بن منصور نے شمال کی جانب وسیع رقبہ کا اضافہ کیا اور پھر سلطان عبد المجید خان نے ۲۱ ہجری میں پوری مسجد کی تعمیر کی اور شمال کی جانب گھروں کا اضافہ کیا، یہی تعمیر اس وقت تک قائم ہے، علاوہ اس کے کہ بعد کے ترک کے بادشاہ اس مسجد کی ترمیم و تزئین کرتے رہے۔

مزار نبوی

مسجد نبوی کے جنوب مشرقی حصہ میں نبی ﷺ کی استراحت گاہ ہے۔ آپ کے پہلو میں ذرا پیچھے ہٹ کر ابو بکر صدیق ہیں اور ان سے ذرا ہٹ کر عمر فاروق ہیں۔ ان تینوں کی دیواروں کے اطراف اس وقت جالی ہے، جالی کا جنوبی ضلع پینتالیس فٹ اور مغربی ضلع تیس فٹ ہے۔ جالی کے جنوب میں پچیس فٹ مسجد کا حصہ اور مشرق میں پندرہ فٹ مسجد کا حصہ باقی رہتا ہے۔ جالی کے اندر ذرا ہٹ کر چاروں جانب سبز رنگ کے ریشمی پردے پڑے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان پردوں کے اوپر ریشمی چھت بھی ہے، جالی اور ستونوں کی پیشانی پر یہ مشہور عربی اشعار مرقوم ہیں:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَغْظَمِهِ

فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ الْأَكْمُ

اس سرزمین کی خوبی کیا کہنا جس میں آپ کا جسد مبارک پوشیدہ ہے، جس کی خوشبو سے میدان اور پہاڑوں کی چوٹیاں مہک رہی ہیں۔

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَفَافُ، فِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

اس تربت پر میری جان قربان جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس میں عفت، جود و کرم پوشیدہ ہے۔

مسجد نبوی کی چھت ڈاٹ کی ہے اور اس کے پہلو میں بلند سبز رنگ کی گنبد نمایاں ہے، جو مدینہ طیبہ کو آتے ہوئے دور سے دکھائی دیتی ہے، خصوصاً طیارہ کے سفر میں بلندی سے کافی مسافت سے اس کا منظر اترین میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔

جال کی شمال میں فاطمہ الزہرا کی مزار بتائی جاتی ہے، مگر دراصل آپ جنت البقیع میں ہیں، اس کے آگے شمال میں محراب تہجد اور اس سے ذرا آگے راستہ چھوڑ کر اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے۔

روضہ

روضہ اس مقام کو کہتے ہیں جو جالی اور منبر شریف کے درمیان ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مَنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ (بخاری: باب فضل بن القبر والمہر ۱۱۹۵۔ مسلم: باب ما بين القبر والمہر روضۃ من رياض الجنة ۳۳۳۳۔ یہ روایت عبد اللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ بخاری میں یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے ۱۱۹۶) میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔

گھر سے مراد یہاں مزار شریف ہے، اس لیے کہ یہ قدیم دستور ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس مقام پر رحلت فرماتے ہیں وہیں سپرد خاک کئے جاتے ہیں، چنانچہ اسی مقام پر حجرہ نبوی تھا جس میں آپ رونق افروز تھے۔

مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کی نسبت آپ نے فرمایا: ”صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“ (بخاری: باب فضل الصلاة في مكة والمدینة ۱۱۹۰۰۔ مسلم: باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدینة ۳۴۴۰۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) اس میری مسجد میں پڑھی ہوئی نماز دوسری مسجدوں کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کی نماز کے۔

نقشہ میں مسجد نبوی کا وہ حصہ بھی ظاہر کیا گیا ہے جس کی تعمیر نبی ﷺ کے زمانہ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اضافے ہوتے رہے ہیں ان کی بھی صراحت کی گئی ہے۔

ابو بکر موصلی سے مروی ہے: ”هَذَا مَسْجِدِي وَمَا زِيدَ فِيهِ فَهُوَ مِنْهُ“ (رواہ ابن شیبہ والدیلی فی مسند الفردوس من حدیث ابی ہریرة مرفوعا۔ سل السلام ۲/۲۱۶) یہ میری مسجد ہے اور اس میں جو کچھ اضافہ کیا جائے گا اسی میں داخل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے: ”لَوْ مَدَّ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي“ اگر یہ مسجد صنعاء تک بڑھائی جائے تو بھی میری ہی مسجد ہوگی۔

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: ”لَوْ مَدَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ“ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ذی الحلیفہ تک بڑھائی جائے تو بھی آپ ہی کی مسجد ہوگی۔

جنت البقیع

مسجد نبوی کے مشرق میں باب جمعہ کے باہر جنت البقیع کا احاطہ ہے، اس کے جنوب میں قبۃ اہل بیت ہے۔ اس میں فاطمہ الزہراء، عباس، امام حسن، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام محمد باقر کی قبریں ہیں۔ اس کے شمال میں صاحبزادہ نبی ﷺ ابراہیم اور ان کے بعد امہات المؤمنین ازواج مطہرات؛ سوودہ، حفصہ، صفیہ، میمونہ، عائشہ صدیقہ، جویریہ، زینب بنت جحش اور زینت بنت خزیمرہ رضوان اللہ علیہن ہیں۔

خدیجہ الکبریٰ مکہ میں قبرستان المعلى میں ہیں۔ صاحبزادیاں نبی ﷺ ام کلثوم،

رقیہ اور زینب رضی اللہ علیہن بھی یہیں ہیں، اور بہت سے شہداء رضوان اللہ علیہم ہیں، شمال مشرقی گوشہ میں حلیمہ اور مشرق کے کنارے وسط میں عثمان کی قبریں ہیں، نافع شیخ القراء، فاطمہ ام علی رضی اللہ عنہا، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شماس بن عثمان، جعفر بن شماس، امام مالک بن انس رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔

بقیع کے علاوہ مدینہ میں دوسرے مقامات پر یہ قبریں ہیں: رسول اللہ ﷺ کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب، شہر مدینہ میں شیخ ابو شجاع فقیہ شافعی مسجد نبوی کے مشرق میں مرمر کے فرش کی گلیاری سے متصل مدفون ہیں۔

احد

مدینہ کے شمال میں جبل احد چار میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کے دامن میں بڑا میدان اور دوسری سمت میں باغات ہیں، یہاں شہدائے جنگ احد اور حمزہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں اور وہ مقامات بھی بتائے جاتے ہیں جہاں نبی ﷺ کا دندان مبارک شہید ہوا اور جس مقام پر آپ نے آرام کیا تھا۔

مسجد قبا

مدینہ کے جنوب میں دو میل کے فاصلہ پر مسجد قبا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی ﷺ نے چند دنوں قیام کیا تھا۔ نبی ﷺ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس کی تعمیر کی، اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے، اس مسجد کے سمت قبلہ کے تعین کے لئے نبی ﷺ پر کشف ہوا اور خانہ کعبہ دکھائی دیا جس کے توسط سے آپ نے اس مسجد کے قبلہ کی سمت کا تعین کیا تھا۔

اس مسجد کے صحن کے وسط میں ایک مقام مبرک الناقۃ ہے جہاں آپ کی اونٹنی رکی تھی، اسی مسجد کی ضد میں منافقین نے مسجد ضرار بنائی اور نبی ﷺ سے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اس کے خلاف حکم باری تعالیٰ نازل ہوا اور یہ مسجد منہدم کرادی گئی۔

مسجد جمعہ

قبا سے ذرا آگے مدینہ طیبہ کی جانب مسجد جمعہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں مدینہ والوں نے نبی ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ کی لڑکیوں نے دف کے ساتھ ان اشعار کو گایا اور آپ کو خوش آمدید کیا تھا:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

چودھویں کا چاند ہم پر نمودار ہوا، وداع کی گھاٹیوں پر سے۔

قبا کی جنوب میں ایک پہاڑی ثنیۃ الوداع کی طرف اشارہ کیا۔

وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

ہم پر شکر واجب ہو گیا، اس (دین) کے لئے جس کی طرف داعی یعنی نبی ﷺ نے دعوت دی۔

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

اے وہ جس کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، تو ایسی چیز لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔

أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُورُ

چودھواں چاند ہم پر نمودار ہوا، دوسرے سب چاند ماند ہو گئے

مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا قَطُّ يَا وَجْهَ الشُّرُورِ

تیرے حسن کے مانند ہم نے نہیں دیکھا، کبھی بھی اے ہنس کھ چہرے۔

مسجد قبلتین

یعنی دو قبلوں والی مسجد؛ یہ مسجد مدینہ کے شمال مغرب میں تقریباً دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس مسجد میں بیت المقدس کا رخ کر کے نبی ﷺ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دو رکعت ہو چکی تھیں کہ وحی نازل ہوئی اور تبدیل قبلہ کا حکم ملا اور آپ نے فوراً کعبہ کی طرف پلٹ کر بقیہ دو

رکعت نماز کی تکمیل کی، استقبال قبلہ کے بیان میں اس کی تفصیل درج ہے، یہ واقعہ ہجرت کے سترہ مہینوں بعد کا ہے، اس مسجد میں فی الوقت کعبہ کے رخ میں عمارت اور اصل محراب ہے۔

دیگر مسجدیں

دیگر مساجد یہ ہیں:

مسجد لفتح، شمال وغرب میں جبل سلع کے دامن میں۔

مسجد اجابہ، بقیع کے شمال میں۔

مسجد ذباب یا ریاہ شمال میں ذباب کی پہاڑی پر۔

مسجد سقیا مغرب میں۔

مسجد غمامہ مغرب میں۔ یہ دراصل کھلی جگہ تھی جہاں نبی ﷺ نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو پہلے ”مصلیٰ“ کہتے تھے۔

مدینہ کے کنوئیں

بئر کی جمع آبار ہے اور بئر کنوئیں کو کہتے ہیں، مدینہ میں مشہور اور تاریخی کنوئیں یہ ہیں: بئر اریس، مسجد کے قریب ہے۔ عثمان بن عفان کے ہاتھ سے نبی ﷺ کی انگوٹھی اس کنوئیں میں گری تھی۔

بئر اعواف جس کو نبی ﷺ نے صدقہ کیا تھا۔

بئر انس بن مالک، اس کے قریب نبی ﷺ کے والد عبد اللہ مدفون ہیں۔

بئر بضاعة۔ بئر براء اور بئر غرس۔

سلام کی پیشی

مزار شریف کی زیارت مسنون ہے۔ یہ حکم ہر شخص کے لئے عام ہے، حاجی یا معتمر کی قید نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کا راستہ طے کرتے ہوئے کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہنا مسنون ہے اور جب مدینہ کی بستی دکھائی دے تو درود و سلام کی اور زیادتی کی جائے اور دعا

کی جائے کہ اللہ تعالیٰ زیارت مدینہ کو قبول اور سود مند کرے۔

مدینہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرے اور صاف ستھرا لباس پہنے۔ مسجد میں داخل ہو تو روضہ شریف کی طرف جائے۔ روضہ شریف اس مقام کو کہتے ہیں جو مزار شریف اور منبر نبوی کے درمیان ہے۔ یہاں تحیۃ المسجد پڑھے، اولیٰ یہ ہے کہ اس جگہ پڑھے جہاں نبی ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ نماز کے بعد اس نعمت کے عطاء کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، پھر قبلہ کی طرف پشت کر کے مزار شریف کے سرہانے رخ کر کے چار ہاتھ کے فاصلہ پر ادب کے ساتھ انکساری کی حالت میں کھڑا ہو۔

فاصلہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مگر فی الوقت اس بارے میں کسی غور کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مزار شریف کے اطراف جالی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ جالی خود حد فاصل ہے۔ دنیا کے علائق سے اپنے قلب کو پاک کر کے آواز بلند کئے بغیر نبی ﷺ کی خدمت میں اس طرح سلام بھیجے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْعُمَّةَ وَجَلَوْتَ الظُّلْمَةَ وَنَطَقْتَ بِالْحِكْمَةِ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ.

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام، اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام، اے اللہ کے محبوب! آپ پر سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بیشک اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے خدا کے پیام کو پوری طرح پہنچایا اور اس کی امانت کو ادا کیا۔ امت کو نصیحت کی۔ تکلیف دور کی، تاریکی کو روشن کیا اور جو کہا حکمت کے ساتھ کہا اور اللہ کے راستے میں پورا پورا جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے۔

اگر کسی نے حاجی سے درخواست کی ہو کہ نبی ﷺ کی خدمت میں اس کا سلام پہنچا دے تو سلام پہنچانا بھی مسنون ہے۔

نبی ﷺ کی خدمت میں سلام بجالانے کے بعد داہنی جانب چند قدم پیچھے ہٹے اور ابو بکر صدیق کی خدمت میں اسی طرح سلام بھیجے۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ ﷺ خَيْرًا“۔ پھر چند قدم اور پیچھے ہٹے اور عمر کی خدمت میں اسی طرح سلام بھیجے اور نبی ﷺ کی مزار مبارک کی طرف لوٹ آئے اور آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش اور مقصد براری کے لئے دعا کرے، جب کوچ کا ارادہ کرے تو مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور مزار شریف پر آئے اور اسی طرح سلام بجالائے جس طرح اوپر بیان کیا گیا۔

محرمات احرام

محرمات احرام بارہ ہیں:

- ۱۔ سیا ہوا یا بنا ہوا لباس پہننا
- ۲۔ مرد کے لیے سر ڈھانپنا
- ۳۔ عورت کے لئے چہرہ ڈھانپنا
- ۴۔ بالوں میں تیل لگانا
- ۵۔ حلق یا تقصیر یعنی بال نکالنا
- ۶۔ ناخن تراشنا
- ۷۔ عطر لگانا
- ۸۔ شکار کرنا
- ۹۔ درخت کاٹنا
- ۱۰۔ عقد نکاح
- ۱۱۔ جماع
- ۱۲۔ شہوت کے ساتھ مباشرت

بعض امور جو معمولی حالت میں حلال اور جائز ہیں، البتہ احرام کی حالت میں حرام ہیں۔ حج کے لئے احرام ہو یا عمرہ کے لئے یا دونوں کے لئے یا مطلق طور پر اور پھر احرام صحیح ہو یا فاسد۔

محرمات تین قسم کی ہیں؛ بعض مرد کے لئے مخصوص ہیں جیسا کہ سیا ہوا لباس اور سر چھپانا۔ بعض عورت کے لئے مخصوص ہیں جیسا کہ چہرہ ڈھانپنا، اور بعض مرد اور عورت دونوں کے لئے عام ہیں جیسا کہ بال نکالنا اور ناخن تراشنا وغیرہ، محرم کے لئے ان محرمات سے پرہیز کرنا واجب ہے۔

حرام ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ حرمت کا علم ہو اور قصداً عمل کرے اور مختار اور مکلف ہو۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حرمت کا حکم عائد نہ ہوگا۔

فدیہ کے حکم کے لحاظ سے محرمات کی پھر دوسری تقسیم بھی ہے۔ اگر ضائع کرنے کی نوعیت کے محرمات ہوں جیسا کہ شکار اور درخت کاٹنا، فدیہ واجب ہونے کے لیے قصد اور علم کی ضرورت نہیں۔

محرمات تفریحی ہوں جیسا کہ خوشبو کا استعمال، لباس اور بالوں میں تیل لگانا تو فدیہ واجب ہونے کے لیے قصد اور علم کی ضرورت ہے۔

غیر مکلف کے لیے کوئی فدیہ ہی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں شکار، جماع اور عقد نکاح کرنا گناہ کبیرہ ہیں اور بقیہ سب گناہ صغیرہ۔

احرام کی حالت میں لباس

لباس سیا ہوا یا بنا ہوا ہو جیسے قمیص، پاجامہ، شیروانی، قبا، موزہ، بنیان، زرہ بکتر یا نمدہ کی طرح جمائی ہوئی چیز کا بدن کے کسی حصہ پر عادت کے طور پر پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ عادت کے خلاف اگر کوئی شخص قمیص کو پہننے کے عوض موٹھوں پر سے ڈال دے یا قمیص کو ازار کے عوض کمر پر باندھ لے تو حرام نہیں ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے سوال کیا: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ مُحْرَمٌ كَمَا يَلْبَسُ النَّبِيُّ؟ آپ نے فرمایا: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرْنَسَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلَا تَنْقَبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَازِيْنَ۔ نہ پہننے قمیص اور نہ عمامے اور نہ پاجامے اور نہ ٹوپیاں اور نہ موزے، سوائے اس شخص کے جس کے پاس نعلین نہ ہو تو موزے پہنے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے کاٹ دے، اور نہ وہ لباس پہنے جس کو زعفران یا ورس لگی ہو اور عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستا نے

پہنے۔ (بخاری: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمۃ ۱۸۳۸۔ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ۱۸۳۲، مسلم: باب ما يباح للمحرم نكح أوعمة ۲۸۳۹۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔)

سر ڈھانپنا

مرد کے لیے پورے سر یا اس کے بعض حصہ کو ستر کرنے والی چیز یعنی شملہ، ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپنا حرام ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک شخص بحالت احرام اونٹ سے گرا اور فوت ہوا تو نبی ﷺ نے فرمایا: لَا تَحْمِزُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا۔ (مسلم: کتاب الحج، باب ما يفعل بالمرء إذا مات ۱۲۰۶۔ السنن الکبری: باب لا يغطي المحرم رأسه ۹۳۳۹۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) اس کے سر کو چادر سے مت ڈھانپو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔

اگر گرمی یا جاڑے کے عذر کی وجہ سے سر کو ڈھانپنے یا زخم کی وجہ سے پٹی باندھے تو حرام نہیں ہے، مگر فدیہ دینا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“۔ (الحج: ۷۸) تم پر دین کے بارے میں تنگی نہیں کی۔

مرد میں لڑکا داخل ہے اور عورت خارج ہے۔ عورت کے لیے سر ڈھانپنا حرام نہیں ہے بلکہ نماز میں سر ڈھانپنا واجب ہے۔ پاؤں میں پاتا بہ اور ہاتھوں میں دستا نہ پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ اس چیز کا پہننا حرام ہے جو ستر تصور کی جائے، سینے ہوئے ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں ہے۔

شال سبی ہوئی نہیں ہے، مگر سر اوڑھنے کی عادت ہے، اس لیے شال کا بھی سر پر رکھنا حرام ہے۔ اگر ایسی چیز سر پر رکھیں جو ستر تصور نہ کی جائے تو حرام نہیں ہے، جیسا کہ سر پر ہاتھ رکھے یا محل کے سایہ میں رہے یا چھتری پکڑے۔

چہرہ چھپانا

عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا بھی حرام ہے، چاہے اجنبی لوگ موجود ہوں اور فتنہ

کا خوف ہو، مگر مردوں پر واجب ہے کہ نظر نیچی کریں۔

ہاتھوں میں دستانہ پہننا بھی حرام ہے، اگر کسی کا سر نماز میں ستر کے لائق ہے اور سر کے ستر کی تکمیل کے لئے عورت چہرے کے صرف اسی قدر حصہ کو ڈھانپ سکتی ہے، جس کے بغیر سر کا ستر نہیں ہو سکتا۔ عورت کے لئے جائز ہے کہ لکڑی یا برقعہ وغیرہ کے ذریعہ اس طرح نقاب لٹکائے کہ چہرے سے دور رہے اور چہرے کی جلد کو نہ چھوئے، ورنہ فدیہ لازم ہوگا۔

بالوں میں تیل لگانا

سر اور چہرے کے بالوں کو تیل لگانا حرام ہے، سر اور چہرہ کے علاوہ بقیہ پورے بدن کو تیل لگانا ممنوع نہیں ہے، تزجیل بالوں میں سنگھار کرنے کو کہتے ہیں۔ متن کے بعض نسخوں میں محض کنگھی کرنے کو اور بعض میں تیل لگا کر کنگھی کرنے کو حرام لکھا ہے، حالانکہ محض کنگھی کرنا مکروہ ہے اور تیل لگا کر کنگھی کرنا حرام ہے۔

حلق یا تقصیر

حلق کے لفظی معنی بالوں کو جڑ سے نکالنے کے ہیں، مگر یہاں بالوں کا ہر قسم کا ازالہ خواہ منڈھا کر، اکھیڑ کر، کاٹ کر یا جلا کر کیا جائے حرام ہے۔ سر اور چہرے کی تخصیص نہیں ہے۔ سارے بدن کے بالوں کا نکالنا حرام ہے، برخلاف تیل لگانے کے، جو صرف سر اور چہرے کی حد تک محدود ہے۔ ”وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ“ (البقرہ: ۱۹۶) مت منڈھو اپنے سروں (کے بالوں) کو۔

ناخن تراشنا

ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشنا یا کسی اور طرح سے نکالنا حرام ہے۔ حلق پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ناخن کا کچھ حصہ ٹوٹے اور تکلیف ہو تو صرف اسی ناخن کو نکالا جاسکتا ہے، اور اس صورت میں فدیہ نہیں ہے۔

خوشبو کا استعمال

بدن یا لباس پر اس ارادے سے خوشبو کا استعمال کہ بہترین بوحاصل کرے جیسے مشک

اور کافور وغیرہ سے، حرام ہے، یہ حکم سابقہ حدیث کے اس جزء کی وجہ سے ہے: ”وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ“۔ رس اور زعفران دونوں خوشبو کی چیزیں ہیں۔ بغیر خوشبو کے ارادے کے غذا یا دوا وغیرہ میں مصالحوں وغیرہ جیسی چیزوں کا استعمال ممنوع نہیں۔

ارادہ کی قید سے دوسری صورتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہوا خوشبو اڑا کر لائے یا احرام کی حالت یا نہ رہے، یا حرمت کا علم نہ ہو، ان صورتوں میں فدیہ بھی نہیں ہے۔ اگر حرمت کا علم ہو تو فدیہ واجب ہوگا۔

خوشبو لگانے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بارگاہ رب العزت میں بندہ کی بے بضاعتی، انکساری، حقارت اور ندامت کا اظہار مطلوب ہے، تاکہ معافی اور مغفرت کی درخواست کرے۔ حدیث میں ہے: ”الْحَاجُّ اشْعَثُ وَاعْبَرُ“ (بیہقی نے اس عنوان سے باب قائم کیا ہے: باب الحاج اشعث و اعبر ۵/۵۸۔ البتہ اس باب کے تحت جو الفاظ روایت کیے ہیں وہ یہ ہیں: ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يِبَاهِي بِأَهْلِ عِرْفَاتِ أَهْلِ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمْ: أَنْظِرُوا إِلَيَّ عِبَادِي جَاءَ وَنِي شَعْنًا غَيْرًا“۔ ۹۳۷۶۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) حاجی گردوغبار آلود ہوتا ہے۔

صيد یعنی شکار کرنا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا“ (المائدہ: ۹۶) تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ فتح مکہ کے روز نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا“ (بخاری: باب لا یغفر صید الحرم ۱۸۳۳۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) اللہ کے حکم سے اس شہر کو عظمت دی گئی ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ اس کا شکار بھگا یا جائے۔

خشکی کے ماکول وحشی جانور کا شکار حرام ہے۔ تری کے جانور کا شکار حرام نہیں ہے۔ ہر ایک جانور جو خشکی میں زندہ رہتا ہے، اگرچہ کہ تری میں بھی زندہ رہ سکے خشکی کا جانور کہلاتا ہے اور جو جانور سوائے تری کے زندہ ہی نہیں رہتا وہ تری کا جانور کہلاتا ہے۔

شکار حرام ہونے کی شرطیں

شکار حرام ہونے کی تین شرطیں ہیں:

جانور خشکی میں رہنے والا ماکول اور اصل میں وحشی ہو۔

وحشی جانور مانوس ہو جائے تو بھی اس کی حرمت باقی رہتی ہے۔ پالتو جانور وحشی ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اس متولدہ شکار بھی حرام ہے جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک وحشی اور ماکول ہو۔ شکار مارڈالنا ضروری نہیں ہے۔ جال یا پھاندے سے پکڑنا یا اس کو اپنے قبضہ میں لینا، قیمت لینا یا مفت یا شکار بھگانا یا اس کا پیچھا کرنا یا اس کو بسیرے کی جگہ سے نکالنا یا اس کے جسم کے کسی حصہ بال اور پر کو چھیڑنا بھی حرمت میں داخل ہے۔ وحشی کی قید کی وجہ سے پالتو جانور گائے وغیرہ اور ماکول کی قید کی وجہ سے غیر ماکول جانور بھیڑیے وغیرہ کا شکار ممنوع نہیں ہے۔

شکار میں مدد دینا اور شکار کی رہنمائی کرنا بھی حرام ہے۔ حلال (جو احرام میں نہ ہو) پر بھی حرم کے اندر بری وحشی اور ماکول جانور کا شکار حرام ہے۔ حلال اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حج اور عمرہ کے مناسک سے فراغت پائی ہو، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

درخت کاٹنا

حرم کے درخت کاٹنا یا اکھیڑنا حرام ہے۔ البتہ اناج، پھل، ترکاری اور دوا کے درختوں کا کاٹنا جائز ہے، سوکھے درخت اور گھاس کاٹنا جائز ہے، محرم اور حلال کے لیے یکساں حکم ہے، درخت میں خود روا اور بوئے ہوئے میں فرق نہیں ہے۔ البتہ حل میں خود روا میں حرمت ہے۔

عقد نکاح

محرم اپنے لئے یا دوسرے کے لئے اصالۃ، وکالۃ یا ولایۃ نکاح نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ" (مسلم نے یہ روایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب تحریم نکاح المحرم وکراہۃ خطبۃ ۳۵۱۲)

محرم احرام کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا ہے، محرم کسی کی ولایت یا وکالت بھی نہیں کر سکتا اور نہ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے۔

جماع

احرام کی حالت میں وطی یعنی جماع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ" (البقرہ: ۱۹۷) حج کے زمانہ میں مجامعت، بدکاری اور لڑائی نہیں ہو سکتی۔

اگر میاں بیوی میں سے ایک نے مناسک سے فراغت پائی اور دوسرے نے فراغت نہیں پائی تو فراغت پایا ہوا شخص دوسرے کو جماع کا موقع نہیں دے گا۔ اس لئے کہ گناہ میں تعاون کرنا ممنوع ہے۔ جماع میں عورت کی اگلی اور چھلی دونوں شرمگاہیں، حائل کے ساتھ یا بغیر حائل کے سب داخل ہیں۔

شہوت کے ساتھ مباشرت

شہوت کے ساتھ مباشرت بھی حرام ہے، جماع کے علاوہ دیگر مقدمات؛ شہوت، بوسہ، لپٹنا وغیرہ مباشرت میں داخل ہیں اور اس صورت میں فدیہ واجب ہے۔ بغیر شہوت کے مباشرت حرام نہیں ہے۔

ان محرمات میں فدیہ ہے، سوائے نکاح کے، جو منعقد ہی نہیں ہوتا اور نکاح سے کوئی بگاڑ اور فساد نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ جماع کیا جائے۔ بگاڑ سے محرم احرام سے خارج نہیں ہوتا۔ احرام کے محرمات میں سے کسی ایک کے ارتکاب سے بھی فدیہ لازم آتا ہے۔ فدیہ کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔

احرام کی حالت میں نکاح کرنے سے فدیہ اس لیے نہیں ہے کہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ ان محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے حج اور عمرہ کے مناسک میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ شرمگاہ میں جماع کیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ عمرہ میں مناسک عمرہ سے پہلے اور

حج میں تحلل اول سے پہلے جماع کیا جائے۔

وہ عمرہ جو حج کے ساتھ قرآن کی صورت میں ادا کیا جائے صحیح ہونے اور بگڑنے دونوں میں حج کے تابع ہے۔ صحیح ہونے کی مثال یہ ہے کہ یوم عید کے جمرہ عقبہ اور طوافِ افاضہ اور سعی کے بعد لیکن حلق سے پہلے جماع ہو تو حج صحیح ہوگا، اس لیے کہ جماع تحلل اول کے بعد ہوا ہے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی صحیح ہوا۔ عمرہ منفرد ہوتا تو فاسد ہوتا، اس لیے کہ حلق بھی عمرہ کے ارکان میں سے ہے اور عمرہ کے مناسک ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ جماع ہوا۔

بگڑنے میں تابع ہونے کی مثال یہ ہے کہ طوافِ قدوم، سعی اور حلق کے بعد اور طوافِ افاضہ اور یوم عید کے جمرہ عقبہ سے پہلے جماع ہو جائے تو حج فاسد ہوگا، اس لیے کہ تحلل اول سے پہلے جماع ہوا ہے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی فاسد ہو گیا۔ ورنہ عمرہ منفرد ہوتا تو فاسد نہ ہوتا، اس لیے کہ جماع عمرہ کے مناسک سے فراغت پانے کے بعد ہوا ہے۔

تحلل اول اور وقوف سے پہلے جماع کی وجہ سے حج بگڑنے کے سلسلہ میں اجماع ہے، مگر وقوف کے بعد کی صورت میں ابوحنیفہ کو اختلاف ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں بگاڑ ہونے کے باوجود حاجی اس سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ حج کا تعلق اس قدر گہرا ہے کہ موت بھی اس کو منقطع نہیں کرتی۔ موت کے بعد بھی محرم کا حکم باقی رہتا ہے اور میت کا سر نہیں ڈھا پا جاتا ہے۔ ”لَا تُخَمَّرُ وَارَأْسُهُ“۔ اس کے برخلاف دوسری عبادتیں جیسا کہ روزہ بگاڑ کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے۔

جماع کے علاوہ دوسرے محرمات کے ارتکاب کی صورت میں بگاڑ ہی نہیں ہوتا، بگاڑ ہونے کے باوجود محرم احرام سے نہیں نکلتا، بلکہ اس پر حج اور عمرہ کے مناسک کی تکمیل واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْدَةَ لِلَّهِ“ (البقرہ: ۱۹۶) حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔

اس آیت میں صحیح اور فاسد میں امتیاز نہ کر کے ہر صورت میں تکمیل کے لئے حکم دیا

گیا ہے۔

تحلل

حج میں دو تحلل ہیں: تحلل اول؛ اس حالت کو کہتے ہیں جب کہ جمرہ عقبہ، طوافِ افاضہ اور بال منڈھانے یا کٹانے؛ تین امور میں سے کوئی دو امور ادا ہو جائیں۔

تحلل دوم یہ ہے کہ تیسرا بھی ادا ہو جائے، تحلل اول کے بعد جماع و مباشرت کے علاوہ جملہ محرمات حلال ہو جاتے ہیں جیسا کہ سر چھپانا، چہرہ چھپانا، بالوں میں تیل لگانا، حلق، ناخن تراشنا، خوشبو کا استعمال اور شکار۔

تحلل دوم کے بعد بقیہ محرمات بھی حلال ہو جاتے ہیں لیکن مناسک حج کی تکمیل کا وجوب باقی رہتا ہے جیسا کہ تشریح کے تین دنوں میں تین جمرات کی رمی اور منی میں رات گزارنا۔ عمرہ میں ایک ہی تحلل ہے اور وہ جملہ مناسکِ عمرہ؛ طواف، سعی اور حلق یا تقصیر سے فراغت پانے پر حاصل ہوتا ہے۔

متروکاتِ حج

عرفہ میں وقوف فوت ہو جائے تو حاجی کے لیے واجب ہے کہ عمرہ کی طرف منتقل ہو جائے اور اس پر قضا اور ہدی کے جانور کی قربانی واجب ہے۔

رکن چھوڑ دے تو احرام سے خارج نہ ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کرے۔ واجب کو ترک کرے تو اس پر دم لازم ہے، سنت کو ترک کرے تو کوئی چیز لازم نہیں۔

وقوف عرفہ چھوٹ جائے

حج کے ارکان میں وقوف سب سے اہم رکن ہے۔ وقوف پر حج مقوف ہے۔ وقوف کے چھوٹ جانے پر حج ہی فوت ہو جاتا ہے۔ عرفہ میں وقوف کا وقت یوم عید کی فجر تک ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ ہی وقوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فجر کے طلوع کے بعد عرفہ پہنچے اور وقوف نہ کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ تحلل کی نیت کرے، اور معتمد یہ ہے کہ مجموعی طور پر عمرہ کی نیت واجب نہیں ہے۔ ان اعمال میں ترتیب شرط نہیں ہے۔

عرفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور حج فوت ہو گیا تو فوری طور پر آئندہ سال اس کی قضا کرنا واجب ہے، خواہ حج فرض ہو یا نفل۔ یہاں قضا کے معنی لغوی اور ادا کرنے کے ہیں، نہ کہ شرعی، اس لیے کہ حج کے لئے وقت مقرر ہے اور اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں ادا نہیں ہو سکتا۔

حصر

حصر کے معنی راستہ روکنے اور جانے نہ دینے کے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک راستہ سے روکا جائے اور دوسرا راستہ کھلا ہو تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا راستہ اختیار کرے۔ دوسرا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی حج فوت ہو جائے اور عمرہ کی طرف تحلل کرے تو اس پر حج کی قضا اس لیے واجب نہیں ہے کہ مقدور بھر کوشش کرنے کے باوجود وقت پر عرفہ نہ پہنچ سکا۔ اگر دوسرا راستہ ہی نہ ہو اور عمرہ کی طرف تحلل کرے تو اس پر بھی حج کی قضا واجب نہیں ہے۔

جس نے وقوف عرفہ کے ترک ہونے پر عمرہ کی طرف تحلل کیا تو اس پر قضا کے علاوہ ہدی بھی واجب ہے۔ ہدی دم یا قربانی کے جانور ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

کوئی رکن چھوٹ جائے

وقوف کے علاوہ کسی اور رکن کے ترک ہونے پر احرام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ اس رکن کو ادا نہ کرے، اس لئے کہ ارکان پر حج اور عمرہ موقوف ہیں۔ چھوٹے ہوئے رکن کا جبر دم کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ رکن کے ترک ہونے میں ارادہ کا نہ ہونا، سہویانا واقفیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔

حیض

اگر حیض کی وجہ سے طواف کیے بغیر قافلہ کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور ہو اور انتظار نہ کر سکتی ہو تو تحلل کرے گی، اور دم دے گی اور اس کے ذمہ طواف باقی رہے گا۔ مگر محرمات اس پر حرام نہیں ہوں گے، جب کبھی ممکن ہو واپس آئے گی اور طواف کے لئے احرام کی نیت کرے گی۔

حج کی کوئی سنت چھوٹ جائے

سنت ترک ہو جائے تو کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، خواہ حج کی سنت ہو یا عمرہ کی سنت، سنت پر حج یا عمرہ موقوف نہیں ہے، سنتوں کے بغیر بھی حج اور عمرہ کی تکمیل ہو سکتی ہے، جس طرح دوسری عبادتوں نماز اور وضو میں ہے۔

البتہ وقوف عرفہ میں رات اور دن کے ملانے کی سنت ترک ہو جائے تو دم کا ادا کرنا مندوب ہے۔

خلاصہ یہ کہ رکن پر حج اور عمرہ موقوف ہیں اور اس کے ترک پر دم سے جبر یعنی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ واجب کے ترک پر دم سے کمی پوری ہو سکتی ہے اور سنت کے ترک پر دم یا کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

واجب دم

دماء۔ دم کی جمع ہے اور دم کے معنی خون اور جانور کے ہیں۔ احرام کی حالت میں کسی واجب کے ترک ہونے یا کسی حرام کے عمل میں آنے سے شریعت کے حکم کے مطابق جو حیوان ذبح کیا جاتا ہے یا اس کے عوض جو روزے رکھے جاتے ہیں یا جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو دم یا ہدی اور اردو میں قربانی کہتے ہیں۔

ہدی کے دو اعراب ہیں: ہاء مفتوح دال ساکن اور یاء مخفف، دوسرا اعراب دال مکسور اور یاء مشدد۔

واجب دم کی قسمیں

واجب دم کی پانچ قسمیں ہیں:

ترک عبادت کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے اس میں ترتیب ہے؛ ایک بکری اور بکری نہ ملے تو دس روزے۔ تین حج کے زمانہ میں اور سات وطن واپسی کے بعد۔

بال نکالنے اور خوشبو کے استعمال سے جو دم واجب ہوتا ہے اس میں اختیار ہے؛ ایک بکری یا تین روزے یا تین صاع غلہ چھ مسکینوں کو دے۔

احصار کی وجہ سے دم ایک بکری ہے۔

شکار کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے اس میں اختیار ہے، جس جانور کی مثال مل سکتی ہے اس کو ذبح کرے یا اس کی قیمت سے غلہ خرید کر صدقہ دے یا غلہ کے ہرمہ کے عوض ایک روزہ رکھے۔

جماع کی وجہ سے دم اس ترتیب سے واجب ہے کہ ایک اونٹ، ورنہ ایک گائے،

ورنہ سات بکریاں، ورنہ اونٹ کی قیمت سے غلہ خرید کر صدقہ دے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہرمہ کے عوض ایک روزہ رکھے۔

حرم ہی میں ذبح کرے اور غلہ صدقہ دے، اختیاری روزہ جہاں چاہے رکھے۔

ابوشجاع نے واجب دم کی پانچ قسمیں اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں، ابن قاسم غزی نے نوکی تعداد درج کی ہے: دم تمتع، دم قران، دم فوات، دم ترک مامور بہ، حلق یا ناخن تراشنے کی وجہ سے دم، دم احصار، شکار کا دم، جماع کا دم اور استمتاع کا دم۔

خطیب شربی نے فرداً فرداً جملہ بیس شکلیں بیان کی ہیں اور شیخ بیجوری نے نذر پر عمل نہ کرنے کا اضافہ کر کے جملہ اکیس کی کامل تعداد لکھی ہے۔ ابن مقرئ نے بھی اپنی مشہور نظم میں اتنی ہی تعداد درج کی ہے۔ تمتع، قران، فوات حج، میقات سے احرام کی نیت نہ کرنا، مزدلفہ میں رات نہ گزارنا، منیٰ میں رات نہ گزارنا، رمی مکمل نہ کرنا، طواف وداع چھوڑنا، مسنون نذر پوری نہ کرنا، احصار، جماع، شکار کرنا، درخت نکالنا، حلق یا تقصیر، ناخن تراشنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، بالوں میں تیل لگانا، خوشبو، مباشرت، دو تحلل کے درمیان جماع، اور حج فاسد کے بعد جماع۔

دم کے احکام

مذکورہ بالا تعداد افراد کے لحاظ سے ہے، لیکن احکام کے لحاظ سے دم کی مندرجہ ذیل چار قسمیں ہیں:

۱۔ دم ترتیب و تقدیر

۲۔ دم ترتیب و تعدیل

۳۔ دم تخییر و تقدیر

۴۔ دم تخییر و تعدیل

ترتیب میں پہلی صورت پر عمل کرنا واجب ہے اور دوسری صورت پر عمل نہیں کیا جاسکتا، سوائے اس کے کہ پہلی صورت پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔ تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ

شریعت نے ایک چیز کے عوض دوسری چیز کی تعداد مقرر کر دی ہے جس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تعدیل کے معنی ایک چیز کی قیمت مقرر کر کے اس کی قیمت کے مطابق دوسری چیز پر عمل کرنے کے ہیں۔ تخمیر کے یہ معنی ہیں کہ چند چیزوں میں سے جس چیز پر چاہے عمل کرے۔ اب ہم ان احکام کے لحاظ سے دم کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کس حکم کے تحت کس امر کے تعلق سے کون سا دم واجب ہے۔

دم ترتیب و تقدیر

یہ دم نو اسباب کے پیش آنے پر واجب ہوتا ہے:

۱-۲۔ تمتع اور قرآن کے طریقوں پر حج ادا کرے

۳۔ عرفہ میں وقوف نہ کرنے سے حج فوت ہو جائے اور تحلل کرے

۴۔ میقات سے احرام کی نیت نہ کرے

۵-۶۔ مزدلفہ اور منیٰ میں رات نہ گزارے

۷۔ رمی کی تکمیل نہ کرے

۸۔ طواف وداع نہ کرے

۹۔ نذر کی تعمیل نہ کرے

ان اسباب میں سے ہر ایک سبب کے لئے ایک دم واجب ہے۔ دم کی ترتیب یہ

ہے کہ ایک بکری یا دس روزے۔

بکری کے عوض اونٹ یا گائے کے ساتویں حصہ سے بھی دم ادا ہو سکتا ہے اور پورے اونٹ اور پوری گائے سے سات دموں کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ ان کے اسباب مختلف ہوں۔

یہاں ترتیب کے یہ معنی ہیں کہ بکری ذبح کرے اور بکری نہ ملنے کی صورت میں روزے رکھے، تقدیر سے یہ مراد ہے کہ بکری کی عدم دستیابی پر دس روزے رکھے، نہ اس سے کم، نہ اس سے زیادہ۔

حج میں افراد کا طریقہ مسنون اور افضل ہے۔ افراد حج ادا کرنے میں کوئی دم واجب نہیں ہے، لیکن تمتع اور قرآن کے طریقوں کے مطابق فرض حج ادا کرے تو اس شخص کے لئے دم نہیں ہے جو مسجد حرام کا باشندہ ہے، بقیہ سب کے لئے دم واجب ہے۔ وہ شخص مسجد حرام کا باشندہ تصور کیا گیا ہے، جس کی سکونت مسجد حرام سے قصر کی مسافت سے کم ہو۔ بکری ”صادۃ“ کا ترجمہ ہے، جس میں مینڈھی، نرا اور مادہ سب داخل ہیں، جانور کے ذبح کے لائق ہونے کی نسبت وہی شرائط ہیں جو قربانی میں ہیں۔ البتہ شکار کے دم میں یہ شرائط نہیں ہیں۔ بلکہ کم عمر والے کے لئے کم عمر والا، زیادہ عمر والے کے لئے زیادہ عمر والا اور عیب دار کے لئے عیب دار جانور ذبح کیا جاسکتا ہے۔

تمتع کا دم حج کے احرام کے وقت واجب ہوتا ہے اور عمرہ سے فارغ ہونے پر ذبح کرنا جائز ہے لیکن عید کے دن ذبح کرنا افضل ہے۔

بکری نہ ملے تو دس روزے رکھے؛ تین حج کے زمانہ میں اور سات وطن واپسی کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ“ (البقرہ: ۱۹۶) رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ“ (بخاری ۱۵۸۴، ۱۶۹۲۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

حج کے تین روزوں میں مستحب یہ ہے کہ عرفہ سے قبل چھٹی سے آٹھویں تاریخ تک رکھے۔

اثنا عشر جمع کے روزوں کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر مکہ میں قیام ہی کا ارادہ ہو تو یہ سات روزے بھی مکہ میں رکھے، اگر تین روزے حج کے زمانہ میں رکھے بغیر وطن کو لوٹ جائے تو وطن میں دس کے دس روزے رکھنا واجب ہے اور ان کے درمیان بھی چار دنوں کے فصل کی ضرورت ہے، تین روزے متواتر رکھنا مندوب ہے اور اسی طرح سات روزے سفر کی حالت میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ“۔

اگر عید کے دن سے پہلے تین روزے نہ رکھ سکے تو عید کے دن اور تشریق کے تین دنوں؛

جملہ چار دنوں کے بعد یہ روزے قضا رکھے، ان چار دنوں میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ مندوب اور واجب دم کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ بعض صورتوں میں دم مندوب بھی ہے، جب کہ طواف قدم چھوٹ جائے، طواف کی دو رکعات نہ پڑھے، یا عرفہ میں دن کے ساتھ رات کو نہ ملا سکے۔

دم ترتیب و تعدیل

اس قسم کا دم دو اسباب کے پیش آنے پر واجب ہوتا ہے: احصار اور جماع ان دو اسباب میں سے ہر ایک سبب کے لئے ایک دم مقرر ہے۔

احصار کا دم

احصار حج اور عرفہ کے مناسک سے روکنے اور منع کرنے کو کہتے ہیں۔ احصار چھ طرح ہو سکتا ہے:

- ۱۔ دشمن روک دے۔
- ۲۔ یا بلا وجہ غلام کو مالک قید میں رکھے۔
- ۳۔ بیوی کو شوہر روکے۔
- ۴۔ اولاد کو ان کے اصل باپ دادا وغیرہ روکیں۔
- ۵۔ قرض دار کو قرض خواہ روک دے۔

احصار کی وجہ سے حُرْم کے لئے جائز ہے کہ تحلل کی نیت کے ساتھ تحلل کرے، تحلل حج اور عرفہ کے مناسک سے نکلنے کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ نکلنے کی نیت کرنے سے احرام کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ (البقرہ: ۱۹۶) پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی کا جانور جو میسر آئے۔

جانور کے ذبح کرتے وقت تحلل کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، اسی طرح سر کے منڈھاتے یا ترشواتے وقت احصار کا دم ایک بکری ہے، یا اس کے عوض ایک اونٹ کا

ساتواں حصہ یا گائے کا ساتواں حصہ، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ دم کے لئے جانور نہ مل سکے تو دم تمتع پر قیاس کرتے ہوئے بکری کی قیمت مقرر کر کے اس کے مطابق غلہ صدقہ دے، تحلل کی نیت اور حلق کے ساتھ اگر اس سے عاجز ہو تو اس کے عوض جہاں کہیں چاہے ہر مد کے بدلہ ایک روزہ رکھے اور مد کے کسر کے لئے بھی ایک روزہ رکھے۔ (یعنی ایک مد مکمل نہ ہو، بلکہ اس سے کم ہو تو اس کسر کے لیے ایک روزہ رکھے)

جانور کو اس جگہ ذبح کرے جہاں کہ حج اور عمرہ سے روکا گیا، حل کا مقام ہو یا حرم کا، احصار کی جگہ کے علاوہ دوسرے مقام پر ذبح کرنا کافی نہیں۔ البتہ روزے کے لئے کسی جگہ کی قید نہیں، حلق کے لئے شرط یہ ہے کہ ذبح کے بعد سر مونڈھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تُحَلِّقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ“ (البقرہ: ۱۹۶)

بیماری کی وجہ سے تحلل نہ کرے، مگر یہ کہ احرام کے وقت ایسی شرط لگائی ہو۔

جماع کا دم

جماع جو عاقل اور مختار کی جانب سے عمد احرام ہونے کا علم رکھتے ہوئے اگلی شرمگاہ میں کی جائے یا پچھلی شرمگاہ میں، اس سے دم واجب ہوتا ہے۔ یہاں جماع سے مراد وہ ہے جو حج میں فساد پیدا کرتی ہے اور جس کا ذکر محرمات احرام کے سلسلہ نمبر گیارہ پر کیا گیا ہے۔ تحلل اول اور دوم کے درمیان جماع کرنے سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جماع مفسد کا دم یہ ہے کہ ایک اونٹ ذبح کرے، اگر اونٹ نہ مل سکے تو ایک گائے ذبح کرے، اور گائے نہ مل سکے تو سات بکریاں، بکریاں بھی نہ مل سکیں تو اصل کی طرف رجوع کرے اور اونٹ کی قیمت کے مطابق غلہ خریدے اور حرم کے مسکینوں اور فقیروں پر تقسیم کرے۔ ہر ایک کو کتنی مقدار میں غلہ دیا جائے اس کی قید نہیں ہے۔ نقد قیمت کا صدقہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر غلہ خرید کر صدقہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو ہر مد اور اس کی کسر کے عوض ایک روزہ رکھے، یہ صحیح ہے کہ دم صرف مرد پر واجب ہے، نہ کہ عورت پر، روزہ رکھنے کے لئے کسی مقام کی قید نہیں ہے۔

تحلل اول اور دوم کے درمیان جماع سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے۔ جماع کے لئے ایک بکری کا دم واجب ہے یا تین روزے یا تین صاع غلہ چھ مسکینوں کو دینے میں اختیار ہے جیسا کہ آئے گا۔

احصار اور جماع دونوں کے دم میں ترتیب کے معنی یہ ہیں کہ پہلی چیز پر عمل کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ اس پر عمل کرنے سے عاجز ہو تو دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے اور عمل کرے، اور تعدیل کہتے ہیں پہلی چیز کی قیمت مقرر کر کے اس کے موافق غلہ صدقہ دینے کو، دم کے صحیح ہونے کے لئے جانور اور غلہ کی نسبت وہی شرائط ہیں جو قربانی اور فطرہ میں ہیں۔

دم احصار کو ابوشحاح نے تیسری قسم اور جماع مفسد کو پانچویں قسم میں بیان کیا ہے مگر چونکہ ان دونوں امور کی نسبت ترتیب و تعدیل کے احکام یکساں ہیں، اس لیے ان کو ایک جگہ درج کیا گیا۔

دم تخییر و تعدیل

اس نوع کا دم دو اسباب کے پیش آنے پر واجب ہوتا ہے: شکار اور درخت کا ٹنا، ان کے ارتکاب پر اختیار ہے کہ دم دے یا جانور کی قیمت کا تعین کر کے اس کے مطابق غلہ صدقہ دے، یا ہر ایک مد اور اس کی کسر کی نسبت سے ایک روزہ رکھے۔

شکار کی وجہ سے جو دم واجب ہے اس میں تین امور میں اختیار ہے:

۱۔ جس جانور کی مثال صورت اور خلقت میں ہو اس کو ذبح کرے اور حرم کے مسکینوں اور فقیروں پر تقسیم کرے

۲۔ یا مثل کی قیمت کا تعین کرے اور اس کے مطابق غلہ خریدے اور تقسیم کرے

۳۔ یا ایک مد اور اس کی کسر کے عوض ایک روزہ رکھے

شکار کے جانور کی مثال بظاہر کوئی موجود نہ ہو تو دو امور میں اختیار ہے:

۱۔ اس کی قیمت کے مطابق غلہ صدقہ دے۔

۲۔ یا ہر ایک مد اور اس کی کسر کے عوض ایک روزہ رکھے۔

شتر مرغ کی مثال اونٹ اور جنگلی گدھے کی مثال گائے اور بہرن کی مثال بکری ہے۔ دم کے جانور کو زندہ نہ دے بلکہ ذبح کرے۔ کم عمر والے شکار کے لئے کم عمر والا جانور اور زیادہ عمر والے کے لئے زیادہ عمر والا، عیب دار کے لئے عیب دار جانور، نر کے لئے نر اور مادہ کے لئے مادہ ذبح کرے۔ ادنیٰ کے لئے اعلیٰ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ کے لئے ادنیٰ نہیں۔

شکار ہی کی ایک صورت ہے جس میں قربانی کے شرائط کا لحاظ نہیں کیا جاتا، لیکن حج کے دوسرے سارے دم میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

جانور کی قیمت نقد سکہ میں تقسیم نہ کرے بلکہ جانور ذبح کرے اور صدقہ دے۔ جانور ذبح کر کے حرم کے مسکینوں اور فقیروں کو دینا واجب ہے۔

شکار کیا ہوا جانور مردار کی تعریف میں داخل ہے، یا ابوشحاح کے متن میں چوتھی قسم ہے۔

حرم کا درخت ضائع کیا جائے

حرم مکی کے درخت کاٹنے پر جو دم واجب ہوتا ہے۔ اس میں اختیار ہے: درخت بڑا ہو تو گائے ذبح کرے، چھوٹا ہو تو بکری، یا اس کی قیمت کا تعین کر کے غلہ خریدے اور صدقہ دے۔ یا ہر مد اور اس کی کسر کے لئے روزہ رکھے۔

اگر درخت بہت ہی چھوٹا ہو تو اس کی قیمت مقرر کر کے صدقہ دینا کافی ہے۔ گائے اور بکری میں وہ صفات پائی جائیں جو قربانی کے جانور کے لئے مقرر ہیں۔ حرم مدینہ کے درخت بھی حرمت میں مساوی ہیں، لیکن اس کے لئے کوئی فدیہ نہیں ہے۔

دم تخییر و تقدیر

اس نوع کا دم آٹھ اسباب کے پیش آنے پر واجب ہوتا ہے:

۱۔ حلق؛ تین یا تین سے زیادہ بال نکالے۔

۲۔ تین یا تین سے زیادہ ناخن تراشے۔

۳۔ سیاہا لباس پہننے۔

۴۔ بالوں کو تیل لگائے۔

۵۔ خوشبو استعمال کرے۔

۶۔ مقدمات جماع عمل میں لائے یعنی بوسہ لے یا چھوئے۔

۷۔ تحلل اول اور دوم کے درمیان جماع کرے۔

۸۔ حج فاسد مکمل کرنے سے پہلے جماع کرے۔

آیت ”وَلَا تُحَلِّقُوا رُؤُوسَكُمْ“ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ناخن تراشنے کے سلسلہ میں بھی یہ حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ“ (البقرہ: ۱۹۶)

ان اسباب میں سے ہر ایک سبب کے لئے ایک دم واجب ہے۔ دم کی ادائیگی میں اختیار ہے؛ ایک بکری ذبح کرے یا تین صاع غلہ مسکینوں کو دے، ہر شخص کو نصف صاع دے یا تین روزے رکھے۔ ایک صاع کے ہندوستان میں تین سیر ہوتے ہیں (یعنی تین کلو)، جانور اور غلہ میں قربانی اور فطرہ کے صفات مشروط ہیں۔ ابو شجاع کے متن میں دوسری قسم ہے۔

مقام ہدی، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور روزہ؛ کسی حکم کردہ امر کو چھوڑنے یا کسی حرام کا ارتکاب کرنے پر حج یا عمرہ میں جو نقص ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے دم دینا یا ہدی واجب ہے۔ جانور کی قیمت کے مطابق غلہ دینا یا غلہ کے عوض روزہ رکھنا بھی ہدی میں داخل ہے۔ محض تقرب الی اللہ یا نفل کے طور پر قربانی دے تو اس پر بھی ہدی کا لفظ مطلق طور پر صادق آتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نفل قربانی قربانی کے دنوں میں دی جائے گی اور واجب قربانی کے لئے جس کو ”دم جبران“ کہتے ہیں وقت مخصوص نہیں ہے۔

ہدی کی قسمیں

ہدی کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ جو ہدی احصار کی وجہ سے ہے، اس کا حرم بھیجنا واجب نہیں ہے۔ مقام احصار پر اس کا ذبح کرنا لازم ہے۔ بغیر ذبح کئے زندہ جانور کا صدقہ دینا کافی نہیں ہے۔

۲۔ احصار کے علاوہ بقیہ سب ہدی میں یہ شرط ہے کہ حرم ہی میں ذبح کئے جائیں، چونکہ عمرہ کا تحلل مروہ پر ہوتا ہے، اس لیے عمرہ کی ہدی کو مروہ پر اور منی حاجی کے تحلل کا مقام ہے، اس لیے حج کی ہدی کو منی پر ذبح کرنا افضل ہے، خواہ ہدی واجب ہو، منذور یا نفل۔ قربانی میں سے کچھ بھی نہ کھائے، البتہ نفل قربانی میں سے کھا سکتا ہے۔

اختیاری روزہ حرم اور غیر حرم میں رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ حاجی کے روزہ میں حرم والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حرم کے شرف کا لحاظ کرتے ہوئے حرم میں روزہ رکھنا اولیٰ ہے۔

جانور کی قربانی اور مسکینوں کو غلہ دینے کی شرطیں

قربانی کے جانور اور فطرہ کے غلہ کی نسبت جو شرائط ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔

حرمت حرم

حرم کے شکار کو قتل کرنا جائز نہیں اور نہ حرم کے درختوں کو کاٹنا یا ضائع کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں کوئی احرام میں ہو یا نہ ہو برابر ہیں، نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: ”إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ“ (بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے جس کے الفاظ مذکورہ حدیث سے تھوڑے سے مختلف ہیں: باب لا ینفر صدرا الحرم ۱۸۳۳۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: ”فہو حرام بحرمۃ اللہ الی یوم القیامۃ، لا یعضد شوکہ، ولا ینفر صیدہ، ولا یلتقط لقطۃ إلا لمن عرفہا.....“)

اس حکم کا تعلق حرم کے علاقہ سے ہے۔ احرام کی حالت ہو یا نہ ہو، مذکورہ بالا محرّمات کا تعلق احرام کی حالت سے تھا، خواہ اندرون حرم ہو یا اس کے باہر۔

شکار کو قتل کرنے کی قید نہیں ہے۔ جانور کا پکڑنا، بھگانا اور اس کو چھیڑنا بھی اس میں داخل ہے، اس حکم میں حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں داخل ہیں اور حرمت میں دونوں حرم مساوی بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حرم مکہ کی حرمت کی خلاف ورزی میں دم ہے اور حرم مدینہ کی خلاف

ورزی میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم مکہ مناسک اور ادائیگی کا مقام ہے، برخلاف مدینہ کے۔ حرم مدینہ کی نسبت نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقَطَعُ عَظَاهَا وَلَا يُصَادُ بَيْنَهَا“ (مسلم نے یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب فضل المدینہ ۳۳۸۳۔ جب کہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتئها“۔ ۳۳۳۳۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ مسلم میں یہی روایت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہے: باب فضل المدینہ ۳۳۸۱)۔

لابۃ: سیاہ پتھروں والی سرزمین کو کہتے ہیں۔ ”عضا“ کے معنی درخت کے ہیں۔ مسلم نے ابوسعید خدری سے یہ حدیث بیان کی ہے: ”الْلَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زَمِيهَا“ (مسلم میں یہ روایت ابوسعید مولیٰ انھری سے ہے: باب الترغیب فی سکنی المدینہ ۳۴۰۲) مازم دو پہاڑوں کے درمیان تنگ گھاٹی کے راستے کو کہتے ہیں۔

حرم مکہ اور حرم مدینہ میں کوئی جانور شکار کیا جائے تو مدینہ یعنی مردار کی تعریف میں داخل ہے، حرمین کی مٹی کا منتقل کرنا بھی حرام ہے، البتہ زمزم کو تبرک کے لئے لے جانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

حرم کے درخت

حرم کے درخت یا نباتات کا ٹھنایا اکیڑنا جائز نہیں ہے۔ نباتات میں زمین سے اگنے والی چیزیں شامل ہیں جن کو ٹہنی نہ ہو، جیسا کہ بیل، ترکاری، گھاس پات۔

درخت میں کوئی فرق نہیں؛ خود رو ہو یا بویا ہوا، برخلاف نباتات کے۔ نباتات میں صرف خود رو میں حرمت ہے۔ سوکھے ہوئے یا تکلیف دینے والے کانٹے وغیرہ کے درخت کا کاٹنا یا اکیڑنا حرام نہیں ہے، درختوں کا پھل اور مسواک کے لئے باریک ڈالیوں کا حاصل کرنا جائز ہے بشرطیکہ تجارت کے لئے نہ ہو۔

جانوروں کے چارے اور ادویہ کی جڑی بوٹی اور کھانے کی سبزی ترکاری وغیرہ

کا ضرورت کے مطابق حاصل کرنا جائز ہے۔ مگر فروخت کرنا جائز نہیں۔

خود رو نباتات کی قید کی وجہ سے وہ نباتات جو بوئی جاتی ہے خارج ہیں جیسا کہ گیہوں اور غلہ کی پیداوار، چونکہ غلہ اصل میں مستثنیٰ ہے، اس لیے اگر غلہ کی فصل خود رو ہو تو بھی اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

جانور کے شکار کرنے یا درخت کاٹنے سے جو دم واجب ہوتا ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے، فرق اس قدر ہے کہ سابقہ احکام حرم کے لئے مخصوص ہیں اور حالیہ عنوان میں جو امور بیان کئے گئے ہیں وہ حرم اور غیر حرم دونوں کے لئے عام ہیں۔

حرم مکہ کے حدود

حرم مکہ کے حدود یہ ہیں:

مدینہ کی جانب تین میل۔

عراق اور طائف کی جانب سات میل۔

اور جعرانہ کی جانب نو میل۔

اور جدہ کی جانب دس میل۔

روایت کی گئی ہے کہ نبی ﷺ نے حج کے موقع پر یہ حدود مقرر کئے تھے، ان حدود

کے اظہار کے لئے ہر مقام پر دو دو بینا تعمیر کئے گئے ہیں جن کو ”علمین“ کہتے ہیں۔

حرم مدینہ کے حدود

حرم مدینہ کے حدود کے علامات کا پتہ نہیں چلتا لیکن حدیث میں آیا ہے: ”ما بین

لابتئہا“۔ لابتئہا سیاہ پتھروں والے آتش فشاں لاوے کے میدان کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے

مشرق میں لابتئہ شرقیہ (حرۃ دائم) اور مغرب میں لابتئہ غربیہ (حرۃ الوبرہ) ایسے دو میدان ہیں۔

دوسری حدیث میں ”ما بین مازمیہا“۔ مازم دو پہاڑوں کے درمیان تنگ گھاٹی کے راستے کو

کہتے ہیں۔ یہاں ”مازین“ سے مراد دو پہاڑ ہیں۔ مدینہ کے شمال میں جبل احد کے پیچھے ایک

چھوٹا پہاڑ جبل ثور ہے اور جنوب میں جبل عمیر ہے۔ اس لحاظ سے حرم مدینہ کے حدود یہ ہوئے: شمال میں جبل ثور اور جنوب میں جبل عمیر، مشرق میں لابلہ شرقیہ اور مغرب میں لابلہ غربیہ۔

طائف کی وادی میں بھی شکار اور درختوں کو کاٹنا حرام قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے لئے کوئی دم نہیں ہے۔ طائف ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ کے مشرق میں تین منزل کے فاصلہ پر ہے، سطح سمندر سے اس کی بلندی ساڑھے چار ہزار فٹ کے قریب ہے۔ اس کے اوپر ایک دوسرا مقام ”ہدہ“ ہے جس کی بلندی تخمیناً ساڑھے پانچ ہزار فٹ ہے۔ طائف کے نیچے ایک تیسرا مقام ہے جس کی بلندی کوئی ڈھائی ہزار فٹ ہوگی۔

طائف سرسبز و شاداب مقام ہے اور یہاں کی زمین نہایت زرخیز ہے، یہاں کثرت سے میوہ ہوتا ہے۔ دمیری نے طائف کی حرمت کی وجہ بیان کی ہے کہ نبی ﷺ جب طائف کو روانہ ہوئے تو کفار نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ کے پاؤں خون خون ہو گئے، آپ یہاں آرام کے لئے ٹھہر گئے تھے، یہاں کے باشندوں نے آپ کی بے انتہا خاطر تواضع کی، اس کے صلہ میں آپ نے اس مقام کے شکار اور درخت کی حرمت کا حکم دے کر اس مقام کو عزت بخشی۔

ذبحہ

(حیات، حیوانات ماکولہ وغیر ماکولہ، مقدور علیہ وغیر مقدور علیہ، واجبات و سمن ذبح آلہ ذبح، مجاز ذبح، جنین و جزء حیوان)

حیوانات ماکولہ وغیر ماکولہ، ذبح اور شکار وغیرہ کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں: ”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ (البقرہ: ۱۷۳) بیشک تم پر حرام کیا ہے مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، پس جو شخص بھوک سے بیتاب ہو جائے، حد سے تجاوز نہ کرے اور زیادتی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

”أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ“ (المائدہ: ۱) تمہارے لئے حلال ہیں سب چوپایہ مویشی سوائے ان کے جن کے نام تمہیں بتائے گئے ہیں، اور حالتِ احرام میں شکار نہ کیا ہوا۔

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ، فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (المائدہ: ۳) حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اور گلا گھونٹا ہوا اور کن آلہ سے اور پٹخ کر اور ٹکڑے سے مار ڈالا ہوا اور جس کو درندے نے کھایا ہو۔ سوائے اس کے کہ جس کو تم نے ذبح کیا اور جو ذبح کیا گیا پرستش گاہوں پر اور جس کو تم تیروں سے تقسیم کرتے ہو، یہ سب تمہارے لئے فسق ہیں..... پس جو بھوک کی وجہ سے جان کے

خطرے میں ہوا اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو بیشک اللہ تعالیٰ بخشے گا اور رحم کرے گا۔

”أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (المائدة: ۴)

(۴) تمہارے لئے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن کو تم نے شکاری جانوروں میں سے تربیت دے کر سدھایا ہے۔ تم ان کو اس علم کے ذریعہ تعلیم دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، پس کھاؤ اس جانور کو جو وہ تم کو پکڑ کر دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔

”أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ“ (المائدة: ۵) پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے۔

”أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَارَةِ وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا“ (المائدة: ۹۶) پانی کا شکار اور اس کی غذا تمہارے لئے حلال کی گئی ہے، اس میں تمہاری اور مسافروں کی منفعت ہے اور تم پر زمین کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔

”لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (الأنعام: ۱۴۶) وحی کے ذریعہ جو مجھ کو معلوم کیا گیا ہے اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، بیشک وہ نجس ہے یا فسق ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پس جو بیقرار ہوا، بغاوت نہ کیا اور نہ عدول حکمی کی تو بیشک پروردگار بخشنے گا اور رحم کرے گا۔

”إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (البقرة: ۱۷۳) بیشک اللہ نے تم پر حرام کیا مرہا جانور، خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ پس

جو بھوک سے بیتاب ہوا، بغاوت نہیں کی اور عدول حکمی نہیں کی تو اللہ بخشنے گا اور رحم کرے گا۔

ذبیحہ کے معنی

ذبیحہ ذبح سے مشتق ہے، فعلیہ کے وزن پر مفعولہ کے معنی میں ذبح کئے ہوئے جانور کو ذبیحہ کہتے ہیں۔

ذبح کا مقصد

ذبح سے یہ مقصود ہے کہ جانور کے جسم سے خون کو خارج کر کے غریزی حرارت کو دور کرے اور گوشت کو کھانے کے لائق بنائے۔ آیت ”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ سوائے اس کے کہ جس کو تم نے خون بہا کر پاک کیا۔ محرمات کو بیان کرتے کرتے ”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ کے استثناء کا فائدہ یہ ہے کہ مذکیات یعنی ذبائح حلال ہیں۔

ذبح کے ارکان

ذبح کے چار ارکان ہیں: ذابح؛ ذبح کرنے والا۔ ذبیح؛ ذبح کیا ہوا جانور۔ ذبح کرنے کا عمل اور آلہ ذبح؛ وہ آلہ جس سے جانور ذبح کیا جائے۔

ذبح کے صحیح ہونے کے لئے ان چاروں ارکان کا پایا جانا لازم ہے، لیکن یہ ارکان ذبیحہ کے اجزاء نہیں ہیں۔

حیات

ذبح کے تعلق سے جانور کی زندگی کے تین مدارج ہیں: حیات مستقرہ، حیات مستمرہ اور حرکت مذبوح۔

حیات مستقرہ

حیات مستقرہ وہ حالت ہے جس میں جانور کی بینائی، آواز اور حرکت تینوں اختیاری ہوتی ہیں۔ اس کی علامتیں دو ہیں: ذبح کے بعد خون کا کودنا اور اضطراب کی حالت

میں جانور کا تڑپنا، حیات مستقرہ کے ثبوت کے لئے ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا ظاہر ہونا کافی ہے۔ حیات مستقرہ کی حالت میں جانور کچھ دن یا کچھ وقت زندہ رہ سکتا ہے۔

حیاتِ مستقرہ

حیاتِ مستقرہ وہ حالت ہے جو جسم سے جان نکلتے تک قائم رہتی ہے، اس کی علامت جان کی موجودگی ہے۔

حرکتِ مذبوح

حرکتِ مذبوح وہ حالت ہے جس میں بینائی، آواز اور حرکت تینوں اختیاری نہیں ہوتیں، بلکہ اضطرابی ہو جاتی ہیں اور جانور کی موت فی الفور ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو ”عیشِ مذبوح“ بھی کہتے ہیں۔

حیوان کی قسمیں

حیوان کی دو قسمیں ہیں:

ماکول جو کھانے کے لائق ہو اور غیر ماکول جو کھانے کے لائق نہ ہو، پھر ماکول کی دو قسمیں ہیں: بری یعنی خشکی میں رہنے والے جانور اور بحری یعنی صرف پانی میں رہنے والے۔ بری جانور کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مقدور علیہ یعنی جو ہمارے قبضہ و اختیار میں ہیں اور غیر مقدور علیہ جو ہمارے قبضہ سے باہر ہیں۔ مقدور علیہ کو ٹھیک طور پر ذبح کیا جائے، واجبات اور سنن کے ساتھ غیر مقدور علیہ کو جس جگہ ہو سکے زخم پہنچا کر ہلاک کرے، ان سب کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

بری جانور وہ ہیں جو خشکی میں زندہ رہتے ہیں، ان میں سے بعض ماکول ہیں اور بعض غیر ماکول۔ ماکول جانور ذبح کئے بغیر حلال نہیں ہیں۔

بحری جانور سے مراد وہ جانور ہیں جو پانی کے سوا زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ جانور مچھلی ہی کی شکل میں ہوں۔ پانی کا گھوٹا، پانی کا کتا اور پانی کا سور؛ یہ سب

جانور بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں۔ اس لیے کہ پانی کے باہر ان کی زندگی عیشِ مذبوح ہے جو تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔

ان کو ذبح کرنا مکروہ ہے، البتہ مچھلی بہت بڑی ہو اور دیر تک نہ مر سکے تو اس کو ذبح کرنا اور دم کی طرف سے ذبح کرنا مسنون ہے۔

مچھلی اور ٹڈی کو زندہ بھی اور مردہ بھی کھا سکتے ہیں اور نگل سکتے ہیں، اگرچہ کہ غیر اہل کتاب یا بت پرست نے ماری ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ“ (المائدہ: ۹۶) تمہارے لئے پانی کا شکار حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَجَلٌ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَ الْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَ الطَّحَالُ“ (ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: کتاب الصيد، باب صید الحیوان والجراد ۳۲۱۸۔ باب الکبد والطحال ۳۳۱۴۔ دارقطنی: کتاب الاثریہ وغیرہا ۹۴ ص ۱۱/۹۷) ہمارے لئے دو مردہ جانور اور دو قسم کے خون حلال ہیں؛ مچھلی، ٹڈی، جگر اور تلی۔

جس حیوان کے ذبح پر قدرت ہو اس کو گردن کے اوپری یا نچلے حصہ میں ذبح کرے، اور جس کے ذبح پر قدرت نہ ہو اس کے بدن کے جس حصہ پر بھی زخم پہنچا یا جاسکتا ہے پہنچائے۔

حیوان سے مراد ماکول بری جانور ہے۔ ماکول کی قید کی وجہ سے غیر ماکول جانور خارج ہو گئے، غیر ماکول جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ نہایت تکلیف کی حالت میں ہو اور اس تکلیف سے اس کو نجات دلانا مقصود ہو۔

اختلاف: امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے کہ غیر ماکول کو ذبح کرنے سے اس میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا قول ہے کہ سور کے علاوہ بقیہ جانوروں میں ذبح کرنے سے ایک اثر اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اگر درندے یا کتے کو ذبح کیا جائے تو اس کا چمڑا اور گوشت پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا کھانا ابوحنیفہ کے نزدیک حرام اور

امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے۔

شافیہ کی رائے کی تائید دو وجوہات سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ غیر ماکول کا گوشت نجس خون بہانے سے اس میں طہارت یا خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے ذبح کرنے اور طبعی موت مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ظاہر ہونے سے اس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض وقت ایک ظاہر چیز بدن یا عقل کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے حرام گردانی جاتی ہے۔

ذبح کی سہولت اور دشواری کے لحاظ سے جانوروں کی قسمیں

ذبح کی سہولت یا دشواری کے لحاظ سے ماکول جانوروں کی دو قسمیں ہیں: مقدور

علیہ یا غیر مقدور علیہ

مقدور علیہ جانور

مقدور علیہ وہ جانور ہے جس کے ذبح کرنے پر قدرت ہو۔ اگر اس کی گردن چھوٹی ہو جیسا کہ گائے اور بکری وغیرہ کی، تو اس کو گردن کے اوپری حصہ میں یعنی حلق کے پاس سر سے ایک حصہ چھوڑ کر ذبح کرے، اور اگر گردن لمبی ہو جیسا کہ اونٹ اور شتر مرغ وغیرہ کی تو اس کی گردن کے نچلے حصہ میں یعنی سینے سے متصل ذبح کرے۔

ان مقامات پر ذبح کرنا مسنون ہے، اس لئے کہ ان مقامات پر ذبح کرنے سے ان جانوروں کی جان آسانی سے نکل سکتی ہے۔ ان مقامات کے برعکس یا گردن کے دوسرے مقامات پر بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی امتناع حکم نہیں ہے، مگر اولویت کے خلاف ہے۔ برخلاف امام مالک کے، جنہوں نے اس کے برعکس عمل کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔

اگرچہ ذبح کا لفظ گائے اور اونٹ دونوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے مگر عربوں کی اصطلاح میں گائے کے لیے ذبح اور اونٹ کے لیے نحر کے الفاظ مخصوص ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“ (الکوثر: ۲) پس نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لئے اور قربانی دو۔

سینے کے پاس گردن ملنے کی جگہ یعنی دگدگی میں اونٹ کو بھالا مارنے کو نحر کہتے ہیں۔

غیر مقدور علیہ جانور

غیر مقدور علیہ وہ جانور ہے جس کے ذبح کرنے پر قدرت نہ ہو جیسا کہ ہرن وغیرہ اصلی وحشی جانور یا وہ پالتو جانور جو بعد میں وحشی اور قابو سے باہر ہو جائے۔ ایسے جانوروں کے بدن کے جس مقام پر ہو سکے ایسا زخم پہنچائے جو جان لیوا ہو۔ جان لیوا کی شرط سے وہ زخم خارج ہو جاتا ہے جو خفیف سا ہو یا جان لینے والا نہ ہو۔

اونٹ یا گائے وغیرہ کنویں میں گر جائے اور اس کو ذبح کرنا دشوار ہو تو گردن کے علاوہ دوسرے مقام پر زخم پہنچا کر ذبح کر سکتے ہیں۔ وحشی جانور کے زخروے اور غذا کی نالی کاٹنے کی شرط نہیں ہے، جس مقام پر زخم پہنچایا جاسکتا ہو پہنچائے، بشرطیکہ وہ زخم جان لینے کے لائق ہو، تاکہ معمولی صدمہ اور چوٹ اس سے خارج ہو جائے۔

ذبح کا لفظ مقدور علیہ اور غیر مقدور علیہ دونوں قسم کے جانوروں کے لئے عام ہے مگر اس کا خاص استعمال یہ بھی ہے کہ مقدور علیہ کی گردن خاص طریقہ سے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں اور غیر مقدور علیہ کی گردن کے علاوہ جسم کے بقیہ حصہ پر کاری زخم پہنچانے کو ”عقر“ کہتے ہیں۔

ارادہ شرط ہے

ذبح اور شکار دونوں کے لئے ارادہ شرط ہے۔ ہاتھ سے چھری گرے اور کسی جانور کو ذبح کر دے، شکاری جانور اپنے شکار پر لپکے اور اس کو پچھاڑے اور مار ڈالے یا محض نشانہ بازی کے لئے تیر چلائے اور اس سے کوئی جانور ہلاک ہو جائے تو ان تینوں صورتوں میں ارادہ شامل نہیں ہے، اس لیے مراہو جانور حرام ہے۔

برخلاف اس کے کہ ہرن کے جھنڈ پر تیر چلائے اور اس سے کوئی ایک ہرن ہلاک ہو جائے یا جھنڈ میں ایک ہرن کو نشانہ بنا کر تیر چلائے اور کسی دوسری ہرن کو تیر ہلاک کرے تو یہ سب حلال ہیں، اس لیے کہ ارادہ پایا جاتا ہے۔

اندھا شخص ارادے کے ساتھ مقدور علیہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے، مگر غیر مقدور علیہ جانور پر ارادہ کے ساتھ نشانہ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اگر وہ کوئی شکار مارے تو بھی حرام ہے۔

ذبح کے فرائض

ذبح کے فرائض دو ہیں:

حلقوم اور مری کا ٹنا۔ حلقوم یعنی نر خرا؛ سانس کی آمد و رفت کی نال کو کہتے ہیں جو حلق سے پھیپھڑے کو جاتی ہے، اور مری غذا اور پانی کی نالی کو کہتے ہیں جو حلق سے معدہ کو جاتی ہے۔ حلقوم اوپر اور مری اس کے نیچے اور اندر ہوتی ہے اور دونوں نالیوں کو کاٹنا واجب ہے۔ یہ پوری پوری کاٹی جائیں، ان کا کوئی بھی حصہ باقی رہ جائے تو ذبیحہ حلال نہیں۔
ذبح صحیح ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ سر سے متصل گردن کے ایک منٹے کو چھوڑ کر ذبح کرے۔ اگر کوئی منکانہ چھوڑے تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔

ایک ہی دفعہ میں ذبح کرنا لازم ہے، نہ کہ متعدد دفعات میں، متعدد دفعات میں ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہوتا، جب کہ بعد کی دفعہ ذبح کے آغاز کے وقت حیات مستقرہ نہ ہو، اگر بعد کی دفعہ کے آغاز کے وقت حیات مستقرہ باقی رہے تو مضائقہ نہیں، ذبیحہ حلال ہے۔
دفعات کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ان کے درمیان طویل فصل ہو، اگر ذبح کرتے ہوئے چھری گردن سے اٹھائے اور پھر فوراً لوٹائے یا کند ہونے کی وجہ سے اس کے بدلہ دوسری چھری لے یا چھری ہاتھ سے گر جائے اور پھر اٹھائے اور ذبح کی تکمیل کرے تو ذبیحہ حلال ہے، اگر چہ کہ آخری دفعہ کے ذبح کے وقت جانور میں حیات مستقرہ باقی نہ رہے، فصل طویل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ دفعات ایک ہی دفعہ شمار ہوں گے۔

اگر جانور کی ہلاکت کے لئے کوئی متقدم سبب پایا جائے جیسا کہ کوئی زہریلا پودا کھایا ہو، درندے نے زخمی کیا ہو، دیوار اس پر گری ہو یا بلی نے کبوتر کو پکڑا ہو تو ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے حیات مستقرہ کا پایا جانا شرط ہے۔

حیات مستقرہ کی دو علامتیں ہیں: ذبح کے بعد جانور کی گردن سے خون کا کودنا اور جانور کا حالت اضطرات میں تڑپنا، اگر ہلاکت کا باعث کوئی متقدم سبب نہ ہو تو ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے حیات مستقرہ کا پایا جانا کافی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جانور میں جان باقی ہو، اگر چہ کہ ذبح کے بعد خون نہ بنے اور حرکت نہ کرے جیسا کہ کسی مرض یا بھوک کی وجہ سے جانور کی حالت حرکت مذبوح تک پہنچے اور ذبح کیا جائے تو حلال ہے، اگر چہ کہ خون نہ دوڑے یا جانور نہ تڑپے۔

جانور کی موت محض حلقوم اور مری کٹنے کی وجہ سے پیش آئے اور اس میں کوئی دوسرا سبب نہ ہو، مثلاً ایک شخص ذبح کر رہا ہو اور دوسرا اس کا پیٹ چاک کر کے انتڑیاں نکال رہا ہو تو ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

ذبح کے وقت جانور میں حیات مستقرہ کی موجودگی کا علم ضروری نہیں ہے، بلکہ گمان بھی کافی ہے، اس صورت میں جب کہ ہلاکت کے لئے کوئی متقدم سبب نہ ہو۔ اگر کسی متقدم سبب کی وجہ سے جانور حرکت مذبوح کو پہنچ چکا ہو اور اس کے بعد ذبح کرے تو حلال نہیں ہے۔

ذبح کی سنتیں

ذبح کی سنتیں نو ہیں:

دونوں شہ رگیں جو گردن میں حلقوم کے دونوں جانب ہوتی ہیں کاٹی جائیں، تسمیہ، درود، استقبال قبلہ، تکبیر، دعا، چھری تیز کرنا اور ذبح کرنے کا طریقہ۔

دونوں شہ رگوں کو کاٹنا مسنون ہے جو گردن میں دونوں جانب ہوتی ہیں، شہ رگ کو عربی میں ”ودج“ کہتے ہیں اور خاص طور پر انسان کی شہ رگ کو ”ورید“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ (ق: ۱۶)

ان شہ رگوں سے بڑھ کر مزید کسی چیز کا کاٹنا مسنون نہیں ہے۔ پورے سر کو کاٹنا بھی کافی ہے۔ مگر چونکہ اس میں جانور کے لئے غیر ضروری تکلیف ہے اس لئے حرام ہے، مگر ملی اور شہر اصلی کی رائے میں کراہت ہے اور معتمد یہی قول ہے۔

اختلاف: امام مالک اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک حلقوم، مری اور دونوں شہ رگوں؛ چاروں کا کاٹنا واجب ہے، امام احمد امام شافعی کی تائید کرتے ہیں۔

تسمیہ: ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا مسنون ہے، ”باسم اللہ واسم محمد“ مطلق طور پر بغیر کسی خاص ارادہ کے کہنا حرام ہے۔ مگر ذبیحہ حلال ہے، اس لئے کہ شرک کا صرف شبہ پیدا ہوتا ہے، اگر شرک کے ارادہ سے ایسا کہے تو کفر ہے اور ذبیحہ بھی حرام ہے، اگر تبرکاً ہو تو مکروہ ہے، مگر ذبیحہ حلال ہے۔ ذبیحہ اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے جب کہ علانیہ شرک کا ارادہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لینے سے ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ آیت ”وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ کی تعریف صادق آتی ہے۔

”اقرب الموارد“ میں لکھا ہے: ”هلل المؤمن تهليلاً. قال لا إله إلا الله“ یعنی ’هلل‘ کے معنی لا الہ الا اللہ کہنے کے ہیں۔ اهل بالتسمية الذبيحة أى قال باسم الله. ما اهل به لغير الله أى نودى عليه بغير اسم الله عند ذبحه“ یعنی ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا۔

نسفی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: ”أى رفع الصوت به لغير الله وهو قولهم بإسم اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك“۔

تفسیر کشاف میں زخشری نے کہا ہے: ”أى رفع الصوت به لغير الله وهو قولهم بإسم اللات والعزى عند ذبحه“۔

لغت اور ان تفسیروں سے ظاہر ہے کہ اس آیت کا تعلق جانور کے ذبح سے ہے، جانور کی قید کی وجہ سے روح نہ پائے جانے والی چیزوں غلہ وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غیر ذی روح خام یا پکی ہوئی اشیاء کو کسی کی طرف منسوب کرنے سے ان چیزوں میں کوئی حرمت پیدا نہیں ہوتی۔

ذبح کی قید کی وجہ سے ذبح سے پہلے کسی جانور کو کسی کے نام منسوب کیا گیا تو یہ انتساب الگ فعل ہے اور اس کو ذبح سے تعلق نہیں ہے۔

روح والے ماکول جانور کے گوشت کی حلت و حرمت اس امر پر موقوف ہے کہ اس کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اور پھر شرعی طریقہ پر ذبح کرنے کے بعد اس کو کسی کے نام سے منسوب کیا جائے یا کسی غرض سے منسوب کیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ”أهل“ کا ترجمہ ”نامزد کیا گیا“ کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور مقصود یہ ہو کہ صرف اللہ کے نام پر ذبح کرے اور کسی بزرگ ہستی کی محبت میں ایصال ثواب کے ارادہ کے بغیر کسی عبادت کے تصور کے اس کا گوشت وغیرہ صدقہ دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اکمل تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مالکیہ کا قول ہے کہ الرحمن الرحیم کے ناموں میں لطف و کرم مضمحل ہے جو ذبح جیسے سخت فعل کے لائق نہیں، اس لیے الرحمن الرحیم نہ کہے، مگر شافعیہ نے یوں تردید کی ہے کہ ذبح میں کھانے والوں کے لئے رحمت ہے۔

تسمیہ چوں کہ شافعیہ میں مسنون ہے، اس لیے تسمیہ کے بغیر بھی ذبیحہ حلال ہے، مگر عملاً تسمیہ چھوڑنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، حالانکہ اہل کتاب مسلمہ نہیں بولتے۔

امام حنیفہ اور امام مالک نے آیت: ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفَسُقٌ“ (الأنعام: ۱۲۲) کے ظاہری معنی پر اعتماد کرتے ہوئے تسمیہ کو واجب قرار دیا ہے، لیکن شافعیہ کا استدلال یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ”مما ذكّر عليه اسم غير الله“ یعنی جس پر کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا جیسا کہ دوسری جگہ حکم ہوا ہے۔ ”وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ اور آیتوں کے سیاق سے اسی پر دلالت ہوتی ہے۔

ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ ذبیحوں کو اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرتے اور اس کو کھاتے تھے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ایسے ذبیحوں کے کھانے سے منع کیا گیا اور ان کے کھانے کو فسق کہا گیا۔ چاروں ائمہ کا اجماع اس پر ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کوئی نام ہی نہ لیا جائے اس ذبیحہ کا کھانا فسق نہیں ہے۔

درود: ذبح کے وقت نبی ﷺ پر درود اور سلام بھیجنا مسنون ہے۔

استقبال قبلہ مسنون ہے، جانور کو ذبح کے لئے بائیں پہلو پر سر جنوب کی طرف کر کے لٹائے، تاکہ جانور اور ذبح کرنے والے دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو سکے، بائیں ہاتھ سے ذبیحہ کا سر تھامے اور داہنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ ضرورت ہو تو جانور کے اگلے دونوں پاؤں اور پچھلا پایاں پاؤں باندھ کر ذبح کرے۔ داہنا پچھلا پاؤں کھلا رکھے تاکہ اضطراری حرکت میں اس پاؤں کے ہلانے سے جانور کو استراحت ملے۔

تکبیر: یعنی تین بار اللہ اکبر کہنا اور اس کے اخیر میں تسمیہ کے پہلے یا بعد اللہ الحمد کہنا قربانی اور حقیقہ میں مسنون ہے: **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔** ایک مرتبہ تکبیر عموماً اس طرح کہتے ہیں: **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ۔**

دعا: قبول ہونے کے لئے صرف قربانی میں کہنا مسنون ہے: **”اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ“** یا اللہ ذبیحہ کی یہ نعمت تیری طرف سے مجھ کو عطا ہوئی ہے اور اس کے ذریعہ میں تجھ سے تقرب چاہتا ہوں۔ پس اس کو قبول کر میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے۔

چھری تیز کی جائے: ذبح کے آلہ یعنی چھری کو تیز کرنا عام طور پر مسنون ہے اور کند ہو تو واجب ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے: **”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِجْ ذَبِيحَتَهُ“** (مسلم نے یہ روایت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب الأمر بإحسان الذبح ۵۱۶۷) ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کے لئے حکم دیا ہے، اگر تم قتل کرنے پر مجبور ہو تو احسان کے ساتھ قتل کرو اور اگر ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو اور چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔

قتل میں احسان کے یہ معنی ہیں کہ جان لینے کا آسان طریقہ اختیار کیا جائے، کھٹل، جوں اور کیڑوں، پتنگوں کو آگ سے نہ جلائیں، کیوں کہ اس میں تعذیب ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: **”فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ“** (ابوداؤد نے حمزہ اسلمی سے یہ روایت کی ہے: باب

فی کراہۃ الحرق ۲۶۷۵) آگ کے ذریعہ عذاب صرف پروردگار ہی دے سکتا ہے۔ اگر ان چھوٹے جانوروں کو ضائع کرنے میں دشواری ہو تو دھوپ دے کر یا اور طریقہ سے ان کو ضائع کیا جائے۔

حشرات الارض کی نسبت کسی کے شکایت کرنے پر نبی ﷺ نے فرمایا: **”مَا يُؤْذِيكَ فَلَكَ أَدِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِيكَ“** (یہ روایت نہیں ملی) کوئی چیز تم کو تکلیف دیتی ہو تو تم کو تکلیف پہنچنے سے پہلے اس کو تکلیف دو یعنی رفع کرو۔

چھری اس طرح تیز کرے کہ جانور کو نظر نہ آئے، نبی ﷺ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ پاؤں سے بکری کو دبائے ہوئے چھری تیز کر رہا تھا اور بکری دیکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا: **”أَتُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضَجِّعَهَا“** (مسند رک حاکم: کتاب الأضاحی ۵۶۳۔ حاکم اور ذہبی نے اس کو علی شرط البخاری کہا ہے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) کیا تم چاہتے ہو کہ بکری کو دو موت سے مار ڈالو۔ کیا تم بکری کو پچھاڑنے سے پہلے چھری تیز نہیں کر سکتے تھے۔

ذبح کرنے کا طریقہ: چھری کو دبا کر لے جائے، جانور کو بائیں پہلو لٹائے اور ضرورت ہو تو تین پاؤں باندھے اور سیدھے پچھلے پاؤں کو کھلا چھوڑ دے، جانور کو ذبح کے مقام پر سہولت کے ساتھ لے جائے اور ذبح سے پہلے پانی پلائے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے۔ جس قدر حکم ہے اس سے زیادہ نہ کاٹے۔ ذبیحہ کی جان نکلنے سے پہلے اس کا کوئی عضو کاٹنا یا توڑنا یا گھسیٹنا اور چھیڑنا مکروہ ہے۔

ہر ایسے آلہ سے جس سے زخم پہنچایا جاسکتا ہے جانور ذبح کرنا جائز ہے، سوائے دانت، ہڈی اور ناخن کے، لوہے، تانبے یا کسی اور دھات کے دھار دار آلہ سے ذبح کرنا جائز ہے، جس میں زخم پہنچانے کی صلاحیت ہو، دھار دار آلہ کی قید اس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ جان لینے میں جلدی کا امکان ہے۔

دانت، ہڈی اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ذریعہ سے بھی

جان نہ لے جو گلا گھونٹنے کی تعریف میں آئے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَا أَنَهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ فَسَاتَحَدُّكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبَشَةِ“ (بخاری: باب قسمۃ الغنم ۲۴۸۸ مسلم: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ۲۵۰۴۔ یہ روایت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہے) اس کو کھاؤ جس کا خون بہا کر پاک کیا گیا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ دانت اور ناخن (ذبح کا آلہ) نہیں ہیں، اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، دانت ہڈی میں داخل ہے (اور میں ہڈی سے ذبح کرنے سے منع کر چکا ہوں) اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں (اور میں نے تم کو ان کے ساتھ مشابہت سے منع کیا ہے) ابوشجاع کا فقرہ یہ ہے: ”تَجُوزُ الذَّكَاءُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ“ ہر ایسی چیز سے ذبح جائز ہے جس میں زخم پہنچانے کی صلاحیت ہے۔

تھوڑے اضافہ کے ساتھ ابن قاسم غزی نے کہا ہے: ”تَجُوزُ الذَّكَاءُ بِكُلِّ مَحْدَدٍ يَجْرَحُ“ جس کے معنی ہوئے ہر ایسی دھار دار چیز سے ذبح جائز ہے جس میں زخم پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ خطیب شربی کے الفاظ یہ ہیں: ”وَتَجُوزُ الذَّكَاءُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ كَمَحْدَدِ حَدِيدٍ“ ہر زخم پہنچانے والی چیز سے ذبح جائز ہے جیسا کہ دھار دار لوہا وغیرہ۔ دھار کی قید کی وجہ سے مشغل یعنی وزن سے مارنے والا کند آلہ سیس اور مٹی کی گولیس وغیرہ خارج ہو جاتی ہیں۔ مشغل سے مارا ہوا موقوذہ کی تعریف میں داخل ہوتا ہے اور موقوذہ لکڑی پتھر وغیرہ جیسے کند آلہ سے مارے ہوئے کو کہتے ہیں جس میں دھار نہیں ہوتی۔

بندوق کے شکار کا حکم

موجودہ خاردار ریفلوں کی گولیوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ ریفل کی گولی میں دو شقیں ہیں: ایک تو دھکا دینے کی قوت، اور دوسری سرایت کرنے کی قوت۔ پہلی قوت کو ممکن ہے کہ ثقل یا وقت کہہ سکیں، مگر دوسری قوت کو وقت کہنا دشوار ہے۔ سرایت کرنے کی قوت ایسی شدید بھی ہے کہ نوکدار دھار دار آلہ کے مقابلے میں

زیادہ تیزی کے ساتھ بدن کی گہرائیوں میں داخل ہو سکتی ہے اور نہایت گہرا زخم پیدا کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے گولی کا زخم دھار دار آلہ سے زیادہ کاری ہوتا ہے۔ اس زخم کے ذریعہ سے خون بہتا ہے۔ ان حالات میں بندوق کی گولی سے مارے ہوئے جانور کو موقوذہ نہ مانا غور طلب ہے۔ جو جانور جال یا پھاند کے ذریعہ پکڑا جائے اور اس میں مر جائے تو وہ متحقق یعنی گلا گھونٹنے ہوئے کی تعریف میں داخل ہے اور حرام ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جانور میں حیات مستقرہ باقی رہے تو اس کو ذبح کیا جاسکتا ہے۔

کاٹنے والی دھار کی قید ہے، کسی مخصوص دھات سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لکڑی اور بانس کی دھار میں بھی کاٹنے کی قابلیت ہو تو کافی ہے، حتیٰ کہ ڈوری اور دھاگہ؛ سادہ یا مصالحہ سے تیز کیا ہوا چھوٹے موٹے پرند کو ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دانت اور ناخن سے ذبح جائز نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث کے الفاظ صاف ہیں، دانت پر قیاس کرتے ہوئے ہڈی کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شکاری جانور کے دانت اور ناخن اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

ذبح کے لیے مجاز افراد

مسلمان اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور مجوسی یا بت پرست کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ہر مسلم، بالغ اور ممیز کا ذبیحہ حلال ہے جو ذبح کی طاقت رکھتا ہو، اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَوَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ“ (المائدہ: ۵) جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔

حضرت ابن عباس نے وجہ یہ بتائی ہے کہ یہودی اور نصاریٰ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔

قولِ اظہر کے مطابق مجنون اور نشہ کئے ہوئے شخص کا بھی ذبیحہ حلال ہے اور معتمد یہی قول ہے۔ البتہ اندھے کا ذبیحہ مکروہ ہے۔

مجوسی یعنی آتش پرست، بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور نہ ان

لوگوں کا جن کی کوئی کتاب ہی نہیں۔

عورت بھی ذبح کر سکتی ہے مگر عورت سے مرد افضل ہے اور میز سے عورت۔

اگر اہل کتاب میں سے کوئی ذبیحہ کے بارے میں بتائے کہ اس نے ذبح کیا ہے تو

اس کا کھانا حلال ہے۔

جو احکام ذبح کے مجاز ہونے کی نسبت ہیں وہی شکار کی نسبت ہیں؛ ہتھیار کے

ذریعہ ہو یا شکاری جانور کے ذریعہ۔ اہل کتاب کا شکار بھی مسلم کے لئے حلال ہے۔

رہلی اور رحمانی کی رائے میں غیر میز لڑکا جس میں تھوڑا بہت شعور یا تمیز پیدا ہو چکا

ہے ذبح کا مجاز ہے۔

اندھے کے ذبح میں کراہت اس لیے ہے کہ ذبح کی جگہ میں غلطی کرنے کا

امکان رہتا ہے، یہ حکم بھی مقدر و علیہ جانور کی حد تک محدود ہے، ورنہ غیر مقدر و علیہ جانور کا

شکار نہ اندھا خود کر سکتا ہے اور نہ شکاری جانور کے توسط سے۔

خلاصہ یہ کہ ذبح میں عاقل اور مسلم مرد کو اولویت حاصل ہے، اس کے بعد عاقل اور مسلم

عورت کو، پھر مسلم میز لڑکے کو پھر اہل کتاب کو اور پھر مجنون یا نشیلے اور غیر میز لڑکے کو مساویانہ۔

پیٹ کا بچہ

جنین (پیٹ کا بچہ) اس کی ماں کے ذبح ہونے پر حلال ہو جاتا ہے، لیکن جنین زندہ

پائے تو ذبح کرے۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے ماں کے ذبح ہونے پر حلال ہو جاتا ہے، اگر

چہ کہ مردہ برآمد ہو یا اس میں حیات مستقرہ نہ ہو، یا عیش مذبوح کی حالت میں ہو۔ عیش مذبوح

کی حالت میں اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اگر حیات مستقرہ ہو تو ذبح کرنا واجب ہے۔

جنین سے قبل کی حالت کو علقہ اور مضغہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہیں، علقہ خون کے

لوٹھڑے کو اور مضغہ گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، حیوانی شکل کے ظاہر ہونے پر اور جان

آنے کے بعد اس کو جنین کہتے ہیں۔

یہی حکم اس شکار کی نسبت بھی ہے جو ہتھیار کے ذریعہ کیا جائے یا شکاری جانور

کے ذریعہ، ان سب کے جنین کے بارے میں یہی حکم ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ

عام ہیں: ”ذَكَاتُ الْجَنِينِ ذَكَاتُ أُمَّهِ“۔ (ابوداؤد نے یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب

ما جاء في ذكاة الجنين، ابن ماجہ اور احمد نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے: احمد: ۱۱۳۶۱)

جس خون کے بہانے نے ماں کو حلال کیا اسی نے ماں کی اتباع میں جنین کو بھی

حلال کیا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ جنین اپنی ماں کا جزء ہے اور جب ماں کے سارے اجزاء

حلال ہوئے تو جنین بھی حلال ہوا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ کسی جانور کے حلال کرنے پر اس کے سارے اعضاء کے

ساتھ اس کا وہ عضو بھی حلال ہو جاتا ہے جو شل یعنی بیکار ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر ماں کے ذبح کرنے پر بچہ حلال نہ ہو جائے تو حمل کی

حالت میں ماں کا ذبح کرنا خود حرام ہو جائے گا، جیسا کہ حاملہ عورت قضاص کے جرم میں

تعزیراً قتل نہیں کی جاسکتی۔

اگر ماں کے ذبح کرنے کے بعد بچے میں حرکت رہے اور دیر تک جاری رہنے

کے بعد موقوف ہو جائے اور پھر بچہ مردہ برآمد ہو تو حلال نہیں ہوگا۔

اختلاف: امام ابوحنیفہ کے نزدیک جنین کو بھی ذبح کرنا واجب ہے جیسا کہ اس کی

ماں کو ذبح کیا گیا ہے۔ آپ کی رائے میں حدیث موصوف کے اعراب یہ ہیں: ”ذَكَاتُ

الْجَنِينِ ذَكَاتُ أُمَّهِ“ دوسری ذکاة کا تاء منصوب ہے، کاف تشبیہ کے حذف ہونے سے مقدر

یعنی پوشیدہ کو ظاہر کرنے پر حدیث کے الفاظ یہ ہوں گے: ”ذَكَاتُ الْجَنِينِ كَذَكَاتِ أُمَّهِ“۔

زندہ حیوان کا جزء

حیوان کا جو حصہ زندہ حیوان سے کاٹا جائے وہ مردار ہے، اس سے بال مستثنیٰ

ہیں، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ“ (ابن ماجہ نے تمیم داری

رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: کتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية ۳۲۱۷۔ حاکم نے یہی روایت

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے کی ہے: کتاب الأطعمۃ (۷۱۵)

طہارت اور نجاست میں زندہ جانور سے کاٹے ہوئے حصہ کا حکم وہی ہے جو اس کے مردار کا ہے؛ مچھلی، بٹڈی اور آدمی کا کوئی حصہ کاٹا جائے تو پاک ہے۔ گدھے اور بکری سے زندگی کی حالت میں جو حصہ کاٹا جائے نجس ہے۔

بالوں سے فائدہ اٹھانے کی نسبت یہ آیت ہے: "وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ" (النحل: ۸۰) اثنا گھریلو سامان کو اور متاع عام سامان کو کہتے ہیں۔ عربی میں چھبکی کے بالوں کو "شعر"؛ مینڈھے کے بالوں کو "صوف" اور اونٹ کے بال کو "بور" کہتے ہیں۔

شیخ ابوشجاع کے متن میں بالوں کا لفظ مطلق ہے اور کوئی قید نہیں ہے۔ ابن قاسم غزی اور خطیب شربینی نے ماکول کی قید عائد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماکول حیوان کے بال جو زندگی میں کاٹے جائیں پاک ہیں، ماکول کی قید کی وجہ سے غیر ماکول؛ گدھے اور بلی وغیرہ کے بال خارج ہو جاتے ہیں اور نجس ہیں، مگر قلیل مقدار میں معاف ہیں اور اس شخص کے لئے جو دن رات کاروبار سے تعلق رکھتا ہے کثیر مقدار میں بھی معاف ہیں۔

اطعمہ (کھانے پینے کی چیزیں)

(حلال و حرام حیوانات، اکل مہیتہ، مردہ حیوانات، حلال خون)

اطعمہ طعام کی جمع ہے اور طعام بمعنی 'مطعموم' کھائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جیسا کہ شراب سے مشروب مراد ہے۔

غذاؤں کی حلت اور حرمت کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ" (الأنعام: ۱۴۶) کہہ دو کہ جو باتیں مجھ کو وحی کے ذریعہ پہنچی ہیں ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، کھانے والے پر جو اس کو کھائے۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" (الأعراف: ۱۵۷) ان کے لئے پاک چیزیں حلال ہیں اور بری چیزیں حرام ہیں۔

حلال اور حرام جانوروں کے احکام دین کے اہم امور میں سے ہیں۔ حرام جانوروں کے کھانے کے خلاف شدید عذاب کا خوف دلایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: "كَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ" (شعب الإیمان: الفصل الثالث فی طیب الطعام ۶۵۳۷۔ یہ روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے) جو گوشت حرام سے بڑھا اس کے لئے دوزخ کی آگ بہتر ہے۔

ذائقہ کے لطف کی وجہ سے پر تکلف قسم قسم کی غذائیں زیادہ مقدار میں نہ کھانا مسنون ہے، البتہ مہمان کی ضیافت اور اہل و عیال کی خوشنودی خاص موقعوں پر مطلوب ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ فخر و مباہات مطلوب ہو تو صحیح نہیں ہے۔

مباح خواہشات کی تکمیل

مباح خواہشات کی تکمیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نفس کو

خواہشات سے روکے تاکہ سرکش نہ ہو جائے۔ بعض کا قول ہے کہ جائز خواہشات سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے تاکہ سکون اور اطمینان حاصل ہو، تیسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں امور کے بین بین رہے، اس لیے کہ من مانی خواہشات کے حاصل ہونے پر نفس غالب آجاتا ہے اور پورے طور پر روکے رہنے سے نفس کندہ ہو جاتا ہے اور بلاد ت یعنی بیوقوفی پیدا ہوتی ہے۔

میٹھی غذا مسنون ہے اور کھانے میں زیادہ افراد کی شرکت مسنون ہے، کھانے اور پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا بھی مسنون ہے۔ نبی ﷺ کھاتے اور پیتے وقت فرماتے تھے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا“ (ابوداؤد نے ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب ما یقول الرجل إذا طعم ۳۸۵۳) اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پلایا اور آسانی سے پیٹ میں اتارا اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔

وہ چیز حرام ہے جو بدن یا عقل کو نقصان پہنچائے جیسا کہ پتھر، مٹی، کانچ اور زہر۔

روزی کمانے کا بہترین ذریعہ

روزی کمانے کا بہترین ذریعہ زراعت یعنی کھیتی باڑی ہے، اس لیے کہ زراعت میں ہر حالت پر توکل کا زیادہ موقع ہے، اس کے بعد صنعت و حرفت کا درجہ ہے، جو محنت ہے اور ہنر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مَنْ بَاتَ كَسَالًا مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ“ (فتح الباری میں بخاری کی سند سے مقدم ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: باب کسب الرجل وعمله بیدہ: فتح الباری حد ۱۹۶۶-ص ۳۰۶/۲) جس نے تھکی ماندی رات گزاری اس نے بخشش کے ساتھ زندگی بسر کی۔

حدیث میں ہے: ”مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ“ (بخاری میں مقدم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: باب کسب الرجل وعمله بیدہ ۲۰۷۳) کسی نے بہتر غذا نہ کھائی اس شخص سے جس نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کھایا۔

اس کے بعد تجارت کا درجہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اپنی وسیع مملکت و حکومت کے ہاتھ کی محنت سے اپنی روزی

کماتے تھے۔ حضرت نوح بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیمؑ کپڑے فروش اور حضرت ادریس خیاط یعنی درزی تھے۔

حلال اور حرام حیوان

وہ جانور حلال ہیں جن کو عرب نے پسند کیا ہے، اس سے وہی جانور مستثنیٰ ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ قوم عرب کی تخصیص اس لئے ہے کہ کلام مجید ان ہی کو مخاطب کر کے نازل ہوا اور دین کے احکام ان ہی کی زبان میں صادر ہوئے۔ جب کبھی ضرورت پیش آئے اور صراحت موجود نہ ہو تو ان عربوں کی رائے لی جائے جو فی الوقت موجود ہیں، اگر ان میں اختلاف ہو تو کثرت رائے کی پیروی کی جائے، اگر رائیں مساوی ہوں تو اہل قریش کی رائے کو ترجیح دی جائے، اس لئے کہ عرب کے قبائل میں قریش کو خاص شرف حاصل ہے۔

عرب میں سے دولت مند، باعزت اور سلیم الطبع اشخاص کی رائے درکار ہے، نہ کہ تباہ حال اور مفلس بدوی کی۔ اس لیے کہ تنگدستی اور ضرورت معیار زندگی کو گرا دیتے ہیں، عرب کی پسندیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی عرب کسی جانور کو پسند کریں اور نہ یہ مراد ہے کہ عرب کی ایک بڑی جماعت پسند کرے اور ان کی رائے حاصل کی جائے، بلکہ دو عادل عربوں کی رائے اس بارے میں کافی ہے۔

اگر کوئی جانور عرب میں نہ پایا جائے اور اس کی نسبت عرب کی رائے ظاہر نہ ہو سکے تو جو جانور طبیعت کے اعتبار سے جس کے قریب تر ہو پھر ذائقہ میں اور پھر صورت میں تو اس کے لحاظ سے حکم لگایا جائے۔

پسندیدگی کا حکم عام ہے مگر وہ جانور جس کے حرام ہونے کی نسبت صریح نص قرآنی یا نص حدیث ہو یا ائمہ کا اجماع ہو تو حرام ہے۔ تحریم کی نسبت صریح حکم کی موجودگی میں اہل عرب کی پسندیدگی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہری گدھا اور خچر حدیث کے نص کی وجہ سے حرام ہے، اسی وجہ سے حرام گردانے گئے ہیں۔ حلال اور حرام جانوروں کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہو وہ بھی حرام ہے۔

حلال جانور یہ ہیں: چوپایہ میں اونٹ، گائے، بھینس، مینڈھی، چھیلا، ہرن کی اقسام، چیتیل، سانپ، نیل گائے، گھوڑا، خرگوش وغیرہ۔ پرندوں میں مرغ، بطخ، خاز، مرغابی، بگلا، کبوتر، قمری، فاختہ، تیتڑ، بٹیر، لہوا، خان چڑی وغیرہ۔

موذی جانور

وہ جانور حرام ہیں جن کا قتل ان میں ایذا رسانی کی صفت پائے جانے کی وجہ سے مستحب ہے جیسا کہ سانپ، بچھو، گھونس، چوہا، دیوانہ کتا وغیرہ، وہ کتا جو دیوانہ نہ ہو اور اس میں کوئی منفعت ہو تو اس کو ہلاک کرنا حرام ہے، اور اگر اس میں منفعت نہ ہو تو بھی اس کو ہلاک کرنا حرام ہے اور معتمد یہی قول ہے، برخلاف شیخ الاسلام کے۔ ان کی رائے میں جس کتے اور جس جانور کے وجود سے کوئی منفعت نہ ہو اور نہ نقصان ہو اس کو ہلاک کرنا مکروہ ہے۔ اور جس جانور میں منفعت اور مضرت دونوں ہوں اس کو ہلاک کرنا مسنون نہیں ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہیں جن کے ہلاک کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ 'خفاف' یعنی ابابیل جس کو 'عصفور الجبہ' بھی کہتے ہیں، اس لئے کہ وہ انسان کے کھانے کی اجناس کو نہیں چھوتتا ہے، مورثا فعیہ میں حرام ہے اور حنفیہ میں حلال ہے۔ (مورکھانے کو شائع نے حرام نہیں کہا ہے، بلکہ اس کو مکروہ بتایا گیا ہے)

وہ جانور حرام ہیں جن کو عرب نے پسند نہیں کیا ہے، سوائے ان جانوروں کے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ" (المائدہ: ۱) بہیمہ انعام سے اونٹ، گائے، بکری اور ان کی ساری اقسام مراد ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ جنگ خیبر کے وقت نبی ﷺ نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ (بخاری نے یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے: کتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمیر الاثنیۃ: ۵۲۰۴)

حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں ہم نے مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے کھایا تھا۔ (مصنف عبد الرزاق: باب الخیل والغال ۸۷۳۷-۸۷۳۸-۸۷۳۹)

اکبری ۲۸۳۶ ص ۴/۲۸۷۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) گھوڑے کا گوشت کھانے سے روکنے والی حدیث منکر ہے جیسا کہ امام احمد کا قول ہے یا منسوخ ہے جیسا کہ ابو داؤد نے کہا ہے۔

جنگلی گدھے کی نسبت نبی ﷺ نے فرمایا: "كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ" اس کا گوشت کھاؤ اور آپ نے خود بھی کھایا۔ (بخاری نے ابوقادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب من استوهب من اصحابہ شینا ۲۵۷۰-۲۵۷۱-۲۵۷۲: باب تحریم الصيد للمحرم ۲۹۰۹)

اس پر قیاس کرتے ہوئے جنگلی گائے بھی حلال ہے۔ ضح یعنی ترمس کی نسبت نبی ﷺ نے فرمایا: "يَحِلُّ أَكْلُهُ"۔ (السنن الصغری للبیہقی میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: ۲۹۰۹ ص ۸/۲۹۵)

گھوڑا پھوڑا یعنی گوہ اس لئے حلال ہے کہ نبی ﷺ کے دسترخوان پر کھایا گیا، گو آپ نے خود نہیں کھایا۔ (بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: باب من قبل الھدیۃ ۲۵۷۵) آپ سے کسی نے پوچھا کیا یہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا: "نہیں وَلَٰكِنَّہُ لَیْسَ بِأَرْضِ قَوْمِیْ فَاجِدُ نَفْسِیْ تَعَافُہُ" (بخاری نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب ما کان النبی ﷺ لایأکل کل حتی یسئ لہ فیعلم ما ہو۔ ۵۳۹۱۔ یہ سوال کرنے والے خالد بن ولید ہی ہیں) چونکہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے مجھ کو کراہت معلوم ہوتی ہے۔

خرگوش کا بورک بنا کر آپ کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے قبول فرمایا اور کھایا۔ لومڑی شافعیہ میں حلال ہے۔ اور بعض کے پاس حرام اور بعض کے پاس مکروہ۔ گھوڑا پھوڑا، لومڑی، یربوع، فنک، سمور اور سنجاب کے حلال ہونے کی نسبت یہ استدلال ہے کہ ان کی کوچلیاں قوی اور زخم پہنچانے کے قابل نہیں ہوتیں۔ وہ کو جو محض دانہ چکتا ہے جس کو "غراب الزرع" کہتے ہیں حلال ہے۔ کووں کی دوسری اقسام جو مردار کھاتے ہیں حرام ہیں۔

زارفہ کی نسبت اختلاف ہے۔ مجموع میں اس کو حرام اور عباب میں حلال بتایا ہے۔

حلال اور حرام ہونے کا اصول

ایسے چوپائے حرام ہیں جن کے دانت مضبوط اور دوسرے جانور کو زخمی اور مغلوب کرنے کے قابل ہیں۔ جیسا کہ شیر، ببر، چیتا، کتا، سور اور بلی وغیرہ، بلی شہری اور جنگلی دونوں حرام ہیں۔ ہاتھی، خنجر، گدھا وغیرہ اگرچہ کہ درندے نہیں ہیں مگر حرام ہیں۔ مضبوط دانت کی شرط سے وہ جانور خارج ہو جاتے ہیں جن کے دانت کمزور اور دوسرے جانور کو زخمی نہیں کر سکتے جیسا کہ تڑس اور لومڑی۔

ایسے پرندے حرام ہیں جن کے چنگل مضبوط اور زخمی کرنے کے قابل ہیں جیسا کہ شیکرہ، باز، شاہین اور گدھ وغیرہ، مور، ہما اور اٹو؛ اگرچہ کہ چنگل سے کام نہیں لیتے مگر حرام ہیں۔

مردار کھانے کا حکم

مضطر یعنی مجبور کے لئے جو ہلاکت کے قریب یعنی مخصوصہ کی حالت میں ہو سد مرتق کی حد تک مردار کھانا حلال ہے، کسی فعل کی نسبت منع کے حکم کے بعد جواز کا حکم وجوب کا اثر رکھتا ہے، حلال اور حرام کا امتیاز اختیار کی حالت میں ہو سکتا ہے اور اضطرار کی حالت میں باقی نہیں رہتا، اضطرار کی حالت میں واجب ہے کہ مردار بھی کھائے اور اپنے نفس کو ہلاکت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (التغابن) اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔

یہ بھی فرمان ہے: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (النساء: ۲۹) اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ مخصوصہ شدید بھوک کی حالت کو کہتے ہیں۔ مضطر سے ایسا شخص مراد ہے جو اضطراری حالت میں ہو، کھانے کے لئے حلال غذا نہ پائے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، ہلاک ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں، بلکہ گمان بھی کافی ہے، ہلاکت کی نوبت بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ہلاکت کی نوبت کو پہنچ جانے کے بعد اکل میت بے سود ہے اور حلال بھی نہیں، اس لئے کہ اس نوبت پر جان بچانا ممکن نہیں۔

حلال غذا کے نہ ملنے کی صورت میں مردار حلال ہے۔ حلال غذا کا ایک لقمہ بھی مل جائے تو اس کو کھائے بغیر مردار کھانے پر عمل نہیں کر سکتا۔ مردار کھانے کے بعد حلال غذا ملے تو قئے کرنا لازم نہیں ہے اور یہی معتمد قول ہے۔ برخلاف اس اضطراری حالت کے کہ جبر و اکراہ سے شراب پی لی یا حرام غذا کھائی تو قئے کرے، بشرطیکہ موقع ہو۔

مردار کھانے کو اس غذا پر تقدیم ہے جو دوسرے کے قبضہ میں ہو اور وہ کھانے کی اجازت نہ دے، اگر مردار بھی نہ مل سکے تو بغیر اجازت کے غائب شخص کے قبضہ کی غذا کھا سکتا ہے اور اس حاضر کی بھی جو خود مضطر نہ ہو۔

جس شخص کے پاس کچھ مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ معصوم مضطر کو کھانے کو دے، اگر وہ دینے سے انکار کر دے تو جبراً لیا جاسکتا ہے۔ جبر کرنے کی وجہ سے صاحب مال ہلاک ہو تو مضطر پر تعزیری ذمہ داری نہیں۔

اگر صاحب مال شخص ہی خود مضطر ہو تو اس کے لئے لازم نہیں ہے کہ دوسرے مضطر کو اپنی غذا حوالہ کرے، اس لئے کہ وہ خود زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے: "أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ إِبْقَاءَ مَهْجَتِهِ" (مسلم وغیرہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا" ۲۳۶۰۔ باب الإبتداء في النفقة۔ نسائی: ۲۵۴۶۔ ابن حبان: ۳۳۳۹۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت نہیں ملی) اپنے نفس سے شروع کرو اپنی جان کو باقی رکھنے کے لیے۔

انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات جدا گانہ ہے۔ ان کے قبضہ میں کوئی غذا ہو اور وہ خود اضطرار کی حالت میں ہو تو بھی ان پر واجب ہے کہ اپنی غذا دوسرے شخص کے حوالہ کر دیں۔ صالحین کی حمیدہ خصائل کا یہ تقاضہ ہے کہ دوسرے کی جان کو اپنے نفس پر ترجیح دیں اور ایثار سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتا ہے: "وَيُؤْتُونَ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" (الحشر: ۹) اور وہ ایثار سے کام لیتے ہیں حالانکہ وہ خود تنگی کی حالت میں ہیں۔

یہ تفصیل تو معصوم مضطر کی ہوئی، مگر معصوم کی صفت کی وجہ سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جو معصوم نہ ہو اور معصیت کی بناء پر اضطراری حالت میں مبتلا ہو، جب تک کہ توبہ نہ

کرے، اس کے لئے اکل مبیہ حلال نہیں ہے۔ اس لئے کہ مردار کھانے کا جواز رخصت یعنی ایک رعایتی امر ہے اور ایسی رعایت سے معصیت کے ارتکاب کی بناء پر استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔
مردار دو قسم کے ہیں:

۱۔ مراہو حلال جانور جیسے مری ہوئی بکری

۲۔ مراہو احرام جانور جیسے مراہو گدھا

حلال جانور کے مردار کو حرام جانور کے مردار پر ترجیح ہے اور معتمد یہی ہے۔

اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ حرام جانور کو کھانے کے لئے ذبح کرے یا نہ کرے۔

بعض کا قول ہے کہ اس کا ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔

کھانے کی مقدار

اگر توقع ہو کہ قریب میں حلال کھانا مل جائے تو صرف جان بچانے کی ضرورت سے

بڑھ کر نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآيَاتِهِ“ (المائدہ: ۳)۔ یعنی بغیر ضرورت کے پیٹ بھرنے کی طرف مائل نہ ہو۔

جب ایسی توقع نہ ہو تو سدر رفق پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنی ضرورت کے مطابق

کھائے اور لطف و ذائقہ کے لئے نہ کھائے۔ حلال غذا کے ملنے تک مردار کو توشہ میں بھی رکھ سکتا ہے۔

رقق سے مراد بقیہ جان ہے، مگر چونکہ جان کی تجزی نہیں ہو سکتی، اس لئے بعض

نے رقق سے طاقت مراد لی ہے، جس کی تجزی ہو سکتی ہے۔

مردہ حلال جانور

مردہ حیوانات میں مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں۔ یہ دونوں قسم کے جانور مردار کے حکم

سے مستثنیٰ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَحِلَّ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَ دَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ“ (ابن ماجہ نے

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: کتاب الصيد، باب صید الحسبان والجراد ۳۲۱۸۔ باب الکید والطحال ۳۳۱۴۔ دارقطنی: کتاب الأثریہ وغیرہا ۴۷ ص ۱۱/۹۷) ہمارے لئے دو مردہ جانور اور دو قسم کے خون حلال ہیں؛ مچھلی، ٹڈی، جگر اور تلی۔

ان کو ہم مردہ اور زندہ کھا سکتے ہیں اور نگل بھی سکتے ہیں، چاہے غیر کتابی کے پکڑے

ہوئے ہی کیوں نہ ہو، ان میں جان باقی رہنے تک ان کو کاٹنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ مچھلی بڑی ہو اور دیر تک زندہ رہے۔ اس کو دم کی طرف سے کاٹے۔

چھوٹی مچھلی کے پیٹ کی آلائش معاف ہے اور اس سے تیل اور گھی جس میں مچھلی

تلی جائے نجس نہیں ہوتا۔ مگر مچھلی کی آلائش معاف نہیں ہے، مچھلی سے مراد ہر وہ جانور ہے جو

پانی کے سوائے زندہ نہ رہ سکے، اور خشکی پر اس کی زندگی عیش مذبوح کی طرح ہو۔ عیش

مذبوح زندگی کی اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی جانور کے ذبح کرنے کے بعد سے اس کی

جان جانے تک باقی رہتی ہے۔

مچھلی ہی کی شرط نہیں ہے، پانی میں رہنے والا ہر ایک جانور حلال ہے، کتے کی شکل

میں ہو، یا وہ مچھلی جو دوسری مچھلی کے پیٹ میں سے نکلے حلال ہے بشرطیکہ سڑی گلی نہ ہو، وہ مچھلی

بھی حلال ہے جو پانی کے اوپر آجائے اور ڈوبے نہیں اور پھول جائے مگر خراب نہ ہوئی ہو۔

وہ جانور جو خشکی اور تری دونوں میں زندہ رہتے ہیں حرام ہیں جیسا کہ مینڈک،

کیکڑا، تانیبل اور مگر چھ، مینڈک کو مارنے کی ممانعت ہے۔

پانی کے سانپ اور بچھوا گرچہ کہ پانی کے باہر زندہ نہ رہیں اپنے اندر پائے جانے

والے زہر کی وجہ سے حرام ہیں۔

ٹڈی متعدد اقسام کی ہوتی ہیں: بعض خشکی کی ہیں اور بعض تری کی، بعض زرد،

بعض سفید، بعض سرخ، بعض چھوٹی اور بعض بڑی ہوتی ہیں۔ ان کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں؛ دو

سینے کے پاس، دو وسط میں اور دو آخر میں۔ ان سے بڑھ کر فصل کو نقصان پہنچانے والی کوئی

چیز دنیا میں نہیں ہے، ان کا لعاب بھی درخت کے لئے زہر قاتل کا کام کرتا ہے۔

حلال خون

کبد اور طحال خون حلال ہیں، کبد جگر اور طحال تلی کو کہتے ہیں، حدیث میں ہے: ”أَجَلَ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانٍ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَ الْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَ الطَّحَالُ“ (ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: کتاب الصيد، باب صید الحیوان والجراد ۳۲۱۸۔ باب الکبد والطحال ۳۳۱۴۔ دارقطنی: کتاب الأثریہ وغیرہا ۹۴۷ ص ۱۱/۹۷) ہمارے لئے دو مردہ جانور اور دو قسم کے خون حلال ہیں؛ مچھلی، ٹڈی، جگر اور تلی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ وہ جانور جس کے کھانے کی اجازت ہی نہیں، ذبح کئے گئے ہوں یا مردہ ہوں جیسے گدھا۔
- ۲۔ وہ جانور جس کے کھانے کی اجازت ہے مگر شرعی طریقہ پر ذبح کرنے کے بعد جیسے بکری۔
- ۳۔ وہ جانور جو مردہ اور ذبح کیے بغیر کھایا جاسکتا ہے جیسے مچھلی اور ٹڈی۔

صید یعنی شکار

صید بصیغہ مصدر کے معنی شکار کرنے کے ہیں اور بصیغہ مفعول شکار کو بھی صید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا“ (المائدہ: ۲) حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد تم شکار کرو یعنی تمہارے لئے حلال ہے۔

شکار دو طریقوں سے ہو سکتا ہے: ہتھیار کے ذریعہ اور شکاری جانور کے ذریعہ شکار کی تفصیل غیر مقدور علیہ جانور کے ذبح کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے اور ذبح کے آلہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ شرع میں کون سے آلہ سے غیر مقدور علیہ جانور کو کس طرح زخم پہنچایا جاسکتا ہے۔

تعلیم دئے ہوئے شکاری درندے اور پرندے کا مار ڈالا ہوا شکار حلال ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ“ (المائدہ: ۵) پاک چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جن کو تم نے شکار کے لئے سدھایا، تم ان کو تعلیم دیتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دی ہے۔ پس یہ شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لئے پکڑیں تم کھاؤ۔

شکار کرنے میں زخم کی شرط نہیں ہے، اگر شکاری جانور کے محض حملہ یا تصادم سے شکار مر جائے یا شکاری جانور شکار کو دیوار یا پتھر پر ٹک کر مار ڈالے تو بھی حلال ہے، اس لئے کہ قرآن کا حکم ہے: ”فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ“۔ (المائدہ: ۴)

چونکہ شکار کرنے والے درندہ کی مثال چیتا اور کتا اور شکار کرنے والے پرندہ کی مثال باز اور شیکرہ وغیرہ ہیں۔ چونکہ شکار کا جانور غیر مقدور علیہ ہے، اس لیے اس کے جسم

کے کسی خاص حصہ پر زخم پہنچانے کی قید نہیں ہے۔ عام حالات کے لحاظ سے زخم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ زخم کی تخصیص نہیں ہے۔

شکار کے جانور میں حیات مستقرہ ہو تو اس کو ذبح کرنا واجب ہے اور جب حرکت مذبح کی حالت میں ہو تو ذبح کی ضرورت نہیں۔ کتے کا زخم پہنچایا ہو یا متاثر حصہ نجس ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ دوسری چیزیں کتے کی رطوبت سے نجس ہو جاتی ہیں، اصح قول یہ ہے کہ ایسا متاثر شدہ گوشت معاف نہیں ہے، لیکن اس کو کاٹ کر پھینک دینا بھی واجب نہیں ہے بلکہ سات مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، جس میں ایک مرتبہ مٹی استعمال کی جائے۔

تعلیم کی شرطیں

تعلیم کی شرطیں چار ہیں:

۱۔ شکار پر چھوڑا جائے تو چلا جائے۔

۲۔ روکا جائے تو رکے۔

۳۔ شکار کو مار ڈالے تو اس میں سے کچھ نہ کھائے۔

۴۔ اس عمل کو بار بار دہرایا جائے۔

ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو شکار حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ زندہ ملے اور ذبح کیا جائے، جب تک یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں تو کوئی جانور شکاری نہ قرار دیا جائے۔ دوسری شرط صرف شکاری درندے کے لئے مخصوص ہے، شکاری پرندے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ شکار پر چھوڑنے کے بعد روک لیا جاسکے یا واپس بلایا جاسکے اور معتمد یہی قول ہے۔ شکار میں سے نہ کھانے کے متعلق تیسری شرط اسی صورت میں عائد ہوتی ہے جب کہ مالک نے شکار پر چھوڑا ہو۔

اگر شکاری جانور خود بخود شکار پر دوڑ جائے۔ اور شکار مارنے کے بعد اس میں سے کچھ کھائے تو اس کی وجہ سے اس کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

اگر شکاری جانور کے بال نوچے، شکار کا خون چاٹے تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ

گوشت کھانے سے اس کی تعلیم اور بار بار شکار کے عمل کے ذریعہ آزمائش ضروری ہے، کمی پائے جانے سے سابقہ شکار حرام نہیں ہوں گے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ ابتدائی تینوں طریقوں پر ایک مرتبہ عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی تکرار کرے، تا کہ اس کی تعلیم کے صحیح ہونے کی نسبت قیاس کیا جائے۔ تکرار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جانوروں کی طبیعت کے لحاظ سے شکاری جانوروں کی تعلیم کے ماہرین کی رائے پر عمل کرنا ضروری ہے۔

شکاری جانور کی تعلیم میں کمی رہنے کی صورت میں صرف ایک حلت کی شکل یہ باقی رہتی ہے کہ شکار زندہ اور حیات مستقرہ کی حالت میں دستیاب ہو اور ذبح کیا جاسکے۔

نبی ﷺ نے ثعلبہ حششی سے فرمایا: ”وَمَا صِدَّتْ بِكَغَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعْلَمِ فَأَذْرُكْتَ ذَكَاتَهُ“ (بخاری: الذبائح والصيد، باب ماجاء فی التصید ۵۱۷۰، مسلم: الصيد والذبائح، باب الصيد بالکلاب ۱۹۳۰۔ یہ روایت ابو ثعلبہ حششی رضی اللہ عنہ سے ہے) غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ جو تم شکار کرو اور شکار کو زندہ پاؤ تو اس کو ذبح کرو۔

ایک ہی شکار کی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں:

شکار ابتداء میں غیر مقدور علیہ ہو اور قابو میں نہ ہو لیکن شکار کرنے کے بعد زندہ حالت میں دستیاب ہو جائے اور مقدور علیہ ہو تو وہ ذبح کیا جائے گا۔

جانور ابتداء میں مقدور علیہ تھا، مگر زخم پہنچانے کے بعد غیر مقدور علیہ ہو گیا تو اس کو بھی جس مقام پر چاہے زخم پہنچا کر ہلاک کرے تو حلال ہے۔

قصد و ارادہ

غیر مقدور علیہ میں عین اور جنس کی نسبت قصد و ارادہ کی بھی شرط ہے، اگر ہرن کے مندے میں بغیر تعین کے نشانہ لگائے اور مندے میں سے کسی ایک کو نشانہ لگ جائے، یا مندے میں سے ایک کا نشانہ لے اور دوسرے کو نشانہ لگے تو شکار حلال ہے، برخلاف اس کے کہ ارادے کے بغیر ہاتھ سے چھری گرے اور اس سے کوئی جانور گھائل ہو جائے، یا محض

آزمائش کے لئے نشانہ لگائے اور اس سے کوئی جانور مارا جائے، یا شکاری جانور اپنے سے آپ لپکے اور کسی جانور کو مار ڈالے تو ان سب صورتوں میں ارادہ کا فقدان ہے اور شکار حرام ہے۔

شکاری جانور کا مار ڈالا ہوا شکار اسی صورت میں حلال ہے جب کہ غیر مقدور علیہ ہو۔ ورنہ مقدور علیہ پر شکاری جانور کو چھوڑے اور وہ اس کو مار ڈالے تو حلال نہیں ہے۔

شکاری جانور کے ذریعہ شکار حلال ہونے کے لئے شکاری میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے جو ذبح کے جائز ہونے کے لئے مقرر ہیں یعنی مسلم ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، غیر اہل کتاب شکاری جانور کے ذریعہ شکار کو مار ڈالے تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔

شکار کے حلال ہونے کے ساتھ شکار کے پیٹ سے مردہ برآمد ہونے والا جنین بھی حلال ہے۔ زندہ برآمد ہو تو اس کو ذبح کرنا واجب ہے، جس کی تفصیل جنین کے بیان میں آچکی ہے، اس حکم میں ہتھیار کے ذریعہ کیا ہوا شکار اور شکاری جانور سے کیا ہوا شکار دونوں داخل ہیں۔

اضحیہ (قربانی)

(حکم، حیوانات، مجزآت و غیر مجزآت، مشارکت، مدت اضحیہ و طعام اضحیہ)

”اضحیہ“ ہمزہ مضمومہ اور یاء مخففہ یا مشدود کی جمع ”اضاحی“ اور ”ضحیہ“ ضاد مفتوح یا مکسور ہو تو اس کی جمع ”ضحایا“ ہے۔ اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو عید الاضحیٰ اور تشریق کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ قربانی ہے۔

اضحیہ ضحیٰ سے مشتق ہے جو دن کے اول وقت کو کہتے ہیں اور چونکہ قربانی کا اول وقت یہی ہے، اس لیے قربانی کو اضحیہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ“** (الحج: ۳۴)۔ ہر امت کے لئے ہم نے ایک عبادت مقرر کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جانور پر لیا جائے جو کہ اس نے دیا ہے۔

’انعام‘ کے معنی مولیٰ کے ہیں اور اس آیت میں انعام سے مراد صرف اونٹ، گائے اور بکری کے ہیں۔

قربانی کی عبادت کا تعلق جانور سے ہے اور قربانی کے لئے یہی تین جانور؛ اونٹ، گائے اور بکری مخصوص ہیں۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ قربانی کے لئے خون بہانا کافی ہے اگرچہ مرغ یا بطن کا کیوں نہ ہو، جیسا کہ صیدانی نے کہا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ فقیر اور مفلس کو اس قول کی تقلید کرنی چاہئے، قربانی کے اس اصول پر قیاس کرتے ہوئے عقیقہ میں بھی مرغ ذبح کی جاسکتی ہے۔

تقرب الی اللہ کا مقصد متعین کرنے کی وجہ سے وہ ذبیحہ خارج ہو جاتا ہے جو محض

کھانے یا گوشت بیچنے کے لئے ذبح کیا جائے۔

قربانی کی شرطیں

قربانی کی تین شرطیں ہیں:

۱۔ قربانی اونٹ، گائے یا بکری کی ہو

۲۔ عید اور تشریق کے دنوں میں ہو

۳۔ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے ذبح کرے

قربانی کی ابتداء

ہجرت کے دوسرے سال قربانی عیدین، زکات اور فطرہ کے ساتھ مشروع ہوئی۔

قربانی سنت موكده كفايه ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ

وَأَنْحَرْ“ (الکوثر: ۲) پس نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لئے اور قربانی دو۔

یہاں صلاۃ سے عید کی نماز مراد ہے اور نحر سے قربانی۔ حضرت عائشہ نے نبی ﷺ

سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ

اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَ

أظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيِّبُوهَا بِهَا

نَفْسًا“ (ترمذی: فضل الاضحية ۱۴۹۳۔ ترمذی نے کہا ہے: ہذا حدیث حسن غریب) عید الاضحیٰ کے دن بنی

آدم کے جملہ اعمال میں سے خون بہانے یعنی قربانی دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس سب

سے زیادہ پسندیدہ ہے، قربانی کا جانور قیامت کے دن اس کے پاس اپنی سینگھوں اور کھروں

کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے

اپنے خاص مقررہ مقام پر پہنچے گا اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو۔

بنی ﷺ نے کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا۔

سنت کفایہ

گھرانے کے لحاظ سے سنت کی دو قسمیں ہیں: اگر کسی گھر میں ایک ہی منفرد شخص

ہو تو قربانی اس کے لئے سنت عین ہے اور اگر ایک گھرانے میں متعدد افراد ہو تو سنت کفایہ

ہے۔ متعلقین میں سے کسی ایک کا قربانی دینا دوسروں کے لئے کافی ہے۔ متعلقین سے وہ

لوگ مراد ہیں جن کا نفع اپنے ذمہ باقی نہیں رہتا، مگر قربانی دینے والے ہی کو ثواب ملے گا۔

رہلی کا قول ہے کہ ثواب بھی سب کو ملے گا۔

سنت کفایہ سات امور ہیں:

۱۔ اذان و اقامت

۲۔ چھینکنے پر کلمات تحمید کہنا

۳۔ نیت کے متعلقہ امور جب کہ مسنون ہو

۴۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسملہ کہنا

۵۔ قربانی

۶۔ سلام کی ابتداء

۷۔ نابالغ کے مال سے قربانی دینا بھی مسنون ہے۔

دوسرے کی جانب سے قربانی دینے والے کے لئے لازم نہیں ہے کہ اس کا نفع

بھی اس کے ذمہ ہو۔

قربانی مستحب ہونے کے لئے اسلام، بلوغ، عقل، آزادی اور استطاعت کی شرط

ہے۔ استطاعت سے مراد اتنے مال کی موجودگی ہے جو اپنے اور اپنے متعلقین کے عید اور

تشریق کے دنوں کی غذا کی قیمت سے بچ جائے۔

قربانی کو بعض ائمہ نے واجب کہا ہے، اس لیے قربانی دیگران صدقوں سے افضل

ہے جو ثواب کے لئے دیئے جاتے ہیں۔

امام شافعی نے قربانی نہ کرنے کو اس شخص کے لئے مکروہ قرار دیا ہے جو قربانی کی

قدرت رکھتا ہو، خواہ وہ شخص مقیم ہو یا مسافر۔

حاجی اور غیر حاجی میں قربانی کی حد تک کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی ﷺ نے منیٰ میں ازواج مطہرات علیہن السلام کی جانب سے گائے کی قربانی دی تھی۔ (مسلم: ۳۲۵۴۔ باب الاشتراک فی الهدی۔ یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ صحیح ابن خزیمہ: باب إجازة الذبح والخر عن التمتع بغير أمرها وعلما ۲۹۰۴۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے: ”ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر“۔ باب الاشتراک فی الهدی ۳۲۵۳۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

نذر کرنے کی صورت میں قربانی واجب

قربانی سنت ہے لیکن نذر کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے، نذر کے الفاظ دو طرح ہو سکتے ہیں: حقیقی اور حکمی۔ حقیقی الفاظ یہ ہیں: ”لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَضْحِيَ بِهِ“ میں اللہ کے لئے اس جانور کی قربانی دوں گا۔

حکمی الفاظ یہ ہیں: ”جَعَلْتُ هَذِهِ أَضْحِيَّةً“ میں نے اس جانور کو قربانی کے لئے مقرر کیا یا یہ جانور قربانی کا ہے۔

ان الفاظ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگر کسی معین جانور کی قربانی کی نذر کرے اور ذاتی کوتاہی کے بغیر وہ جانور ضائع ہو جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

قربانی کی سنتیں

مسنون ہے کہ مرد اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، بشرطیکہ وہ خود اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو، نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، عورت کے لئے مسنون ہے کہ دوسرے کے ہاتھ سے ذبح کروائے، دوسرے شخص کے ذبح کرتے وقت اصل شخص کا دیکھتے رہنا مسنون ہے۔ نبی ﷺ نے فاطمہ الزہراء سے فرمایا تھا: ”قَوْمِي إِلَى أَضْحِيَّتِكَ فَأَشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكَ“۔ (حاکم نے صحیح سند سے یہ روایت کی ہے: ۲۲۲/۴) اپنی جانب سے قربانی دیتے وقت کھڑے رہو اور اس کو

دیکھو، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا ہی قطرہ ٹپکنے پر تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ قربانی دینے والے کے لئے مسنون ہے کہ قربانی دینے تک بال نہ نکالے اور ناخن نہ تراشے۔ اگر تشریق کے آخری وقت تک قربانی میں تاخیر کرے تو بال اور ناخن بھی اس وقت تک نہ نکالے۔ نبی ﷺ نے اس مقام کے قریب دو مینڈھے قربانی دئے تھے، جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی، ایک کی قربانی کے وقت آپ نے کہا: ”بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ أُمَّتِي“ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں دی۔ اور دوسرے کی قربانی کے وقت کہا: ”هَذَا عَنِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ“ (مسند احمد: ۲۶۵۵۵، ۲۶۶۲۸، اور مستدرک حاکم: ۳۲۰۸ ص ۲/۳۹۱ میں) اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے قربانی کے وقت کہا: ”هَذَا عَنِ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالبَلَاغِ“۔ ”لم يصح عن أمتي“ کے الفاظ نہیں ملے۔ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے۔

آپ اور آپ کے اہل بیت اس میں سے کھاتے اور مسکینوں کو کھلاتے تھے۔

اختلاف: امام ابوحنیفہ کے نزدیک نصاب کے مالک اور مقیم پر قربانی واجب ہے۔

قربانی کے لائق حیوانات (مجزآت)

ضأن یعنی مینڈھا: جس کا ایک سال پورا ہوا ہو۔

معز یعنی بکری اور گائے: جس کے دو سال پورے ہوئے ہوں۔

اونٹ: جس کے پانچ سال پورے ہوئے ہوں۔

اونٹ اور گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے اور ضأن اور معز کی ایک

کی طرف سے ہو سکتی ہے۔

”ضأن“ مینڈھا یا پوٹا جس میں مادہ بھی شامل ہے، ایک سال پورا ہو کر دوسرا

سال شروع ہوا ہو۔ ایک سال سے پہلے اور چھ مہینوں کے بعد اس کے سامنے کے دانت

بدل چکے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔

اس عمر میں جانور سن بلوغ کو پہنچتا ہے اور سن بلوغ میں جانور کی خلقت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اسی لئے عمر کی قید ہے۔

نر، مادہ اور خنثی تینوں سے قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے: ”لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مِيسِنَةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّانِ“۔ (اسنن الکبریٰ للنسائی: ۳۴۲/۴۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

ایک سال اور اس پر اوپر کی عمر والے جانور کو مستہ کہتے ہیں اور جذعہ ایک سال سے کم عمر والا۔ جمہور کی رائے ہے کہ اس حدیث سے صرف مندوب کا اظہار مقصود ہے۔

معز پھیلا یا بکری دو سال پورے ہو کر تیس سال شروع ہوا ہو۔ اونٹ کے پانچ سال پورے ہو کر چھٹا سال شروع ہوا ہو۔ گائے شہری جس میں بیل بھی داخل ہے دو سال پورے ہوئے ہوں۔ خطیب شریبی نے شہری کی قید کا اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے جنگلی گائے خارج ہے، جنگلی جانور درکنار دوسرے ماکول شہری جانوروں سے بھی قربانی ادا نہیں ہوتی، سوائے اونٹ، گائے اور بکری کی قسم کے۔

اونٹ اور گائے کی قربانی سات آدمیوں یا سات گھروں کی طرف سے مشترکہ ادا کی جاسکتی ہے۔ ہر ایک کو اپنے حصہ سے صدقہ دینا ہوگا۔ سات کی تعداد کا حکم حج کے سات مختلف مقاصد کی قربانیوں کو بھی شامل ہے جیسا کہ تمتع، قرآن اور رمی یا منیٰ و مزدلفہ میں شب باشی ترک ہو جائے وغیرہ۔

حج کے علاوہ بھی سات کی تعداد میں مختلف اسباب کے ذبیحوں کو بھی شریک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ بعض نے قربانی کا ارادہ کیا، بعض نے حج کی ہدیٰ جبران کی نیت کی، بعض نے عقیقہ کا ارادہ کیا، کسی نے گوشت کھانے کا ارادہ کیا اور کسی نے بیچنے کا۔

گوشت کی تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک اپنے ارادہ کی تکمیل کرے گا۔ حضرت جابرؓ نے روایت کی ہے کہ ہم حج کے لئے احرام باندھ کر روانہ ہوئے تو نبی ﷺ نے حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں ہم میں سے سات آدمی شریک ہو جائیں۔ (مسند بزار نے ابن

عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: ۴۸۷۸ ص ۱۱/۱۲۶۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے: مسند الطیالسی: ۱۹۰۴ ص ۳/۳۴۱)

قربانی کی نوعیت یکساں ہو یا مختلف، بکری کی قربانی صرف ایک شخص یا ایک گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی اپنی جانب سے دے اور ثواب میں اپنے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لے۔ ایک ہی بکری کی قربانی اپنے اور اپنے متعلقین کی جانب سے دے سکتا ہے۔ نبی ﷺ نے دو مینڈھے قربانی دیئے تھے اور کہا تھا: ”بِاسْمِ اللَّهِ الْلَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ“۔ (مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی ہے: باب استحباب الضحیۃ و ذبحھا ۵۲۰۳)

امت محمدی میں فقیر اور تو نگر دونوں داخل ہیں، بعض خطیبوں نے اپنے خطبوں میں اس جانب اشارہ کیا ہے: ”لَا تَحْزَنْ أَيُّهَا الْفَقِيرُ فَقَدْ صَحَى عَنْكَ الْبَشِيرُ النَّدِيرُ“ اے فقیر! مغموں مت ہو، نبی ﷺ نے تمہاری طرف سے قربانی دی ہے۔ دوسرے شخص کی جانب سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنے ہی گھر والوں کی طرف سے یا اپنے زیر نگرانی نابالغ کی طرف سے قربانی کرے۔ اونٹ اور گائے میں شریک ہونے کے مقابلہ میں بکری کی قربانی افضل ہے۔

فضیلت

چونکہ اونٹ میں گوشت زیادہ رہتا ہے اور اسلامی شعرا کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے افضل اونٹ کی قربانی ہے۔ اس کے بعد گائے کی اور آخر میں بکری کی۔ گوشت کے ملائم ہونے اور ذائقہ کے لحاظ سے چھیلے سے مینڈھا بہتر ہے۔ خون بہانے کی کثرت کے لحاظ سے ایک اونٹ یا ایک گائے کے بدلے سات بکریوں کی قربانی دینا افضل ہے۔ خون کی کثرت کے ساتھ گوشت کی خوبی بھی شامل ہے۔

رنگ کے لحاظ سے سب سے بہتر سفید جانور ہے، پھر دودیہ، پھر سرخ اور پھر ابلق، سبھوں کو اتفاق ہے کہ موٹے اور چکنے جانور کی قربانی مستحب ہے اور موٹا سیاہ جانور

دبے سفید جانور سے افضل ہے۔

وہ جانور جن کی قربانی صحیح نہیں

معیوب جانوروں کی قربانی جائز نہیں، جیسے اندھا، لنگڑا، مریض، لاغر، کان اور دم کٹا ہوا، البتہ خصی کیا ہوا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں کے جانور کی قربانی جائز ہے۔

معیوب جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانوروں کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ترمذی نے یہ روایت کی ہے: ”أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَصْحَابِ؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَتَهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضِهَا أَوْ الْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجِهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَسْقَى“۔ (ابوداؤد: ۲۸۰۲۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے: ۱۳۹۷۔ یہ روایت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے) چار قربانی کے لائق نہیں ہیں: صاف اندھا، صاف مریض، صاف لنگڑا اور نحیف و لاغر۔

”عوراء“ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ کی پتلی پر سفیدی آجائے اور روشنی کو روک دے۔ اگر سفیدی کم آئے اور روشنی کو پورے طور پر نہ روکے تو مضائقہ نہیں، جب ایک آنکھ کی کمی سے قربانی نہیں ہوتی تو دونوں آنکھوں کی کمی سے بدرجہ اتم قربانی نہیں ہوگی۔

”عمیاء“ پورے اندھے کو کہتے ہیں، جب آنکھ کی کمی قربانی میں مانع ہے تو پوری آنکھ ہی اندھی ہو تو یہ بدرجہ اولی مانع ہے۔ اسی طرح آنکھ ہی نہ ہو تو بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔

”عرجاء“ صاف لنگڑا اس طرح ہو کہ جھنڈ کا ساتھ نہ دے اور پیچھے رہ جائے۔ اگر لنگڑا اتنا ہو کہ جھنڈ کا ساتھ دے سکے تو مضائقہ نہیں۔

”مریضة“ اتنا بیمار کہ دبلا ہو گیا ہو اور گوشت خراب ہو گیا ہو، ہلکی اور مختصر بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

”عجفاء“ ایسا لاغر کہ اس کے دماغ کی چربی اور ہڈیوں کا گودہ خالی ہو گیا ہو۔

ان چار عیوب کے علاوہ مندرجہ ذیل مزید عیوب بھی قربانی میں مانع ہیں:

”ہیما“ وہ جانور جو چراگاہ میں گھومتا پھرتا رہے اور برابر نہ چرے۔

”مجنونة“ جو زمین پر پھرتا رہے اور نہ چرے۔

”جرباء“ جس کو خارش ہو، تھوڑی خارش بھی گوشت کو خراب کرتی ہے۔

”حامل“ حمل کا زمانہ ہو اور جننے کے قریب ہو تو گوشت کمزور اور پتلا پڑتا ہے۔

قربانی کے برخلاف حاملہ کو ذبح کرنا جائز ہے۔

کان کٹا ہوا یا کان شروع سے غائب ہو تو قربانی صحیح نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک

ایک تہائی سے کم کان کٹا ہو تو جانور جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک کان کٹا ہو تو جائز ہے۔

دم کٹا ہوا جانور جائز نہیں ہے، اگر شروع سے دم ہی نہ ہو تو مضائقہ نہیں۔

خصی کیا ہوا اور ٹوٹے ہوئے سینگھ والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نبی ﷺ نے

دو خصی شدہ مینڈھے ذبح کئے تھے۔ گوشت کی عمدگی کی غرض سے ماکول جانور کو کم سنی میں اور معتدل آب و ہوا کے زمانہ میں خصی کرنا جائز ہے۔ غیر ماکول کو خصی کرنا حرام ہے۔

سینگھ کے ٹوٹ جانے یا شروع سے ہی سینگھ غائب رہنے میں کوئی حرج نہیں،

لیکن سینگھوں والا جانور بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: ”خَيْرُ الصَّيْحَةِ الْكَبِشُ الْأَقْرَنُ“

(ابوداؤد نے عبادہ بن صامت سے یہ روایت کی ہے: باب كراهة المغلاة في الكفن ۳۱۵۸۔ ابن ماجہ نے ابو

امامہ بابی رضی اللہ عنہ سے: ۳۱۳۰) سینگھوں والا مینڈھا قربانی کے لئے بہتر ہے۔

خلاصہ یہ کہ قربانی کے جانوروں میں ایسے عیوب نہ پائے جائیں جو گوشت یا

دوسری کھانے کی چیزوں کو خراب کرنے کے باعث ہوں۔ اگر کسی معیوب جانور کی قربانی

کے لئے نذر کر چکا ہو تو پھر اسی معیوب جانور کو قربانی میں ذبح کرے۔

قربانی کی مدت

عید الاضحیٰ کی نماز کے وقت سے تشریق کے آخری دن سورج کے غروب تک قربانی کا

وقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا؛ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ

فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ،

لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْئٍ“ (بخاری: ۵۲۲۵۔ مسلم: ۱۹۶۱) آج کے دن پہلا کام جو ہم کو کرنا

چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر لوٹیں اور پھر قربانی دیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری

سنت کی تکمیل کی اور جس نے اس وقت سے پہلے ذبح کیا تو بس اس نے اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لئے گوشت فراہم کیا اور اس سے کسی بات (قربانی) کی تکمیل نہ ہوگی۔

ابن حبان نے اس حدیث کی روایت کی ہے: ”وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ“۔ (ابن حبان نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۱۰۰۸) تشریق کے دنوں میں ذبح کر سکتے ہیں۔

تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک قربانی کا وقت باقی رہتا ہے۔ یوم نحر دسویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں اور اس سے متصل گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یوم نحر اور ایام تشریق کو ملا کر جملہ چار دنوں میں قربانی دی جاسکتی ہے۔

قربانی کے گوشت کا حکم

نذر کی ہوئی قربانی کا گوشت نذر کرنے والا کچھ نہ کھائے، بلکہ سب کا سب فقیروں اور مسکینوں پر تقسیم کرے، یہ دونوں امور واجب ہیں: نذر کرنے والا کچھ نہ کھائے اور پورا فقیروں اور مسکینوں کو دیدے۔ نذر کرنے والے کے متعلقین بھی اس گوشت کو نہ کھائیں۔ اگر ان میں سے کوئی کچھ کھالے تو نذر کی قربانی ادا نہ ہوگی اور اس کے ذمہ باقی رہ جائے گی۔

جو حکم نذر کی قربانی کے بارے میں ہے وہی حج کی ہدی جبران اور نذر کئے ہوئے عقیقہ کا ہے۔ لیکن ایک سے زیادہ جانور کو قربانی، ہدی یا عقیقہ میں ذبح کر کے اس کے زائد گوشت کو استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔

جو حکم گوشت کا ہے وہی چمڑے اور سینگوں کا بھی ہے۔

گوشت تازہ تقسیم کرے اور تاخیر نہ کرے تاکہ لینے والے کے لئے کھانے، بیچنے اور دیگر تصرف کا موقع حاصل رہے، البتہ گوشت کی کثرت کی وجہ سے کوئی لینے والا نہ ہو اور گوشت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو فروخت کر کے قیمت کو محفوظ کرے یا سکھائے۔

تطوع یعنی نفل قربانی کے جانور میں سے کم از کم ایک لقمہ کھانا مسنون اور بقیہ فقیروں اور مسکینوں کو کھلانا واجب ہے، اس کا کوئی حصہ بیچنا حرام ہے۔ متطوع اس قربانی کو

کہتے ہیں جو ثواب کے لئے دی جائے۔

سنت یہ ہے کہ ایک تہائی گوشت سے زیادہ خود نہ لے۔ دوسرا تہائی فقیروں پر تقسیم کرے اور تیسرا تہائی مالدار مسلمانوں کو تحفہ بھیجے۔ نبی ﷺ زائد قربانی کے گوشت سے جگر کھایا کرتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق میں عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں صرف جگر کھانے کا تذکرہ ہے: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الْكَبِدَ وَهُوَ يَقَطِرُ دُمًا عَيْطًا“ باب ما يكره من الشاة ۸۷۸۰)

یہ حکم متطوع ہدی پر قیاس کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ آیت ہے: ”فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ“ (الحج: ۲۸) بآس اس فقیر کو کہتے ہیں جس کے فقر میں شدت ہو۔

بعض نے اس آیت سے وجوب کا حکم لیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کھانا واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک دوسری آیت ہے: ”وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ“ (الحج: ۳۶) ہم نے قربانی کے اونٹ اور جانوروں کو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہاری اس میں بھلائی ہے۔

جو چیز انسان کے لئے بنائی گئی ہے اس کا کھانا واجب نہیں، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ کھائے یا نہ کھائے۔

اپنی ذات کے لئے ایک تہائی گوشت سے زیادہ رکھنا ممنوع ہے۔

مالدار مسلمانوں کو تحفہ بھیجنے کی قید سے غیر مسلم خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قربانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ضیافت مقصود ہے۔

قربانی منزورہ ہو یا متطوع؛ اس کا کوئی حصہ فروخت کرنا حرام ہے۔ اجرت کے طور پر قصاب وغیرہ کو دینا بھی حرام ہے۔ فقیروں اور مسکینوں پر تقسیم کے لئے تعداد کی شرط نہیں ہے۔ ایک ہی شخص کو پورا گوشت دیا جاسکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ تبرک کے طور پر خود چند لقمے کھائے اور بقیہ پورا تقسیم کرے۔ فقیروں کو صدقہ کے طور پر تقسیم کرے، نہ کہ تحفہ کے طور پر۔ صدقہ اور تحفہ میں یہ فرق ہے کہ صدقہ سے ثواب مطلوب ہوتا ہے اور تحفہ سے تعظیم مقصود ہوتی ہے۔

عقیقہ

(حکم، بال تراشنا، اذان دینا، تسمیہ، زچگی وختہ)

عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو ولادت کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی۔ شرع میں عقیقہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو بچے کے لئے ولادت کے ساتویں دن ذبح کیا جائے۔ لغوی اور شرعی معنی میں صرف مجاورت یعنی ہم ساگی کا تعلق ہے ورنہ بالوں کا موٹہ ہنا اور جانور کا ذبح کرنا مولود کے لئے دو جدا گانہ امور ہیں۔

بچے کی ولادت کے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت موکدہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”الْغُلَامُ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمِّي وَيُحَلِّقُ رَأْسَهُ“ (ابوداؤد: الأضاحی، باب ماجاء فی العقیقۃ: ۱۵۲۲۔ یہ روایت سمہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ہے) لڑکا اپنے عقیقہ کا گروی رہتا ہے، ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، سر موٹہ ہا جاتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے۔

گروی رہنے سے یہ مراد ہے کہ عقیقہ کرنے تک بچہ بڑھتا نہیں۔ امام احمد کا قول ہے کہ قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں بچہ شفاعت نہیں مانگے گا۔

عقیقہ کا وقت

بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی عقیقہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ولادت کا دن بھی گنتی میں شمار ہوتا ہے۔ ساتویں دن سے پہلے بچہ کا انتقال ہو جائے تو بھی عقیقہ کیا جاتا ہے، حمل کے ساقط ہونے پر بھی عقیقہ مسنون ہے، بشرطیکہ بچے کے قالب میں جان پڑ چکی ہو۔ تاخیر کی وجہ سے عقیقہ فوت نہ ہوگا۔ بلوغ کے بعد عقیقہ ولی کے ذمہ سے ساقط

ہو جاتا ہے لیکن خود کو اختیار رہتا ہے کہ اپنی ذات کے لئے عقیقہ کرے یا نہ کرے مگر عقیقہ کرے تو بہتر ہے۔

عقیقہ کے لئے اس شخص کے لئے جانور ذبح کرنا سنت موکدہ ہے، جس کے ذمہ بچہ کی پرورش ہے۔ ولی اپنے ذاتی مال سے عقیقہ کرے، نہ کہ بچے کے مال سے۔ اس لیے کہ بچے کے حق میں اپنا عقیقہ کرنا تبرع یعنی نیک کام میں داخل ہے، لیکن ولی کے لیے تبرع کے لئے نابالغ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

اس شخص کے لئے عقیقہ مسنون ہے جس میں استطاعت ہو۔ استطاعت کی شرطیں وہی ہیں جو فطرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت ولی کو استطاعت نہ ہو تو عقیقہ کی ذمہ داری ولی پر باقی نہیں رہتی۔

مسنون ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت ذبح کرے اور ذبح کے وقت کہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ“۔ لڑکے کے لئے دو اور لڑکی کے لئے ایک بکری ذبح کرے۔ نبی ﷺ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی طرف سے ساتویں دن دو مینڈھے عقیقہ کئے، سر منڈھایا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی مسکینوں کو دی اور بال زمین میں دفن کروائیے۔ (ابراہیم کی طرف سے عقیقہ کرنے والی روایت نہیں ملی، البتہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی طرف سے دو مینڈھے عقیقہ کرنے کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نسائی میں ہے: ۴۲۱۹)

یہ اکمل تعداد ہے۔ عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم لڑکے کے لئے دو بکریاں ذبح کریں اور لڑکی کے لئے ایک۔ (ترمذی: الأضاحی، باب ماجاء فی العقیقۃ: ۱۵۱۳) ایک بکری کے ذبح کرنے سے بھی سنت کی تعمیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی ﷺ نے حسنؓ اور حسینؓ کے لئے ایک ایک مینڈھا ذبح کیا تھا۔ بیجوری نے صراحت کی ہے کہ بقول ربلی ایک ذبیحہ قربانی اور عقیقہ دونوں کے لئے کافی ہے تو ایک عقیقہ ایک سے زیادہ اولاد کے لئے بدرجہ اولیٰ کافی ہے، لیکن بقول ابن حجر ایک ذبیحہ قربانی اور عقیقہ دونوں کے

لئے کافی نہیں ہے اور اسی لئے ایک عقیقہ دو سے زیادہ اولاد کے لئے بھی کافی نہیں ہے۔
کچھ حصہ فقیروں اور مسکینوں کو دے، تو نگروں کو اس سے تحفہ بھیجے تو وہ اس میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، برخلاف قربانی کے، اس لیے کہ قربانی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی ضیافت مقصود ہے۔ اس کے علاوہ عقیقہ کا گوشت پکا کر تقسیم کرنا جائز ہے، برخلاف قربانی کے گوشت کے جو پکا یا نہیں جاتا۔ عقیقہ کے گوشت کو کشمش، شہد وغیرہ بیٹھے کے ساتھ پکائے اور فقیروں اور مسکینوں کو پہنچائے۔ دعوت دینے اور بلا کر کھلانے سے بھیجنا اور پہنچا دینا افضل ہے۔
ہڈیوں کو توڑنا مکروہ نہیں ہے، لیکن خلاف اولیٰ ہے۔ ہڈیوں کو جوڑوں سے جدا کرنا مندوب ہے۔

عقیقہ کے جانوروں کی عمر، ان کے عیوب، ان کے کھانے اور صدقہ دینے، بیع نہ کرنے اور نذر کرنے کے بارے میں وہی شرائط ہیں جو قربانی کے لئے مقرر ہیں اور اس سے قبل بیان کی گئی ہیں۔

بچے کے بال نکالنا

مسنون ہے کہ ولادت کے ساتویں دن ذبیحہ ذبح کرنے کے بعد بچے کا سر منڈھوائے، لٹکا ہو یا لٹکی۔ سر منڈھنے کو عقیقہ سے تعلق نہیں ہے۔ سر منڈھنے بغیر بھی عقیقہ کی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ اتارے ہوئے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ دی جائے، نبی ﷺ نے فاطمہ الزہراءؑ سے فرمایا: ”زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فَضَّةً وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رَجُلَ الْعَقِيقَةِ“۔ (ترمذی کی روایت میں ہے جو انھوں نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”احلقی رأسه، وتصدقی بزنة شعره فضة“۔ الأضاحی، باب ماجاء فی العقیقۃ: بئنا ۱۵۱۹) حسین کے بالوں کو وزن کرو، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو اور عقیقہ کے جانور کے پاؤں دایہ کو دو۔

اس پر قیاس کرتے ہوئے سونا صدقہ دینا اولیٰ ہے۔

مونڈھنے کے بعد بچے کے سر کو زعفران اور خوشبو ملے ہوئے پانی سے ملنا

مسنون ہے۔

سر کب مونڈھنا مستحب ہے؟

تین موقعوں پر سر مونڈھنا مسنون ہے:

۱۔ حج کے مناسک میں

۲۔ جب کافر اسلام لائے

۳۔ نومولود کے عقیقہ کے بعد

نبی ﷺ نے جملہ چار مرتبہ سر منڈھوایا تھا۔

سر کے کچھ بال مونڈھنا اور کچھ چھوڑنا مکروہ ہے۔

مسنون ہے کہ زیر ناف اور بغل کے بال نکالے، لب پر موجود مونچھ کے بال

کاٹے، ناخن کاٹے، آنکھوں میں طاق مرتبہ سرمہ لگائے۔

بجیری نے لکھا ہے کہ داڑھی مونڈھنا مکروہ ہے، مگر حرام نہیں ہے، سپاہی کے لئے

داڑھی مونڈھنے میں کراہت بھی نہیں ہے۔

بچے کے کانوں میں اذان و اقامت

بچے کے داہنے کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہنا

مسنون ہے۔ داہنے کان میں سورہ ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ“ پڑھنا بھی مندوب ہے۔ حدیث میں

ہے: ”مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيَمِينِ وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَصْرُهُ أُمَّ

الصَّبِيَّانِ“ (مسند ابی یعلیٰ میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے: ۶۷۸۰ ص ۵۰/۱۲) جس کو

بچہ پیدا ہو، اس کے داہنے کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس کو ”ام

الصبیان“ کے مرض سے تکلیف نہ پہنچے گی۔

ترمذی کی روایت ہے کہ فاطمہ الزہراء کے گھر جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو

نبی ﷺ نے ان کے کان میں اذان کہی تھی۔ (ترمذی: الأضاحی، باب الأذان فی أذن المولود ۱۵۱۳۔

یہ روایت ابورافع رضی اللہ عنہ سے ہے)

مطلب یہ ہے کہ بچہ دنیا میں داخل ہونے پر پہلی آواز تو حید کی اس کے کان میں پڑے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری آواز وحدہ لا شریک کی اس کے کان میں پہنچے، حدیث میں ہے: "لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"۔ (مسلم نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب تلقین الموتی لآلہ لا اللہ ۲۱۶۲۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی یہ روایت کی ہے)

دیرمی نے لکھا ہے کہ بچے کے کان میں سورہ "إنا أنزلنا" پڑھنے کا یہ اثر ہوگا کہ خدا کی قدرت سے وہ بچہ زنا کے فعل شنیع سے محفوظ رہے گا۔
سو کھے کھجور کو منہ میں چبا کر بچے کو چٹائے۔ کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز چٹائے اور اہل خیر و فضل کے عمل سے ہو تو اولیٰ ہے۔

نام رکھنا

بچے کی ولادت کے ساتویں دن نام رکھنا مسنون ہے۔ ساتویں دن کے پہلے اور بعد بھی جائز ہے۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے حکم دیا کہ ساتویں دن بچے کا نام رکھیں، سر مونڈھیں اور عقیقہ کریں۔ (نسائی نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب متى يعق ۴۲۲۰۔ ترمذی: باب من العقیقۃ ۱۵۲۲) نووی نے لکھا ہے کہ ولادت کے ساتویں دن یا ولادت کے دن نام رکھنا مسنون ہے۔

اس کی صراحت یوں کی گئی ہے کہ عقیقہ کرنا ہو تو ساتویں دن نام رکھے اور عقیقہ نہ کرنا ہو تو ولادت کے بعد صبح میں نام رکھے۔ اچھا نام رکھنا بھی مسنون ہے۔ حدیث میں ہے: "إِنَّكُمْ تَذَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ"۔ (ابوداؤد: کتاب الأدب، باب فی تغییر أسماءکم ۴۹۴۸) بیشک تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھو۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ"۔ (مسلم: الأدب، باب النھی عن التسمی بأبی القاسم و بیان ما یستحب من الأسماء ۱۵۱۴۔ یہ

روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ حدیث میں ہے: "خَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا عَبَدَ ثُمَّ مَا حَمِدَ"۔ (اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی۔ البتہ اس معنی کی بہت سی روایتیں ہیں) بہتر نام وہ ہے جس سے عبودیت کا اظہار ہو اور اس کے بعد وہ نام جس سے حمد کا اظہار ہو۔

حضرت ابن عباس نے اس حدیث کی روایت کی ہے: "إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمَنَّ مِنْ أَسْمِهِ مُحَمَّدٌ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ"۔ (فیض القدر شرح الجامع الصغیر میں انس رضی اللہ عنہ سے اس معنی کی روایت ہے جس کے الفاظ ہیں: "فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه محمد ولا أحمد" ۹۳۲۔ ص ۵/۸۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً اس طرح کی روایت ہے جس کے الفاظ ہیں: "أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة"۔ سبل السلام: ۱۰۰/۴) قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہ ہاں کھڑا ہو جائے وہ شخص جس کا نام محمد ہے۔ پس جنت میں داخل ہو جائے۔

فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کا نام رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: "إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ، أَوَّلَ مَنْ يُخْرَجُ مِنْ وَاقِفِ أَسْمِهِ اسْمٌ نَبِيٌّ"۔ (اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل توحید کو آگ سے نکالے گا اور ان میں سب سے پہلے وہ نکالا جائے گا جس کا نام کسی نبی کے نام کے موافق ہے۔

مسنون ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کے بیٹے کا نام اپنے نام پر نہ رکھے، فتیح اور برے نام یا وہ نام جن کے وجود یا عدم وجود سے فال لیا جاتا ہے مکروہ ہیں، اور ان جیسے ناموں کی کراہت میں شدت ہے؛ سید الناس، سید الغرب، سید الشرق اور سید العلماء۔ عبد الکعبۃ اور عبد الحسین، اللہ کے ناموں کے علاوہ کی طرف عبودیت کی نسبت کی وجہ سے حرام ہیں، اور رفیق اللہ اور جار اللہ شرک کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہیں۔

آدمی کو مکروہ لقب دینا بھی حرام ہے۔ اچھے القاب سے پکارنے میں مضائقہ نہیں ہے، اس لئے کہ جاہلیت اور اسلام میں اس کا رواج رہا ہے۔

اہل علم و فضل کی؛ مردہوں یا عورت کنیت مسنون ہے۔ ابو القاسم کی کنیت نام ہے۔
حرام نام کو اس کے قریب تر نام سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ رحمانی نے اس کو
مندوب بتایا ہے۔

تہنیت

بچے کے تولد پر والدین کو مبارکباد دینا مسنون ہے۔ مثلاً کہے: ”وَبَارَكَ اللَّهُ
لَكَ فِيهِ وَبَلَغَهُ رُشْدَهُ وَرَزَقَكَ بِهِ“ خدا تمہیں اس بچے میں برکت دے اور سن
شعور کو پہنچائے اور تم کو اس کی نیکی دے۔

تہنیت کا جواب یہ ہے: ”جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا“ خدا تم کو جزائے خیر دے۔

زچگی اور ولادت کے وقت ان آیتوں کا پڑھنا مسنون ہے: سورہ اعراف کی
آیت: ”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ.....“، معوذتین؛ فلق اور ناس۔ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھے: ”لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“۔ اسی طرح دعائے یونس بھی پڑھی
جائے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“۔ (الأنبياء: ۸۷)

وضع حمل کی سہولت کے لئے جدید برتن پر لکھے: ”أُخْرِجْ أَيُّهَا الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِي
صَيِّقَةً إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا، أُخْرِجْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَكَ فِي قَرَارِ
مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ“ اور ”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ.....“ (الحشر: ۲۱) آخر
سورہ تک اور ”وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“ (الإسراء: ۸۲) اس
کو پانی سے دھو کر حاملہ عورت کو پلائے اور کچھ چھینٹے چہرہ پر چھڑکے۔

ختنہ

ختنہ مردوں کے حق میں واجب ہے اور عورتوں کے لئے بھی صحیح ہے۔ مرد کا ختنہ
اس طرح ہے کہ حشفہ کو ڈھانپنے والے چمڑہ کو کاٹا جائے، تاکہ پورا حشفہ کھلا رہے۔ ساتویں

دن ختنہ کرنا مسنون ہے، سوائے اس کے کہ بچہ کمزور ہو اور برداشت کی قوت نہ رکھتا ہو،
بلوغ کے بعد ختنہ واجب ہو جاتا ہے۔ غیر مختون حالت میں بلوغ کو پہنچ جائے تو امام حکم
دے گا، تعمیل کیا تو بہتر ورنہ جبراً ختنہ کروائے گا۔

عورت کی فرج کے بالائی حصہ میں پیشاب کے سوراخ کے اوپر جو گوشت کا ٹکڑا
ہوتا ہے اس کے اوپر کے حصہ کو اتنی مقدار میں کاٹنا کہ کاٹنے کا لفظ صادق آسکے تو کافی ہے۔
لڑکے کے ختنہ کا اظہار اور لڑکی کے ختنہ کو راز رکھنا مسنون ہے۔
اگر کوئی شخص مختون پیدا ہو تو اس کے لئے ختنہ نہیں ہے۔

شفعہ

شفعہ کے معنی ضم کرنے اور ملانے کے ہیں۔ شفعہ ماخوذ ہے 'شفع' سے جس کے معنی جفت یا جوڑ کے ہیں۔ 'شفع' کا ضد 'وتر' ہے جس کے معنی طاق کے ہیں۔ حق شفعہ کو شفعہ اس لئے کہا گیا ہے کہ شفعہ کا حصہ جو یکھیرا ہے اس حق کی وجہ سے دوہرا ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شفعہ شفاعت سے ماخوذ ہے۔ شفاعت سفارش کرنے کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ خریدار سے سفارش کر کے اس حق کو حاصل کرتے تھے، شرع میں تملک کے حق کو شفعہ کہتے ہیں جو ملکیت میں شرکت کے سبب شریک سابق کو اس موجودہ شریک کے خلاف حاصل ہے جس نے عوض ادا کیا ہے۔

تملک باب تفعل سے ہے جس کے معنی جبر و قہر سے ملکیت حاصل کرنے کے ہیں، لغوی معنی کے ساتھ شرعی معنی میں یہ مناسبت ہے کہ دو حصوں میں سے ایک حصہ دوسرے حصہ کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے۔

بغیر کسی عوض کے جائیداد منتقل ہو تو شفعہ کا حق پیدا نہیں ہوتا، اس کی مثالیں؛ وراثت، وصیت اور ہبہ بلا ثواب ہیں۔

شفعہ کی حکمت

شفعہ کو شریعت میں اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ جائیداد کی تقسیم کی دشواری کو دور کیا جائے۔ جائیداد کی تقسیم کی صورت میں یہ دشواری لاحق ہوتی ہے کہ راستہ، سیدھی روشنی اور ہوا وغیرہ کی ضروری سہولتیں فراہم کرنا پڑتا ہے، اس لیے فروخت کرنے والے کے لئے یہ صورت بہتر ہے کہ اپنے شریک کے ہاتھ اپنی جائیداد فروخت کرے، تاکہ شرکت کی وجہ سے

جور کا وٹیں پیدا ہوئی تھیں دور ہو جائیں اور جب اس نے ایسا نہیں کیا اور کسی غیر شخص کے ہاتھ جائیداد فروخت کر دی تو شریعت نے شریک سابق کو یہ حق عطا کیا کہ موجودہ شریک یعنی خریدنے والے سے بجز و قہر اس جائیداد کو حاصل کرے۔

شفعہ کا حکم امر تعبیدی نہیں ہے بلکہ امر معقول ہے۔ اس حق سے دست بردار ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اس حق کو معاف کرے۔

جائیداد کی تقسیم اور ہبہ وغیرہ کے بعض شرعی حیلے ہیں جو حق شفعہ کو زائل کر سکتے ہیں، ان پر عمل کرنے میں کراہت ہے، لیکن خرید و فروخت ہو جانے کے بعد حق شفعہ کو روکنے کے لئے ان صورتوں پر عمل کرنا حرام ہے۔

شرکت کی بناء پر شفعہ واجب ہوتا ہے، نہ کہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، یہ ایسی جائیداد میں ہوتا ہے جو کہ غیر منقولہ ہے اور تقسیم کے قابل ہے، اس قیمت کے معاوضہ میں جس پر کہ بیع ہوئی ہے، شفعہ کو علی الفور طلب کرنا ضروری ہے۔

اگر کوئی مرد کسی مشترکہ جائیداد کو مہر قرار دے کر کسی عورت سے عقد کرے تو قدرت کے باوجود حق زائل ہو جائے گا، شفعہ متعدد ہوں تو ہر ایک اپنے حصہ کے تناسب سے مستحق ہوگا۔ بخاری کی روایت میں ہے: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ" وفي رواية: "لَهُ فِي أَرْضٍ أَوْ رَيْحٍ أَوْ حَائِطٍ"۔ (بخاری: أول كتاب الشفعة في الملم يقسم ۲۱۳۸- مسلم: المساقاة، باب الشفعة ۱۶۰۸۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے) رسول اللہ ﷺ نے ایسی جائیداد کے بارے میں شفعہ کا حکم دیا جس کی تقسیم عمل میں نہیں آئی، پس جب حدود معین ہو جائیں اور راستے نکالے جائیں تو شفعہ نہیں ہے۔

بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زمین یا مکان یا باغ میں شفعہ ہے۔ 'صرف' میں نفی، جہد بلم کی خاصیت ہے کہ ایسے فعل کی نفی کرے جس کا اثبات ممکن ہے۔ اس لحاظ سے "فِيمَا لَمْ يُقَسِّمْ" کے یہ معنی ہیں کہ جائیداد کی بالفعل تقسیم نہیں

ہوئی ہے اور وہ جائیداد ایسی ہے جس کی تقسیم ہو سکتی ہے۔

اس کے برعکس لائے نفی کی یہ خاصیت ہے کہ ایسے امر کی نفی کرے جس کا اثبات ممکن نہ تھا جیسا کہ ”لا شریک لہ“۔

بعض خاص صورتوں میں ”لم“ اور ”لا“ کا استعمال اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“ میں پیدا کرنے کے فعل کی نفی بالفعل کی گئی ہے جس کا اثبات ممکن ہی نہ تھا۔ اسی طرح آیت ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ میں لفظ ”لا“ کے استعمال سے ایسے فعل کی نفی کی گئی ہے جس کا اثبات ممکن تھا۔

مذکورہ حدیث دو امور پر دلالت کرتی ہے: جائیداد تقسیم کے لائق ہو مگر تقسیم نہ ہوئی ہو تو حق شفعہ رہتا ہے۔ اگر دو شریکوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم ہو چکی ہو اور حدود قائم ہو گئے ہوں اور راستے مقرر کر دیئے گئے ہوں تو پھر شفعہ کا حق نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ علامات تقسیم پر دلالت کرتی ہیں اور تقسیم ہونے پر حصوں میں فصل پیدا ہو جاتا ہے اور شرکت باقی نہیں رہتی، بلکہ مجاورت اور ہم سائیگی ہو جاتی ہے۔

شفعہ کے وجوب کا مطلب

شفعہ واجب ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ شفعہ کا حق حاصل کرنے میں ثواب اور حاصل نہ کرنے میں گناہ ہے بلکہ یہاں وجوب سے مراد قانونی حق کے ثابت ہونے کے ہیں۔ وجوب کا لفظ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہیں، شفعہ کا حق چھوڑنا حرام نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ شفعہ کا حق معاف کرے۔

شرکت کی وجہ سے شفعہ کا حق

شفعہ کا حق شرکت کی بناء پر حاصل ہوتا ہے، نہ کہ ہمسائیگی کی وجہ سے، ایسے ہم سایہ کو جس کی جائیداد مشفوع جائیداد سے متصل یا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہے۔ ذمی بھی شفعہ کا حق مسلم کے خلاف طلب کر سکتا ہے اور اسی طرح اس کے برعکس۔

اختلاف: حنفیہ میں شفعہ کا حق محض جواری یعنی ہم سائیگی اور اتصال کی بناء پر بھی ہوتا ہے، اگر انفصال ایسا ہو کہ درمیان میں راستہ ہو اور وہ استعمال میں نہ ہو تو بھی حق شفعہ حاصل ہے۔ اگر حنفی حاکم نے شافعی ہمسایہ کے حق میں تصفیہ کیا تو اس کا تصفیہ قطعی اور نافذ ہوگا۔ جواری کی حدیث کی نسبت شافعیہ کی رائے ہے کہ وہ یا تو منسوخ ہو چکی ہے یا منع کرنے سے قبل وارد ہوئی تھی یا مخصوص تھی۔

ملکیت میں شرکت کی قید ہے۔ منفعت میں شرکت سے شفعہ کا حق حاصل نہیں ہوتا، موقوف لہ (جس کے لیے وقف کیا گیا ہو) اور موصی لہ (جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو) کو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہے، کرایہ کی یا نزولی اراضی پر جو جائیداد ہو اس میں بھی شفعہ کا حق نہیں ہے، اس لئے کہ شفعہ کو ایسی اراضی میں ملکیت حاصل نہیں ہے۔

جائیداد کی ملکیت میں بیت المال کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو اور وہ شریک جائیداد کو فروخت کرے تو بیت المال کی جانب سے بھی شفعہ کا حق طلب کیا جاسکتا ہے۔ جائیداد کی ملکیت میں دو اشخاص جو پہلے سے شریک ہیں ان کو شریک سابق اور مشتری جس نے ایک شریک سابق کے حصہ کو خریدا اس کو شریک حال (موجودہ) کہا جاتا ہے، شریک حال سے شریک سابق شفعہ کا حق طلب کر سکتا ہے۔

غیر منقولہ

ہر ایسی جائیداد میں شفعہ ثابت ہے جو غیر منقولہ ہے یعنی جو زمین سے منتقل نہ ہو سکے، جیسا کہ زمین، عمارت اور درخت، جو زمین میں نصب ہوں اور دروازے جو عمارت سے پیوست ہوں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منقولہ جائیداد کی بھی دو قسمیں ہیں:

ایک وہ جائیداد جو غیر منقولہ کے تابع ہے، اس میں حق شفعہ ہے۔

دوسری وہ جائیداد جو غیر منقولہ کے تابع نہیں ہے، اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔

بہر حال ضابطہ یہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کی مطلق بیع میں جتنی چیزیں داخل

ہوسکتی ہیں ان سبھوں میں حق شفعہ حاصل ہے۔

درخت جوزین میں نصب ہے زمین کے تابع ہے، البتہ خشک درخت زمین سے خارج شمار ہوگا اور اس کی نسبت شفعہ کا حق نہ ہوگا۔

لائق تقسیم

شفعہ کا حق ایسی جائیداد میں ہوتا ہے جو تقسیم کے لائق ہے اور تقسیم ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہ ہو۔ جو جائیداد تقسیم نہ ہو سکتی ہو یا جس کے استفادہ میں تقسیم کی وجہ سے کمی ہو تو اس میں شفعہ نہیں ہے، جیسا کہ ایک چھوٹا سا حمام جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں شفعہ نہیں ہے، اگر حمام بڑا ہو اور تقسیم کے بعد دو حمام کر دیے جاسکیں تو اس میں شفعہ ہے۔ اگر کوئی جائیداد تقسیم کے بعد استعمال کے لائق ہو مگر استعمال کی نوعیت بدل جائے تو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے۔

غیر موقوفہ

ہر اس جائیداد میں شفعہ ثابت ہے جو غیر موقوفہ ہو۔ موقوفہ جائیداد میں شفعہ نہیں ہے۔ وقف کی ہوئی جائیداد کو موقوفہ کہتے ہیں۔

عوض

ایسی مشترکہ جائیداد جو کسی عوض کے معاوضہ میں منتقل کی گئی ہو، اس کو شفعہ عوض ادا کر کے حاصل کرے گا، عوض کا مثل ہو تو مثل ادا کرے گا، ورنہ اس کی قیمت متعین کر کے قیمت ادا کرے گا۔

اگر کوئی جائیداد دوسرے کے حق میں بغیر عوض کے منتقل ہوئی ہو تو اس میں شفعہ کا حق حاصل نہیں رہتا، جیسا کہ وراثت، وصیت اور ہبہ بلا ثواب میں، جائیداد کے ایک شریک کے فوت ہونے پر اس کے وارث کے خلاف دوسرے شریک کو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر وارث نے جائیداد کے اس حصہ کو کسی دوسرے شخص کے حق میں منتقل کیا

تو پھر شریک سابق کو شفعہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔

وصیت اور ہبہ بغیر ثواب کے ذریعہ بھی کوئی مشترکہ جائیداد منتقل ہوئی ہو تو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے۔ اگر مشترکہ جائیداد کا کوئی حصہ کسی چیز کے عوض میں بیچا گیا ہے اور وہ چیز آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے تو شفعہ اس چیز کو ادا کر کے شفعہ کا حق حاصل کرے گا، اگر اس چیز کے حاصل کرنے میں دشواری ہو تو بیع کے وقت اس چیز کی جو قیمت قرار پائی ہے ادا کرے گا۔

علی الفور

شفعہ کا حق علی الفور اور تاخیر کے بغیر طلب کرنا ضروری ہے۔ فروخت کا علم ہونے کے بعد علی الفور کی قید ہے۔ اگر شفعہ کو فروخت کا علم نہ ہو سکے تو اس کا حق مدت دراز تک جاری رہ سکتا ہے۔ جائیداد کے فروخت ہونے کا علم ہوتے ہی شفعہ اس کو حاصل کرنے کے لئے جلدی کرے جیسا کہ یہ کہے کہ میں اسے حق شفعہ کے ذریعہ لوں گا۔

شفعہ کے حق کا مطالبہ کرنے میں جلد اسی حد تک لازم ہے جس کی عام طور پر عادت ہے۔ شفعہ ایسی جلدی پر مجبور نہ ہوگا جو خلاف عادت ہو۔ اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شفعہ کی سستی اور غفلت پر محمول ہو سکے۔

فروخت کے علم کے وقت حق کا مطالبہ کرنے کی قدرت حاصل ہو اور تاخیر کرے اور جلدی نہ کرے تو شفعہ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شفعہ بیمار ہو یا خریدار کے شہر سے غائب ہو تو حق کے مطالبہ کے لئے اپنی جانب سے وکیل مقرر کرے گا، جس کو وکیل کہتے ہیں، اگر وکیل کے تقرر کی قدرت نہ ہو تو شفعہ کا حق باقی رہنے کی نسبت گواہ بنائے گا، جس کو طلبہ اشہاد کہا جاتا ہے۔

اگر قدرت کے باوجود وکیل نہ بنائے اور گواہ بھی نہ بنائے تو معتمد قول یہ ہے کہ حق شفعہ باقی نہیں رہے گا۔ بہر حال وکیل بنانے کو گواہ بنانے پر ترجیح ہے۔

اگر شفعہ کا دعویٰ یہ ہو کہ علی الفور طلب کرنے کی شرط سے وہ واقف نہ تھا اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس دعویٰ کو قبول کرنے کی گنجائش بھی ہو تو اس کے قول کی تصدیق حلف

لے کر کی جائے گی۔

علی الفور کی قید عائد کرنے کی یہ وجہ ہے کہ شفعہ کے مطالبہ سے نقصان دور کرنا مقصود ہے اور اس کے لئے فوری مطالبہ کی ضرورت ہے، ہماری رائے میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خریدار کے حق کو زیادہ دیر تک موقوف اور معلق نہ رکھا جائے۔

نکاح میں کسی فریق میں عیب کے پائے جانے پر نکاح رد کرنے میں علی الفور کی قید لگائی گئی ہے۔

اگر قیمت کی زیادہ مقدار بتا کر شفعہ کو بیع کی خریدی گئی ہو اور شفعہ نے خاموشی اختیار کی ہو، جب کہ اصل میں بیع اس سے کم قیمت پر ہوئی ہو تو شفعہ کی خاموشی سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تصور ہوگا کہ قیمت کی گرانی کی وجہ سے شفعہ خاموش رہا تھا اور اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا، اس کے برعکس اگر شفعہ کو کم قیمت کی اطلاع ملی اور وہ خاموش رہا اور حقیقت میں اس سے زیادہ قیمت پر بیع ہوئی تھی تو شفعہ کی خاموشی سے اس کا حق باقی نہیں رہے گا۔

علی الفور کی قید اس صورت میں ہوگی جب کہ مشتری نے فی الحال قیمت ادا کی ہو، اگر قیمت کے ادا کرنے کے لئے کوئی مدت مقرر کی گئی ہو تو شفعہ کو اختیار ہوگا کہ فی الحال حاصل کرے یا متعین مدت گزرنے تک انتظار کرے، لیکن مشتری کے دعویٰ پر شفعہ کو فی الحال جائیداد حاصل کرنا ہوگا، ورنہ اس کا حق ختم ہوگا۔ رات میں علم ہو تو صبح تک تاخیر کر سکتا ہے۔

تعدد شفعہ

معمتد قول یہ ہے کہ متعدد شفعہ اپنے مملوکہ حصہ کی مقدار کی مناسبت سے حق شفعہ والی جائیداد میں حصہ پاتے ہیں، اگرچہ کہ بعض کا قول ہے کہ افراد کی تعداد کے لحاظ سے حصہ پائیں گے، پہلے قول کی یہ دلیل ہے کہ حق شفعہ ملکیت کی بناء پر حاصل ہوتا ہے، اس لیے ملکیت کی مقدار معیار ہے۔ دوسرے قول کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ حق شفعہ ملکیت میں شرکت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس لئے تعداد کا لحاظ ہوگا۔

ملکیت والے حصہ کی کمی یا زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا شریک جس کا

حصہ کم ہے پوری جائیداد بھی شفعہ میں پاسکتا ہے۔

تین اشخاص ایک جائیداد میں مساوی طور پر حصہ دار ہیں اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو تیسرا شخص شفعہ میں اس جائیداد کا چھٹا حصہ حاصل کرے گا اور مشتری کو بقیہ چھٹا حصہ ملے گا۔

دو اشخاص ایک مشترکہ جائیداد کے حصہ دار ہیں اور ان میں سے ایک نے اپنے حصہ کا ایک جزء غیر شخص کو فروخت کیا، پھر بقیہ جزء دوسرے شخص کو فروخت کیا تو شریک سابق پہلے فروخت شدہ جزء کو شفعہ کی بناء پر حاصل کرے گا اور اس کے بعد دوسرا حصہ بھی اس کو ملے گا، اس لئے کہ مشترک اول کی ملکیت زائل ہوگی۔

مشترکہ جائیداد کے تین حصہ دار ہیں اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ دوسرے شریک کی غیر موجودگی میں فروخت کیا تو شریک حاضر کو اختیار ہے کہ غیر موجود شریک کے حاضر ہونے تک انتظار کرے یا پورا حصہ شفعہ میں حاصل کرے اور غیر موجود شریک کے حاضر ہونے پر اس کا حصہ اس کے حوالہ کرے۔ غیر موجود شریک کے انکار کرنے پر شریک حاضر ہی دونوں حصے پائے گا، بہر حال موجود شریک محض اپنے حصہ کی حد تک اپنے شفعہ کے حق کو محدود نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ مشتری اپنی خریدی ہوئی جائیداد کی تقسیم پر مجبور نہیں ہے۔

تصرف مشتری

اگر مشتری نے جائیداد پر کسی قسم کا تصرف کیا ہے جیسا کہ زمین میں زراعت کی ہے تو فصل کی مدت تک اس کی زراعت باقی رہے گی اور اس کا کرایہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کوئی تعمیر کی ہے یا درخت نصب کئے ہیں تو شفعہ کو اختیار ہوگا کہ مصارف ادا کرے یا تعمیر اور درخت کے نکال لینے پر مشتری کو مجبور کرے، اگر مشتری نکالنا چاہے تو اسی پر عمل ہوگا، مشتری زمین کے ہموار کرنے پر مجبور نہ ہوگا۔

ارکان شفعہ

شفعہ کے تین ارکان ہیں:

- ۱۔ شفعہ؛ شفعہ کا حق طلب کرنے والا، شفعہ کے لئے خلطت شیوع یعنی ملکیت میں شرکت کی شرط ہے، نہ کہ جوار اور ہم سائیگی کے سبب سے۔
- ۲۔ مشفوع؛ وہ جائیداد جس پر حق شفعہ نافذ کیا جاتا ہے، مشفوع میں شرط ہے کہ غیر منقولہ ہو اور تقسیم کے لائق ہو۔
- ۳۔ مشفوع منہ؛ مشتری جس کے خلاف حق شفعہ نافذ کیا جاتا ہے، مشفوع منہ کے لئے شرط ہے کہ شفعہ کی ملکیت کے بعد اس کو ملکیت حاصل ہوئی ہو، اگر دو اشخاص کو ایک ہی وقت ملکیت حاصل ہوئی ہو تو ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف شفعہ کا حق نہ ہوگا۔

وقف (ارکان و شرائط)

وقف کے معنی جس یعنی روکنے کے ہیں۔ وقف کی جمع قلت 'اوقاف' اور جمع کثرت 'وقوف' ہے۔ شرع میں ایسے مال کے روکنے کو وقف کہتے ہیں جو متعین ہو، اصل کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو اور اس جائیداد میں اپنے تصرف کو اس غرض سے واقف منقطع کرے کہ نیک کام میں اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کو صرف کرے۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مال کو روکا نہیں جاتا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اراضی اور غیر منقولہ مال کے وقف کا عمل اسلام سے قبل نہیں تھا۔

وقف کے شرائط

تین شرائط کی موجودگی میں وقف جائز ہے:

۱۔ مال موقوف ایسا ہو کہ اصلی کو برقرار رکھ کر اس سے نفع حاصل کیا جاسکے۔

۲۔ موقوف علیہ موجود ہو

۳۔ وقف گناہ کے لئے نہ ہو

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "لَنْ نَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" (آل عمران: ۹۲) تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایسی چیز کو خرچ نہ کرو گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔

اسی آیت کو سن کر حضرت ابو طلحہ نے "بیرحاء" وقف کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نام کا ایک مشہور باغ مدینہ طیبہ میں تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد پسند تھا۔ (بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب الزکاة علی الأتقارب ۱۳۶۱)

مسلم نے روایت کی ہے: ”إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ“۔ (مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب ما لحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۴۳۱۰) آدمی کے فوت ہونے پر اس کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے تین چیزوں کے علاوہ: صدقہ جاریہ یا علم جس سے فائدہ پہنچتا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

علماء نے بشمول رافعی صدقہ جاریہ کی تعبیر وقف سے کی ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔

مذکورہ حدیث میں تین کی تعداد محدود نہیں ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنی نظم میں دس باتیں بتائی ہیں جن کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي
عَلَيْهِ مِنْ خِصَالٍ غَيْرِ عَشْرٍ
عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلِ
وَعَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي
وَرَأْيَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ نَعْرِ
وَحَفْرُ الْبَيْتِ أَوْ إِجْرَاءُ نَهْرٍ
وَبَيْتٌ لِلْغَيْبِ بِنَاهُ يَأْوِي
إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرِ

جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی کوئی خصلت جاری نہیں رہتی، دس امور کے علاوہ؛ علوم جو اس نے پھیلائے اور اولاد کی دعا اور کھجور کے درخت جو اس نے نصب کئے اور صدقات جاری رہتے ہیں۔

قرآن مجید جس کو وراثت میں چھوڑا اور مسافر خانہ اور کنواں کھودا یا نہر جاری کی اور گھر بنایا (سرائے) تاکہ اس میں مسافر پناہ لے یا کوئی عمارت یا دالہی کے لئے (مسجد) بعض نے اور ایک شعر اضافہ کیا:

وَتَعْلِيمٌ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيثٍ بِحَضْرٍ

اور قرآن کریم کی تعلیم، احادیث سے یہ باتیں شمار کی گئی ہیں۔

وقف جائز ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وقف صحیح ہے، بلکہ شیخ بیجوری نے لکھا ہے کہ

وقف مستحب ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے دلالت ہوتی ہے۔

شیخ ابو شجاع نے اپنے متن میں وقف کے تین شرائط بیان کئے تھے، ابن قاسم غزی نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے بعض اور شرائط اضافہ کئے۔ خطیب شربی نے چار ارکان اور آٹھ شرائط مشترکاً و مجملماً بیان کئے۔ ہم نے ابراہیم بیجوری اور سلیمان بیجوری کی شروح کی مدد سے وقف کی شرائط کو چاروں ارکان میں سے ہر ایک رکن کے تحت علیحدہ بیان کیا ہے۔

وقت کے ارکان

وقف کے چار ارکان ہیں: وقف، موقوف، موقوف علیہ اور صیغہ

وقف صحیح ہونے کے لئے ارکان اور شرائط دونوں لازمی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ

ارکان وقف کے جزء ہیں اور شرائط وقف کے جزء نہیں اور اس سے خارج ہیں۔

واقف

واقف: وقف کرنے والے کو کہتے ہیں، واقف کے لئے شرط ہے کہ وقف کی

صلاحیت رکھتا ہو اور مختار ہو اور تبرع کی اہلیت رکھتا ہو۔

صلاحیت کی قید کی وجہ سے بچہ اور مجنون خارج ہو جاتے ہیں۔ مختار کی قید کی وجہ

سے وہ وقف خارج ہو جاتا ہے جو جبر و قہر کے استعمال سے کرایا جائے۔

تبرع نیک کام کرنے کو کہتے ہیں اور تبرع کے لئے اہلیت کی ضرورت ہے، مجنون

اور نابالغ تبرع کی اہلیت نہیں رکھتا، ولی کو نابالغ کی جانب سے ولایت کے حق کی وجہ سے

وقف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مجنون کا بھی یہی حال ہے۔

کافر مسجد کے لئے بھی وقف کر سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کو اللہ سے ثواب ملنے کا

اعتقاد نہ ہو۔

مسلمان مباح مقصد کے لئے وقف کر سکتا ہے۔ لیکن غیر مباح کے لیے وقف نہیں

کر سکتا۔ وہ شخص جس کو بیوقوفی یا فضول خرچی کی وجہ سے جائیداد میں تصرف سے روکا گیا ہو

وقف نہیں کر سکتا، چاہے اس نے اپنے سر پرست و نگران کو اجازت دی ہو، لیکن ان دونوں کی وصیت صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وصیت کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے اور موت کی وجہ سے یہ ممانعت برخاست ہو جاتی ہے۔ کرایہ دار اور موصلیٰ لہ کو چونکہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وقف نہیں کر سکتے، بیت المال کی جائیداد کو امام مصلحت عامہ کو دیکھتے ہوئے وقف کر سکتا ہے۔

موقوف

وقف کئے ہوئے مال کو موقوف کہتے ہیں، مال کا لفظ عام ہے، غیر منقول اور منقول دونوں کو شامل ہے۔ بحیرمی نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ مال کی مالیت ہو۔ مال غیر منقول کی مثال اراضی، عمارت اور درخت وغیرہ ہیں، اور منقول کی مثال کتابیں، جانور اور آلات و اوزار ہیں۔

مال مشاع بھی وقف ہو سکتا ہے، مشاع اس مال کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں واقف کے علاوہ دوسرا شخص بھی شریک ہو، لیکن ایسے مال کی فی الحال تقسیم واجب ہوگی جب کہ اس کو الگ کرنا ممکن ہو۔

وقف کا مال متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر تعین کے مبہم طور پر کوئی مال وقف نہیں کیا جاسکتا، مثلاً کہے: ان دو چیزوں میں سے ایک کو وقف کرتا ہوں۔

مال ایسا ہو جس کے عین کو باقی رکھ کر اس کے منافع سے استفادہ کیا جاسکے، عین چیز کے بقا کی قید کی وجہ سے وہ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں جن کے عین کو صرف کئے بغیر فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو، جیسا کہ شمع (موم بتی)، عود، عطر اور کھانے پینے کی چیزیں، ان کا وقف صحیح نہیں۔

اسی طرح سونے اور چاندی کے سکے بھی وقف نہیں ہو سکتے ہیں اور ہماری رائے میں دیگر نقدی (سونا اور چاندی) بھی اسی تعریف میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں استعمال کے ساتھ ہی تلف ہو جاتی ہیں۔

عین چیز کے باقی رہنے کے لئے کسی مدت کی قید نہیں ہے۔ تھوڑی مدت بھی کافی ہے، جس کے مقابلہ میں اجرت دی جاسکتی ہو۔ اس لیے کہ حقیقی دوام مخلوقات میں ناممکن ہے۔

فائدہ اٹھانے کی قید عام ہے، فی الحال فائدہ اٹھا سکے یا آئندہ زمانہ میں، گھوڑے وغیرہ کا بچہ کم عمر ہو اور ابھی استعمال کے لائق نہ ہو، وقف ہو سکتا ہے۔ فائدہ اٹھانے کی قید کی وجہ سے ایسا مریض جانور وقف نہیں ہو سکتا جس کے درست اور کارآمد ہونے کا امکان نہ ہو۔

مال کی ملکیت کی شرط ہے، رہن یا کرایہ کا مال وقف نہیں ہو سکتا۔ عمارت یا درخت جو مملو کہ اراضی پر ہوں اور اراضی کے ساتھ وقف کئے جائیں تو کوئی بات نہیں، مگر کرایہ کی یا نزولی اراضی پر ہوں اور مدت کے ختم ہونے پر اس کے اسباب و ساز و سامان کو اٹھالینے کے بعد اگر وہ فائدہ کے لائق ہو تو وقف جاری رہے گا اور اگر فائدہ کے لائق نہ ہو تو دو صورتیں ہیں: موقوف علیہ کی ملک ہوگی یا واقف کی۔

بیجوری کا قول اصح یہ ہے کہ موقوف علیہ کی ملک ہوگی۔

موقوف علیہ

اس شخص کو موقوف علیہ کہتے ہیں، جس کے فائدہ کے لئے کوئی چیز وقف کی جائے۔ وقف میں موقوف علیہ کی صراحت کرنا لازم ہے، اگر موقوف علیہ کا ذکر نہ کر کے یوں کہے: اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے وقف کیا تو صحیح نہیں۔ اس لیے کہ موقوف علیہ رکن ہے اور رکن کے مفقود ہونے پر وقف باطل ہو جاتا ہے۔ برخلاف وصیت کے، اگر وصیت میں کہے: میں ایک تہائی مال اللہ تعالیٰ کے لئے وصیت کرتا ہوں تو بھی وصیت صحیح ہوگی اور موصلیٰ (وصیت کرنے والے) کی موت کے بعد مال موقوفہ فقراء اور خیر کی راہوں میں تقسیم ہوگا۔

موقوف علیہ کے لئے شرط ہے کہ فی الحال موجود ہو اور مال موقوف کی ملکیت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس شرط سے جنین خارج ہو جاتا ہے، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ہنوز پیدا نہیں ہوا۔ جنین پر وقف کرنے کو منقطع الاول کہتے ہیں اور منقطع الاول وقف جائز نہیں ہے۔

برخلاف وصیت کے، جنین کی نسبت وصیت جائز ہے، اس لیے کہ موجود، معدوم، معلوم اور مجہول کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے۔ جنین وراثت بھی پاتا ہے، بہر حال جنین کا

عدم وجود وقف میں اور وجود وصیت اور وراثت میں قرار دیا گیا ہے۔

مسلم غلام اور قرآن مجید کو کافر پر وقف نہیں کر سکتے، میت پر بھی وقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میت میں ملکیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ مشائخین کے حق میں وقف صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے مصالح میں صرف کرنا مقصود ہو۔

بغیر تعین کے بھی وقف صحیح نہیں ہے، مثلاً یہ کہے: ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کیا۔ غلام پر بھی وقف صحیح نہیں ہے، وہ خود دوسرے کی ملکیت ہے۔

مرتد اور حربی کافر پر بھی وقف صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے کفر میں دوام نہیں۔ ذمی پر وقف ہو سکتا ہے، اپنی ہی ذات پر وقف نہیں ہو سکتا۔ برخلاف امام ابوحنیفہ کے۔ اس لیے کہ واقف کو پہلے ہی سے ملکیت حاصل ہے۔ پھر دوبارہ اسی ملکیت کو اپنی طرف منتقل کرنا بے معنی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ واقف خود مال موقوفہ کی نگرانی اپنے ذمہ رکھے اور اس نگرانی کا معاوضہ حاصل کرے تو جائز ہے۔

ایسے جانور پر بھی وقف نہیں ہو سکتا جو دوسرے شخص کی ملکیت میں ہو، اس قید کی وجہ سے وقف کیا ہو جانور خارج ہو جاتا ہے۔ وقف کئے ہوئے جانور پر مال کا وقف جائز ہے، مکہ معظمہ کے کبوتروں کے لئے بھی وقف ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خاص صورت ہے، ورنہ عام حکم یہ ہے کہ وحشی جانوروں اور مباح پرندوں کے لئے وقف نہیں ہو سکتا۔

وقف کی صورتیں

موقوف علیہ کے وجود اور عدم وجود کے اعتبار سے وقف کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ موقوف علیہ کا وجود وقف کے وقت ابتدا میں نہ پایا جائے، جیسا کہ یہ کہے: میں نے اس مال کو اپنے بچے پر وقف کیا جو قریب میں پیدا ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد فقراء پر، اس کو منقطع الاول کہتے ہیں اور معتمد یہ ہے کہ یہ وقف باطل ہے۔ اس لیے کہ مال وقف کے منافع کا صرف کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ موقوف علیہ کا وجود ابتدائے وقف کے وقت پایا جائے

اور آخر میں بھی پایا جائے، مگر درمیان میں موقوف علیہ کا وجود موقوف ہو، جیسا کہ یہ کہے: میں نے اس مال کو زید پر وقف کیا، پھر ایک شخص (غیر معین) پر اور پھر فقراء پر، تو اس صورت میں پہلا موقوف علیہ زید اور آخری موقوف علیہ فقراء دونوں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک شخص غیر معین ہے، اس کو منقطع الوسط کہتے ہیں، راجح قول یہ ہے کہ یہ وقف صحیح ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ موقوف علیہ کا وجود ابتدائے وقف کے وقت اور اس کے بعد درمیان میں بھی پایا جائے۔ لیکن اخیر میں نہ پایا جائے، جیسا کہ یہ کہے: میں نے زید پر وقف کیا، پھر اس کی اولاد پر۔ اس کے بعد کچھ نہ کہے تو اس کو ”منقطع الآخر“ کہتے ہیں، اور راجح قول یہ ہے کہ یہ وقف بھی صحیح ہے۔

وقف کے منافع پہلے زید پر صرف ہوں گے اور اس کے بعد اس کی اولاد پر جہاں تک کہ پائی جائے، اور ان کے ختم ہونے پر مسلمانوں کے اہم مصالح، فقراء اور مساکین پر صرف ہوگا۔

شیخ ابوشجاع نے وقف کی آخری دونوں صورتوں: منقطع الوسط اور منقطع الآخر کو غیر صحیح ظاہر کیا تھا مگر بعد کے فقہاء نے اس قول کو مرجوح قرار دیا ہے۔

ذریت میں بیٹوں کی اولاد کے علاوہ بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہے۔ اگر ذریت کے ساتھ نسب کی بھی قید لگائے اور یوں کہے کہ ان میں سے جو میری طرف منسوب ہوں تو بیٹیوں کی اولاد خارج ہو جاتی ہے، لیکن اگر وقف کرنے والی عورت ہو تو بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہوتی ہے اور اس صورت میں انتساب لغوی معنی میں ہوگا، نہ کہ شرعی معنی میں۔

نسل اور عقب کے معنی بھی ذریت کے ہیں۔ ولد (بیٹے) کے لفظ میں ولد الولد (پوتا) داخل نہیں ہے، البتہ ولد (بیٹے) کی عدم موجودگی میں ولد کا لفظ استعمال کرے تو ولد الولد (پوتا) داخل ہو جاتا ہے، ولد کا لفظ بیٹے اور بیٹی دونوں پر حاوی ہے، لیکن پوتے پر حاوی نہیں ہے۔ ابن (بیٹے) کا لفظ بنت (بیٹی) پر شامل نہیں ہے اور نہ اس کے برعکس۔

وقف کا صیغہ

وقف کے صیغہ کے لئے شرط ہے کہ الفاظ استعمال کئے جائیں، الفاظ صراحۃً بھی ہو سکتے ہیں اور کنایہً بھی۔ صراحۃً کی مثال یہ ہے: میں نے اس چیز کو فلاں پر وقف کیا یا فلاں چیز کو فلاں پر صدقہ دائمی کے طور پر صدقہ دیا، یا موقوفہ یا اس جگہ کو مسجد قرار دیا۔

کنایہ کی مثال یہ ہے: اس چیز کو میں نے ہمیشہ کے لئے فقراء کو دیا، یا میں نے اس کو فقراء کے لئے دے دیا، شرط یہ ہے کہ اگر موقوف علیہ معین ہو تو وقف فوری طور پر قبول کرے، سوائے اس کے کہ غیر حاضر ہو، نابالغ کی جانب سے اس کا ولی قبول کرے گا۔ ولی نہ ہو تو اس کی جانب سے حاکم قبول کرے گا۔

اگر موقوف علیہ معین نہ ہو اور وقف خیر کی کسی جہت کے لئے ہو تو فوری قبول کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ مساجد، خانقاہ، مجاہدین، علماء اور فقراء کے لئے کوئی جائیداد وقف کی گئی ہو۔

وقف قطعی ہو

وقف قطعی طور پر کرے، ناقص نہ چھوڑے۔ یہ کہنا کہ مہینے کے آغاز سے اس کو فقراء کے لئے وقف کیا صحیح نہیں ہے، ان صورتوں میں ملکیت سے آزاد کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ یا کہے: جب تک کہ رمضان نہ آئے۔ اسی طرح موت کے ساتھ معلق نہ کرے تو بھی ناقص عبارت سے وقف صحیح نہیں ہو سکتا۔ موت کے ساتھ معلق کر کے کہے تو وقف صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ کہے: میں نے اس چیز کو فقیروں کے لئے میرے مرنے کے بعد وقف کیا۔ اس وقف کا حکم وصیت کا حکم ہوگا اور تہائی مقدار تک محدود ہوگا اور ایسے وقف سے رجوع بھی ہو سکے گا۔

اگر وقف قطعی طور پر کرے، لیکن منافع سے استفادہ کو اپنی موت تک معلق کرے تو جائز ہے، جیسا کہ یہ کہے: میں نے اپنا گھر فقراء کے لیے وقف کیا، جب میں مر جاؤں تو ان پر صرف کیا جائے۔ یہ وقف جائز ہے۔

وقت مقرر نہ کیا جائے

شرط یہ ہے کہ وقف کے لئے کوئی مدت محدود نہ کرے۔ یہ کہنا کہ فلاں چیز کو زید پر ایک سال کے لئے وقف کیا، صحیح نہیں ہے۔ اگر اس مدت کے بعد پھر کوئی تصرف ظاہر کرے تو وقف صحیح ہو جائے گا جیسا کہ یہ کہے: فلاں چیز کو میں نے زید پر ایک سال کے لئے وقف کیا، پھر فقراء کے لئے۔ تو صحیح ہے۔

جس وقف میں محض اپنی ملکیت کا ازالہ کرنا ہو تو باوجود مدت متعین کرنے کے وقف دائمی ہو جائے گا اور وقت کی تحدید لغو ہوگی، جیسا کہ کوئی کہے: میں نے اس کو ایک سال کے لئے مسجد قرار دیا۔ تو یہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جائے گی اور ایک سال کی مدت کی شرط فاسد اور بے اثر ہوگی۔

وقف کا مقصد اور غرض جائز ہو

وقف جائز غرض کے لئے ہو، کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لئے نہ ہو۔ خیر کی جہت میں وہ سب امور داخل ہیں جو حرام نہیں ہیں۔ خطیب شربنی نے مباح مصرف کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ مباح کی قید کی وجہ سے لہو و لعب کے اغراض خارج ہو جاتے ہیں۔ وقف سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ کہ مالداروں کے حق میں وقف کرے۔ اللہ کے تقرب کے ارادہ کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ فقراء، علماء، مجاہدین، مساجد اور خانقاہوں پر وقف کرنے سے اللہ کے تقرب کا ارادہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ مسافروں کے قیام کے لئے مکان کا وقف جائز ہے، اگرچہ کہ غیر مسلم مسافرین اس سے استفادہ کریں۔

وقف میں فقراء کا لفظ فقراء زکات کے علاوہ اس شخص پر بھی حاوی ہے جو حسب کفایت کما سکتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فقر کا دعویٰ کرے اور بظاہر اس کا کوئی مال نہ ہو تو اس کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے اس کا حلف کافی ہوگا اور کسی بینہ

(دلیل) کی ضرورت نہ ہوگی، برخلاف اس کے کہ اگر وقف مالدار کے لئے کیا جائے تو مالدار کی دعویٰ کی تصدیق کے لئے بینہ اور دلیل کی ضرورت ہوگی، محض حلف کافی نہ ہوگا۔

عملِ وقف

واقف کی مقرر کردہ شرائط؛ تقدیم و تاخیر، برابری اور ایک دوسرے پر فضیلت پر عمل ہوگا۔ یہاں شرائط سے وہ امور مراد ہیں، جن کو واقف نے وقف کے صیغہ میں بیان کئے ہیں۔

وقف کی ملکیت

جائیداد کے وقف ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقف کیا ہو مال کس کی ملکیت ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ واقف کی ملکیت ہے، اس لیے کہ واقف نے وقف کے ذریعہ صرف وقف کیے ہوئے مال کے منافع سے فائدہ اٹھانے کے حق کو ختم کیا ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ موقوف علیہ کی ملکیت ہے جو موقوفہ مال کے منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

شافعیہ کی رائے میں یہ دونوں اقوال ضعیف ہیں۔ اظہر قول یہ ہے کہ وقف کر دینے کے بعد وقف کردہ مال کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس معنی میں کہ آدمیوں کے حقوق اس جائیداد سے برخاست ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ساری مخلوقات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اگرچہ کہ بظاہر دوسرے کو مالک تصور کیا گیا ہے۔

اب رہا یہ معاملہ کہ موقوف کے واقف کی ملکیت سے خارج ہو جانے کے بعد واقف کے مقرر کردہ شرائط کی تعمیل اور پابندی کیوں کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شارع نے یہ گنجائش باقی رکھی ہے کہ وقف کا مقصد اور غرض پوری کی جائے، گویا کہ واقف کی طرف سے مقرر کردہ شرط شارع کے حکم کے قائم مقام ہے۔

وقف کا انتظام

واقف کو اختیار ہے کہ موقوفہ مال کی نگرانی اپنے ذمہ رکھے یا کسی دوسرے کے ذمہ کرے اور اس بارے میں واقف کی مقرر کردہ شرائط کی تعمیل کی جائے گی۔ ورنہ موقوفہ مال

کی نگرانی قاضی کے ذمہ رہے گی، واقف خود منتظم ہو تو اپنے مقرر کردہ نگران کو معزول کرنے اور مقرر کرنے کا اس کو بالکل اختیار ہوگا، البتہ کسی کو اپنی خدمت سے اس وقت تک علیحدہ نہ کرے گا جب تک کہ اس سے کوئی قصور سرزد نہ ہو۔

موقوفہ جائیداد کے محافظ اور منتظم کو ناظر کہتے ہیں۔ ناظر کے لئے شرط ہے کہ صفتِ عدالت سے متصف ہو اور جائیداد کے تصرف میں کفایت کو ملحوظ رکھے۔

اس کے فرائض اور ذمے داریاں یہ ہیں کہ موقوفہ مال کی تعمیر کرے، کرایہ پردے، اصل مال اور اس کے منافع اور آمدنی کی حفاظت کرے اور مستحقین پر تقسیم کرے، ان امور کی نسبت جو حدود مقرر کئے گئے ہیں ان سے تجاوز یا ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جانور وقف کیا گیا ہے تو اس کی پرورش، مکان وقف کیا گیا ہے تو اس کی تعمیر و ترمیم واقف کے تجویز کردہ شرائط کے مطابق وقف کے مال سے یا موقوفہ مال سے کرائے، اگر اس بارے میں کوئی شرط نہ ہو تو موقوفہ مال کی آمدنی سے کرے اور اگر موقوفہ مال کا منافع اور آمدنی بند ہو جائے تو جانور کی پرورش بیت المال سے ہوگی، لیکن تعمیر و ترمیم بیت المال پر واجب نہیں ہوگی۔

وقف میں تقدیم و ترجیح

تقدیم کے معنی بڑھا کر دینے اور ترجیح دینے کے ہیں۔ واقف تقدیم کی شرط اس طرح رکھ سکتا ہے: میں نے اپنی اولاد میں سے ان پر وقف کیا جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اسی قدر زیادہ پائے گا۔

پرہیزگاری کے دو مدارج ہیں: ورع؛ مشتبہ امور کو چھوڑنے اور حلال کے استعمال تک محدود کر دینے کو کہتے ہیں۔

اگر موقوف علیہ کے لئے فقر کی شرط عائد کی ہو تو فقر کی حالت میں استفادہ کرے گا اور تو نگر ہونے پر استحقاق نہ رکھے گا، لیکن پھر فقر میں مبتلا ہو جائے تو حق واپس ہوگا۔

تاخیر کی شرط اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو میں نے اپنی اولاد پر وقف کیا اور جب وہ ختم ہو جائیں تو ان کی اولاد پر، اس مثال میں موقوفہ مال سے استفادہ کے لئے اولاد کی

اولاد کو اولاد کے بعد رکھا گیا ہے۔

تسویہ کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں، تسویہ کے لئے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں: میں نے اپنی اولاد پر مردوں اور عورتوں پر مساویانہ وقف کیا۔ اس صورت میں مرد اور عورت ہر ایک فرد مساوی حصہ پائے گا۔

تفضیل کے لئے یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں: میں نے اپنی اولاد پر وقف کیا، مرد کے مقابلے میں عورت کا دوہرا حصہ ہوگا۔

جمع کی یہ مثال ہے: میں نے اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد پر وقف کیا۔ یہاں عطف کا واؤ صرف جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اولاد اور اولاد کی اولاد، ان دونوں کے جملہ افراد، مرد اور عورت سب کو مساوی مقدار میں حصہ ملے گا۔

ترتیب کی مثال یہ ہے: میں نے اپنی اولاد پر اور پھر اپنی اولاد کی اولاد پر وقف کیا۔ پہلے درجہ سے ایک آدمی بھی باقی رہا تو دوسرے درجہ کے کسی شخص کو کچھ نہ ملے گا، مگر یہ کہ یہ شرط رکھی گئی ہو کہ پہلے درجہ سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کی اولاد کو ملے۔

بعض صفات کی شرط لگا کر کسی کو داخل کرے یا کسی کو خارج کرے جیسا کہ کہے: میں نے اس کو اپنی اولاد پر جو مجرد ہیں یا اس اولاد پر جو فقراء ہیں وقف کیا۔ جس اولاد کی شادی ہو جائے یا مالدار ہو جائے وہ خارج ہو جائیں گے۔

ہبہ

(ارکان و شرائط ہبہ، رجوع، عمری اور قبی، والدین و اولاد کا باہمی برتاؤ، صلہ رحمی، امتناع ہدیہ)

ہبہ ”ہبوب“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ایک جانب سے دوسری جانب ہوا کے چلنے اور بہنے کے ہیں اور اس مناسبت سے کہ ہبہ کرنے سے مال ایک شخص کے ہاتھ سے دوسرے شخص کے ہاتھ منتقل ہوتا ہے، ہبہ کہا گیا۔

نہند سے بیدار ہونے کو بھی ”ہبوب“ کہتے ہیں۔ گویا کہ احسان اور نیک اعمال سے ہبہ کرنے والا غافل تھا وہ اب بیدار ہوا۔

شرع میں ہبہ کی عام تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تطوع (نیکی) کے لئے مال کی ملکیت کو بغیر کسی عوض کے منتقل کرے۔

اس تعریف میں صدقہ اور ہدیہ دونوں داخل ہیں۔ صدقہ دینے کے لئے دو وجوہ ہو سکتے ہیں: ثواب حاصل کرنے کے لئے دے یا محتاج کی ضرورت دور کرنے کے لئے۔

ہدیہ اس تحفہ کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی تعظیم اور تکریم کے لئے دیا جائے۔ ہبہ کی خاص تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تطوع کے لئے مال کی ملکیت کو بغیر کسی عوض کے منتقل کرے، کسی کی تعظیم یا تکریم کے لئے، نہ کہ کسی کی ضرورت کی وجہ سے اور اس میں ایجاب و قبول بھی ہو۔

اس تعریف سے صدقہ اور ہدیہ خارج ہو جاتے ہیں۔ ہبہ ایک طرف اور صدقہ اور ہدیہ دوسری طرف اور ان دونوں کے درمیان نسبت عموم و خصوص من وجہ ہے۔ اگر کسی نے ثواب کے لئے دیا اور الفاظ بھی اس معنی میں استعمال کئے تو وہ ہبہ اور صدقہ ہوگا اور اگر تکریم کے لئے دیا اور الفاظ بھی اس معنی میں استعمال کئے تو ہبہ اور ہدیہ ہوگا۔ اگر ثواب کے

لئے نہ دے اور تکریم بھی مقصود نہ ہو اور الفاظ بھی اس معنی میں استعمال کئے تو یہ فقط ہبہ ہوگا۔
اگر ثواب کے لئے دے اور کوئی لفظ نہ کہے تو صرف صدقہ ہوگا اور تکریم کے لئے
دے اور کوئی لفظ نہ کہے تو صرف ہدیہ ہوگا۔

ملکیت کی قید کی وجہ سے وقف کی ہوئی اور عاریت میں دی ہوئی چیزیں خارج
ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی قید کی وجہ سے وصیت خارج ہو جاتی ہے۔

چونکہ ملکیت کے لئے اہلیت بھی شرط ہے، اس لیے اس بچے کے لئے ہبہ صحیح نہیں
جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی نے اپنے مکان میں دوسرے شخص کو عاریتاً رہنے کی اجازت
دی تو اس کو بعض نے ہبہ اس معنی میں قرار دیا ہے کہ اس میں منفعت کو ہبہ کیا ہے۔ اس طرح
کے عاریتی ہبہ سے مالک ہر وقت رجوع کر سکتا ہے۔

تطوع کی قید کی وجہ سے بیع اور زکات خارج ہو جاتے ہیں، غیر عوض کی قید کی وجہ
سے صرف بیع خارج ہو جاتی ہے۔ اگر عوض کا کوئی قرینہ ہو تو واجب ہے کہ عوض کو ادا کرے یا
ہدیہ کو واپس کر دے۔

ارکانِ ہبہ

ہبہ کے چار ارکان ہیں: واہب۔ موہوب۔ موہوب اور صیغہ۔

واہب یعنی ہبہ کرنے والا

واہب کے لئے شرط ہے کہ اس کی ملکیت حقیقی ہو یا حکمی، ملکیت میں تصرف کا
اختیار ہو اور تبرع کی اہلیت رکھتا ہو، مجبور علیہ کا ہبہ صحیح نہیں۔ تبرع نیک کام کرنے کو کہتے ہیں
۔ مجبور علیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو نادہندگی کی وجہ سے یا مسرف ہونے کی وجہ سے اپنی
جائیداد میں تصرف سے روکا گیا ہے۔ مجبور علیہ کے مال میں ولی کو بھی تبرع کا اختیار نہیں
ہے۔ یہ شرائط صدقہ، ہدیہ اور ہبہ تینوں کے لئے ہیں۔

موہوب لہ یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہے

موہوب لہ وہ شخص ہے جس کے فائدہ کے لئے ہبہ کیا گیا، موہوب لہ کے لیے
شرط ہے کہ ملکیت کی اہلیت رکھتا ہو، اگرچہ کہ غیر مکلف ہو، اس بچے کے لئے ہبہ نہیں ہو سکتا
جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جانور کے لئے بھی ہبہ صحیح نہیں۔ موہوب لہ کے لئے بلوغ کی قید نہیں
ہے، نابالغ کے لئے ہبہ ہو سکتا ہے، جس کو اس کا ولی قبول کرے گا۔

ہبہ کی ہوئی چیز

موہوب؛ وہ چیز ہے جو ہبہ کی گئی ہو، موہوب کے لئے شرط ہے کہ اس کی ملکیت
ہو، معلوم ہو، طاہر ہو، قابل استفادہ ہو اور غصب کیا ہوا نہ ہو۔

اس چیز کا ہبہ نہیں ہو سکتا جس کی ملکیت حاصل نہ ہو۔ نامعلوم اور نجس چیز کا ہبہ صحیح
نہیں۔ قابل استفادہ کی شرط کی وجہ سے ناکارہ چیزیں خارج ہیں۔ غیر مغضوب کی قید کی وجہ سے
وہ چیز خارج ہو جاتی ہے جس کو دوسرے نے چھینا ہو اور اس کے واپس حاصل کرنے پر قدرت نہ
ہو۔ قرض کا ہبہ مدیون یعنی قرض دار کے حق میں صحیح ہے، لیکن دوسرے کے حق میں باطل ہے۔

صیغہ

صیغہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ہبہ کرنے والا بطور ایجاب بولے اور جس کے حق
میں ہبہ کیا گیا بطور قبول کہے۔ بیع کے صیغہ کے لئے جو شرائط ہیں وہی ہبہ کے صیغہ کے لئے
مقرر ہیں۔ معتمد یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ کے معنی میں مطابقت ضروری ہے۔
کسی نے دو چیزوں کو ہبہ کیا اور دوسرے نے ان میں سے ایک کو قبول کیا تو صحیح
نہیں ہے، لیکن بعض کا قول ہے کہ صحیح ہے، بیع کی دوسری شرائط یہ ہیں کہ صیغہ میں تعلیق یا
توقیت نہ ہو۔ ہبہ کے صیغہ میں بھی تعلیق یا توقیت جائز نہیں ہے، تعلیق کسی واقعہ پر منحصر کرنے
اور توقیت کسی وقت کے مقرر کرنے کو کہتے ہیں، یہ دونوں صیغہ ناقص ہیں، اس لیے ان
صیغوں سے ہبہ صحیح نہیں ہو سکتا۔

ایجاب کے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں: میں نے تم کو ہبہ کیا یا میں نے تم کو دے دی۔ قبول کے الفاظ یہ ہیں: میں نے قبول کیا اور میں نے پسند کیا۔

کم سن کی جانب سے اس کا ولی قبول کرے گا۔

قرض ہبہ کرنے میں قرض دار کی طرف سے قبول کی شرط نہیں ہے۔

ہر وہ چیز جس کی بیع صحیح ہے اس کا ہبہ بھی صحیح ہے اور جس کی بیع صحیح نہیں اس کا ہبہ صحیح نہیں۔

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ“ (المائدہ: ۲) نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

ہبہ بھی نیکی میں داخل ہے: ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ“ (البقرہ: ۱۷۷) مال دو اگر چہ جس سے محبت ہو یا یہ کہ اللہ کی محبت کے واسطے مال دو۔

صحیحین کی روایت میں ہے: ”لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنِ شَاةٍ“ (بخاری: الہبۃ، باب فضلها والتخريف علیها ۲۳۲، مسلم: الزکاة، باب الحث علی الصدقة ولو بالقليل ۱۰۳۰) ہمسایہ ہمسایہ کو حقیر نہ سمجھے، اگر چہ کہ بکری کے کھر کے مساوی ہو۔

ادنی سے ادنی چیز بھی ہمسایہ ہمسائے کو تحفہ دے تو اس میں دونوں کی کوئی تخفیر نہیں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سائل کو انور کا ایک دانہ دیا۔ حقارت کے طور پر سائل اس دانہ کو ہاتھ میں لٹانے پٹانے لگا تو آپ نے ڈانٹ کر کہا: ”كَمْ فِي هَذِهِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ (الزلزال: ۷) اس میں کتنے مِثْقَالِ ذرے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس نے مِثْقَالِ ذرے کے موافق نیکی کی اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔

مجهول اور نامعلوم چیز کا ہبہ جائز نہیں ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ ان دو کپڑوں میں سے ایک کو ہبہ کیا۔ نجس چیز کا ہبہ جائز نہیں، جیہنی ہوئی چیز کا ہبہ بھی جائز نہیں جس کو واپس لینے کی قدرت نہ ہو۔

صدقہ، ہدیہ اور ہبہ تینوں مسنون ہیں اور تینوں میں صدقہ افضل ہے۔ نبی ﷺ کے

حق میں صدقہ حلال نہیں تھا، لیکن ہدیہ حلال تھا، اس لیے کہ لینے والے کی نسبت صدقہ ضرورت پر دلالت کرتا ہے، اور ہدیہ اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، نبی ﷺ ہدیہ کی کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک کہ ہدیہ لانے والا خود نہ کھاتا، تا کہ غیر مسموم ہونے کی نسبت اطمینان ہو سکے۔ (یہ روایت نہیں ملی) آگے چل کر بادشاہوں اور امراء نے اس کو اپنا دستور بنا لیا۔ بیع اور ہبہ کے عام حکم میں استثناء بھی ہے، کسی جائیداد کی منفعت کی بیع اجارہ کے طور پر جائز ہے، مگر اس کے ہبہ کی نسبت دو قول ہیں: بعض نے اس کو ناجائز اور بعض نے جائز قرار دیا ہے۔

اسی طرح پکنے سے پہلے درخت کے کچے پھلوں کا ہبہ جائز ہے، مگر بیع جائز نہیں۔

ہدیہ کے برتن

جس ظرف اور برتن میں ہدیہ بھیجا جائے اس کو بھی ہدیہ تصور کیا جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اس کی واپسی کا قرینہ موجود اور ظاہر ہو۔ اس صورت میں ظرف کا واپس کرنا واجب ہے اور اس کا استعمال حرام ہے۔

ہبہ کی بناء پر قبضہ کرنے سے پہلے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، مہوہوب لہ یعنی جس کو ہدیہ دیا گیا ہے اگر قبضہ کرے تو واہب رجوع نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ والد ہو۔ نبی ﷺ نے تمیں اوقیہ مساوی چالیس درہم نجاشی کو ہدیہ روانہ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے (رویائے صادقہ میں) دیکھا کہ نجاشی اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ نجاشی کی موت کی وجہ سے مشک کا ہدیہ واپس آئے گا اور واپسی کے بعد یہ تمہارا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مشک واپس آ گیا، لیکن وصول ہونے کے بعد آپ نے اس کو اپنی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیا۔ (مسند احمد: ۲۷۳۱۷۔ یہ روایت ام کلثوم بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا سے ہے)

ام سلمہ کی تخصیص کے بغیر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ قبضہ کے بغیر ہدیہ میں ملکیت حاصل نہیں ہوتی اور یہ شرط ہدیہ، صدقہ اور ہبہ تینوں کے لئے عام ہے۔

نجاشی: حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے اور نجاشی کے معنی عطیہ کے ہیں۔ جس

نجاشی کا تعلق اس حدیث سے ہے، ان کا اصلی نام اصمہ تھا، رجب میں ہجرت کے پانچویں سال بعض مسلمان ملک حبش ہجرت کر گئے تو ان کے ساتھ نبی ﷺ نے ایک مکتوب نجاشی کے نام روانہ کیا تھا، نجاشی اس مکتوب پر اسلام لائے، ہجرت کے نویں سال ان کی وفات ہوئی، نبی ﷺ نے عرب کے عام دستور کے مطابق نجاشی کی موت کی خبر دی اور ان کے محاسن کا ذکر فرمایا۔ عمرو بن امیہ الضمری کے ہمراہ نبی ﷺ نے حسب ذیل مکتوب نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أما بعد، فأنا احمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله و كلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقته من روحه، نفخه كما خلق آدم بيده، إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاتة على طاعته أن تتبعني وترضى بالذي جاءني، فإني رسول الله وإني أدعوك إلى الله تعالى. وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، وقد بعثت إليكم ابن عمتي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين والسلام على من اتبع الهدى. (دلائل النبوة للبيهقي: باب سبب إسلام خفاف بن نضلة: ۳۰۹/۲۔ یہ روایت محمد ابن اسحاق سے ہے)

اللہ کے رسول محمد کی جانب سے حبشہ نجاشی کی طرف۔

بیشک میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے سوائے کوئی دوسرا معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، پاک ہے اور سلام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ ہیں جس کو مریم کی طرف ڈالا، جو بتول، پاک اور معصوم ہیں۔ وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں۔ پس ان کو اپنی روح سے پیدا کیا اور اس کو پھونکا جیسا کہ آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور بیشک میں تم کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی اطاعت کی دوستی کی طرف اور یہ کہ میری پیروی کرو اور اس چیز پر راضی

ہو جاؤ جو مجھ پر نازل ہوئی، بیشک میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو اور تمہاری فوج کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور میں نے پہنچا دیا اور میں نے نصیحت کی، پس میری نصیحت کو قبول کرو، اور میں نے تمہاری طرف میرے چچا کے بیٹے جعفر کو بھیجا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ متن کی عبارت میں ہبہ کا لفظ صدقہ اور ہدیہ دونوں پر بھی حاوی ہے۔

قبضہ کی صلاحیت

قبضہ کی صلاحیت کی شرط ہے، کم سن، مجنون اور فضول خرچ ہبہ، صدقہ یا ہدیہ پر قبضہ کریں تو ان کو ملکیت حاصل نہ ہوگی اور مالک رجوع کر سکے گا۔ اسی طرح واہب میں قبضہ دینے کی صلاحیت کی بھی ضرورت ہے۔ مجنون یا کم سن کے قبضہ دینے پر موہوب لہ قبضہ حاصل کرے تو ملکیت حاصل نہ ہوگی۔ قبضہ کے لئے واہب کی اجازت کی شرط ہے۔ اگر واہب کی اجازت کے بغیر قبضہ حاصل کرے تو ملکیت حاصل نہ ہوگی۔

واہب کے قبضہ دینے اور موہوب لہ کے قبضہ کرنے سے ہبہ کی تکمیل ہو جائے گی، اجازت دینے کے بعد، لیکن قبضہ حاصل کرنے سے پہلے واہب رجوع کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هَبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ" (ابوداؤد: باب الرجوع في الهبة ۳۵۴۔ ترمذی: باب الرجوع في الهبة ۱۲۹۸۔ نسائی ۳۶۹۰۔ ابن ماجہ: ۲۳۷۷۔ مسند احمد: ۳۱۱۹۔ یہ روایت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ہے) کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ عطیہ یا ہبہ دے کر رجوع کرے، سوائے اس کے کہ باپ اس چیز میں رجوع کر سکتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دی ہو۔

اگر موہوب پر قبضہ ہونے سے پہلے واہب یا موہوب لہ کا انتقال ہو جائے تو ہبہ فسخ نہ ہوگا اور فریقین کے ورثاء قبضہ دینے اور قبضہ لینے میں اصل فریقین کے قائم مقام ہوں گے۔

ہبہ میں رجوع کا حکم

عام حکم یہ ہے کہ ہبہ دینے کے بعد واہب رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ باپ بیٹے کو ہبہ دے تو رجوع کر سکتا ہے، باپ کی طرح دادا اور پردادا بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں باپ سے مراد اصول اور بیٹے سے مراد فروع کے رشتہ دار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اصول کو فروع کے ساتھ طبعی محبت اور دلی شفقت رہتی ہے اور ان کے رجوع کرنے میں کسی بدگمانی کا گمان نہیں ہوتا، وہ کسی خاص مصلحت اور ضرورت کے بغیر رجوع نہیں کرتے۔

اس کے برخلاف اجنبی لوگوں کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انھوں نے کسی ذاتی منفعت کے تحت اپنی نیت تبدیلی کر دی ہے۔

باپ کو رجوع کا اختیار صرف عین چیز کی نسبت حاصل ہے، اگر موہوب عین چیز نہ ہو، بلکہ قرض ہو تو اس حکم سے خارج ہے۔ باپ نے بیٹے کے قرض کو جو اس کے ذمہ ہے ایک مرتبہ ہبہ کر دیا تو پھر اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ باپ کے رجوع کے لئے شرط ہے کہ بیٹے کے قبضہ میں ہبہ کی ہوئی چیز موجود اور باقی ہو، اگر بیٹے نے اس چیز کو ضائع یا ختم کر دیا ہو یا دوسرے کو ہبہ کر کے قبضہ دے دیا ہو یا فروخت کر دیا ہو تو باپ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔

اختلاف: حنفیہ کا مذہب بالکل اس کے خلاف ہے۔ حنفیہ میں ایسے ہبہ سے رجوع ہو سکتا ہے جو کسی اجنبی کے حق میں کیا گیا ہو۔ بیٹے پر ہبہ کرنے کے بعد باپ رجوع نہیں کر سکتا۔ مذکورہ بالا حدیث کو حنفیہ نے غیر صحیح قرار دیا ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ واہب کو ہر وقت رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ واہب رجوع کر سکتا ہے۔ قبضہ کے بعد بھی ہر اس چیز سے رجوع کر سکتا ہے جو اس نے اولاد پر صلہ اور محبت کے طور پر ہبہ کیا ہو، البتہ صدقہ سے رجوع نہیں کر سکتا، بشرطیکہ اولاد کے ہاتھ میں موجود ہبہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، یا ہبہ کرنے کے بعد کوئی قرض پیدا ہو گیا ہو یا یہ کہ بیٹی کو ہبہ کیا تھا اور ہبہ کے بعد بیٹی کی شادی ہو گئی ہو۔ امام احمد نے

ایک روایت میں امام ابوحنیفہ کی تائید کی ہے کہ واہب ہر حال میں رجوع کر سکتا ہے۔

عمری ورقعی

اگر عمر بھر کے لیے یا موت کے انتظار میں کوئی چیز دوسرے کو دی جائے تو وہ چیز موہوب لہ کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”الْعُمْرِيُّ مِيرَاثٌ لِأَهْلِيهَا“ (مسلم کی روایت میں ہے: ”العمری لمن وھبت لہ“۔ الھبات، باب العمری۔ یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے) عمری اہل عمری کے لئے میراث ہو جاتا ہے یعنی موہوب لہ اور اس کے ورثاء کے لئے۔

ابوداؤد نے یہ روایت کی ہے: ”لَا تُعْمَرُ وَا وَلَا تُرْقَبُ وَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ“ (مسند الشافعی: ۱۰۸۴۔ السنن الکبریٰ للبیہقی: ۳۸۹۰۔ یہ روایت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے) عمری مت کرو اور ورقعی مت کرو اس امید میں کہ تمہاری طرف لوٹ آئے، پس جس نے عمری کیا یا ورقعی کیا تو وہ اس کے ورثاء کے لئے ہوگا۔

اس حدیث میں ”لا“ سے اس شرط کی نفی ہوتی ہے جو فاسد ہے، ورنہ عمری اور ورقعی دونوں جائز ہیں۔

عمری اور ورقعی کے الفاظ بھی ہبہ کے الفاظ ہیں، مگر ان میں ذرا زیادہ طوالت ہے اور مخصوص معنی میں استعمال کئے جاتے ہیں، ہبہ کی طرح ان میں بھی موہوب لہ قبول کرے گا اور قبضہ کرے گا اور قبول کرنے اور قبضہ کرنے کے بعد عمری اور ورقعی کی تکمیل ہوگی، عمری اور ورقعی کا رواج اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا۔

عمر بھر اور موت کے انتظار کی شرط فاسد ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی اور معاہدہ باقی رہے گا۔

”عمری“ عمر سے ماخوذ ہے۔ عمری کے الفاظ یہ ہیں: ”أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارِ“۔ ”جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ عُمْرَكَ“ وہ مکان تمہیں عمر بھر کے لئے دیا۔ ”وَهَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عُمْرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ أَوْ مَاعِشَتَكَ“ میں نے یہ مکان تم کو

عمر بھر کے لئے یا تیری زندگی تک یا جتنے دن تو زندہ رہے دیا۔

اگر ان الفاظ کا اضافہ کرے اور کہے: ”فَإِنْ مِتَّ عَادَ لِي“ اگر تم مر جاؤ تو میرے پاس لوٹے گا۔ تو بھی صہیح ہوگا اور یہ الفاظ فاسد شرط کی تعریف میں داخل ہیں اور یہ فاسد شرط ساقط ہو جائے گی، باوجود اس شرط کے موہوب لہ قبول کرے اور قبضہ کرے تو مال موہوب لہ کا ہوگا اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گا۔

”فَإِنْ مِتَّ عَادَ لِي“ کی شرط ایسی ہے جس کے بعد موہوب لہ اپنی عمر بھر موہوب کا مالک رہے گا، آخر انسان کو ایک دن مرنا ہے، اس لیے اس قید کی وجہ سے ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے مرنے کے بعد جو شرط عائد کی تھی اس کو شرع نے فاسد اور ناقابل نفاذ قرار دیا۔

برخلاف اس کے اگر واہب یوں کہے: ”جعلتها لك عمري أو عمر زيد“ یعنی یہ چیز میں نے تم کو دی میری عمر تک یا زید کی عمر تک۔ تو یہ صہیح نہ ہوگا، اس لیے کہ واہب یا زید کی موت موہوب لہ کی موت سے پہلے بھی ہونے کا امکان رہتا ہے اور موہوب لہ کی ملکیت میں تاقیت (مدت کی تعیین) پیدا ہو جاتی ہے جو جائز نہیں ہے، جس طرح ہبہ میں تاقیت جائز نہیں، عمری میں بھی جائز نہیں ہے، تاقیت وقت کے معین کر دینے کو کہتے ہیں۔

اگر واہب یوں کہے: ”إِذَا جَاءَ فَلَانٌ أَوْ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ جَعَلْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَكَ عُمْرَكَ“ جب فلاں شخص آئے یا مہینے کے شروع سے عمر بھر کے لئے یہ چیز تمہیں دیا۔ تو صہیح نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ تعلق پر دلالت کرتے ہیں اور عمری میں تعلق جائز نہیں ہے۔

رقمی ”رقوب“ سے مشتق ہے اور رقبہ کے معنی انتظار کرنے کے ہیں اور چونکہ رقبی کے الفاظ ایسے ہیں جس میں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو رقبی کہا گیا۔ رقبی کے الفاظ یہ ہیں: ”أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ رَقْبِي“ اس مکان کو تیرے لئے موت کے انتظار میں دیا۔ ”إِنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ لِي وَإِنْ مِتَّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ“ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو میرے پاس واپس

آئے گا اور اگر میں پہلے مر جاؤں تو تمہارے پاس باقی رہے گا۔ اس شرط کے باوجود رقبی صہیح ہوگا۔ موہوب لہ قبول کرے اور قبضہ کر لے تو وہ چیز موہوب لہ کی ہوگی اور موہوب لہ کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی۔

متفرق مسائل

اولاد کو عطیہ دینے میں مساوات کا حکم

باپ کے لئے مسنون ہے کہ اولاد کو عطیہ دینے میں مساوات کا خیال رکھے، بیٹے اور بیٹی کو مساوی طور پر دے، یہاں تک کہ اظہار محبت اور پیار کرنے میں بھی اس کا لحاظ رکھے، یہاں باپ سے اصول اور بیٹے سے فروع مراد ہیں۔ اصول میں باپ، دادا، پردادا اور فروغ میں بیٹا، پوتا اور پرپوتا سب داخل ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ“ (بخاری: الہبۃ، باب الإصحاح فی الہبۃ ۲۴۴۷۔ مسلم: الہبات، باب کراہیۃ تفضیل بعض الأولاد فی الہبۃ ۱۶۲۳۔ یہ روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ہے) اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ مساوات نہ کرنا مکروہ ہے، جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو، اولاد کی حیثیت اور حالت مساوی نہ ہو تو مساوات چھوڑنا مکروہ نہیں ہے۔

والدین کے ساتھ نیکی کا حکم

والدین کے حق میں بھی اولاد کا عطیہ (تحفہ) مساویانہ مسنون ہے، مساوات نہ کرنا مکروہ ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا مقصود ہو تو ماں کا حق پہلے ہے۔ اس کے لئے نیکی کے دو تہائی حصے ہیں۔

والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ان کی بات سنیں، فرمانبرداری کریں اور ہنسی خوشی ان کے حکم کی تعمیل کریں، ان کے آگے قدم نہ بڑھائیں، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں، ان کی پکار کو نہ ٹالیں اور جواب دیں، ان کی خوشنودی کے حصول

میں کوشاں رہیں۔ ان کے ساتھ عجز و انکساری سے پیش آئیں، حسن سلوک کرتے رہیں، فرمائشات کو پوری کرتے بیزار نہ ہوں، ان کی طرف ترش روئی سے نظر نہ کریں۔

حدیث میں ہے: ”لَعَنَ اللَّهُ الْعَاقَ لَوْلَا دِيهِ“ (متدرک حاکم: کتاب البر والصلة ۷۲۵۴۔ یہ روایت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے ہے) اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جس نے ماں باپ سے منہ موڑا۔

وہب نے کہا ہے: ”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَقَرَّ وَالِدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ وَقَّرَ وَالِدَيْهِ مَدَدْتُ فِي عُمُرِهِ وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَبْرُهُ“۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ ماں باپ کی توقیر کرو، جس نے ماں باپ کی توقیر کی میں نے اس کی عمر دراز کی اور اس کو ایسی اولاد دی جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔

رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَإِنَّهُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ ضَمَّهُ الْقَبْرُ ضَمَّةً حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا فِي جَهَنَّمَ عَاقٌ لَوْلَا دِيهِ وَالزَّانِي وَالْمُشْرِكُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى“ (ان الفاظ کے ساتھ روایت نہیں ملی) جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو قبر اس کو ایسا دبائے گی کہ پھسلیاں گولا ہو جائیں گی، دوزخ میں اس کو سخت ترین عذاب پہنچے گا، والدین سے قطع تعلق کرنے والے کو، زنا کار کو اور مشرک کو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ“ (شعب الایمان للبیہقی: ۷۳۲۸، ۷۸۳۰۔ الترغیب فی فضائل الأعمال لابن شامین: ۲۹۹۔ یہ روایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ہے) والدین کی خوشنودی میں پروردگار کی خوشنودی ہے اور والدین کی ناراضگی میں پروردگار کی ناراضگی ہے۔

حضرت ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا: کونسا کام اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: اول وقت نماز ادا کرنا۔ پھر میں نے

سوال کیا: اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا: ”بِرُّ الْوَالِدَيْنِ“ یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد۔ (بخاری: باب فضل الصلاة لوقتها ۵۲۔ مسلم: باب بیان کون الایمان باللہ افضل الاعمال ۲۶۲۔ یہ روایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ہے)

ایک شخص نے نبی ﷺ کے پاس اپنے باپ کی شکایت کی اور کہا کہ میرا مال لیتا ہے۔ آپ نے باپ کو طلب کیا۔ بوڑھا باپ لکڑی ٹیکتا ہوا آیا۔ آپ نے واقعہ دریافت کیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ جب کمزور تھا میں قوی تھا، وہ مفلس تھا میں تو نگر تھا اور میں اس کو میرے مال سے روکتا تھا۔ آج کے روز میں کمزور ہوں، وہ قوی ہے، میں فقیر ہوں اور وہ تو نگر ہے اور مجھ پر اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ نبی ﷺ روئے اور فرمایا: ”أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ“ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے ہیں۔ (ابن ماجہ نے یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے: کتاب التجارات، باب الرجل من مال والده ۲۲۹۱۔ احمد نے عن شعیب بن أبی عن جده سے یہ روایت کی ہے ۱۹۰۲)

صلہ رحمی

نزدیک کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، صلہ رحمی مندوب ہے، تحفہ بھیجے، اگر یہ نہ ہو سکے تو خط بھیجے، یا سلام کہلا بھیجے، جیسی کچھ عادت ہو، اگر اس سلوک کو روک دے اور اس کی وجہ سے انھیں اذیت پہنچے تو صلہ رحمی نہ کرنا حرام ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ“ (شعب الایمان ۷۶۰۲۔ ص ۳۴۶/۱۰۔ سوید بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے) اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، اگر چہ کہ سلام کیوں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ (النساء: ۱) یعنی اتقوا الارحام فصلوہا ولا تقطعوہا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت سے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي

الْقُرْبَىٰ“ (انخل: ۹۰) بیشک اللہ تعالیٰ انصاف اور بھلائی کے لئے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔

اگر صلہ رحمی کے لئے مال صرف نہ کر سکو تو ملاقات کیا کرو اور کاروبار میں ان کی مدد کرو، اگر دور ہوں تو کبھی کبھی جایا کرو اور اگر جانہ سکو تو خط بھیجا کرو۔

ہدیہ دینے کی ممانعت

بعض اسباب کی بناء پر ہدیہ دینا مستحب نہیں رہتا ہے، ارباب حکومت کو اس غرض سے ہدیہ دینا حرام ہے کہ کسی ناحق کو حاصل کرے یا کسی حق کے مطالبہ کو ترک کر دے، ”ہدایا العمال سحت لاینھا تذهب البرکة أولانھما تسحت فی النار“ عمال کو ہدیہ دینا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے یا اس لیے کہ یہ دوزخ میں جھونکتی ہے۔

ہدیہ اس صورت میں بھی حرام ہے جب کہ یقین یا گمان غالب سے معلوم ہو کہ ہدیہ معصیت میں مدد دے گا، ورنہ دوسری صورتوں میں مکروہ ہے۔

فرائض

(علم فرائض اور اس کا ارتقاء، ارکان، اسباب، شرائط، مرد و عورت وراثت)

عصبہ، ذوی الفروض، حجب، ذوی الارحام، وصیت)

فرائض فریضہ کی جمع ہے اور فریضہ فرض سے مشتق ہے اور مفروضہ کے معنی میں ہے، مقرر کرنے کو فرض کہتے ہیں۔ فرض کے دوسرے معنی قطع کرنے اور کاٹنے کے ہیں۔ شرع میں وارث کے مقررہ حصہ کا نام فرض ہے۔ فرض کی یہ تعریف اس باب کے لئے مخصوص ہے، ورنہ شرع میں عام طور پر فرض کا لفظ حرام اور مندوب وغیرہ کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے، اور فرض سے ایسا فعل مراد ہوتا ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے، جس کے عمل کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب ہے۔

حصہ کی قید سے عصبہ بنا خارج ہو جاتا ہے، عصبہ میں حصہ مقرر نہیں ہوتا، بلکہ عصبہ بننے والا تنہا پورا ترکہ پاتا ہے، اگر دوسرے ذوی الفروض کے ساتھ ہو تو ان کے حصہ سے جو کچھ بچتا ہے وہ پاتا ہے۔

پہلے مرد ہونا وراثت کا سبب تھا، اس کے بعد ابتدائے اسلام میں حلف یعنی عہد و پیمان کی بناء پر ترکہ میں حصہ ملتا تھا اور پھر ہجرت کے تعلق سے حصہ پانے لگے اور پھر وصیت کے ذریعہ حصوں کا تعین ہوا، بالآخر میراث کی آیتوں کے ذریعہ اس شعبہ فقہ کی تکمیل ہوئی۔ ان کے مختلف مدارج کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

ذکورت

جاہلیت میں وراثت کا حق صرف مردوں کو تھا، عورتوں کو نہ تھا، خاندان کے بڑے

حصہ پاتے اور چھوٹے حصہ نہیں پاتے تھے۔ عورت کے حقوق کی نسبت تعجب سے کہا جاتا تھا: کیا ہم عورتوں کو میراث دیں جو گھوڑے پر نہ چڑھیں اور تلوار نہ چلائیں۔ البتہ شوہر کی وراثت سے اس کی بیوہ کو ایک سال کی مدت تک نفقہ دیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں اور آغاز اسلام میں عدت کی مدت اسی قدر تھی اور بعد میں اس کی اصلاح ہوئی۔

بھائی یا چچا کے بیٹے کی بیویوں کو ترکہ میں حصہ دیتے ہوئے انھیں ناگوار گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا“ (النساء: ۱۹) یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عورتوں کے جبراً مالک ہو جاؤ۔

پھر یہ حکم دیا گیا: ”وَلَهُنَّ الرُّبُعُ“ (النساء: ۱۲) اور ان کا حصہ چوتھائی ہے۔

حلف

حلف پیمانہ وفاداری کو کہتے ہیں۔ دو آدمی حلف اٹھا کر عہد کرتے تھے کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے مدد و معاون رہیں گے، کسی ایک کے انتقال پر دوسرا اس کی میراث پائے گا، ابتدائے اسلام میں اسی پر عمل تھا، اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: ”وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ“ (النساء: ۳۳) جن لوگوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔

اس کے بعد اس پر عمل منسوخ کیا گیا اور اسلام اور ہجرت کے تعلق سے ایک دوسرے سے حصہ پانے لگے۔

ہجرت

اسلام کے ساتھ ہجرت سے وراثت کا حق حاصل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی یوں تعریف کی ہے: ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (الأنفال: ۷۲) وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا۔

اور انصار کی یوں تعریف کی ہے: ”وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“ (الأنفال: ۷۲) اور جنہوں نے نبی ﷺ کو پناہ دی اور آپ کی مدد کی وہ انصار ہیں اور مدد کرنے میں اور میراث میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا“ (الأنفال: ۷۲) وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تمہیں ان سے کچھ نہ ملے گا، تمہارے اور ان کے درمیان وراثت کا حق پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کے دو بھائی تھے، ایک نے ہجرت کی اور دوسرے نے ہجرت نہیں کی۔ مذکورہ بالا آیات سے دلالت ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ بھائی میراث میں حصہ پائے گا جس نے ہجرت کی اور وہ بھائی حصہ نہیں پائے گا جس نے ہجرت نہیں کی۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام اور ہجرت کے علاوہ ضمنی طور پر اخوت کے رشتہ کی بھی ضرورت تھی، ابن عباس کا قول اس کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی باہمی وراثت مطلق طور پر تھی اور رشتہ کی قید نہ تھی۔ بہر حال آگے چل کر یہ حکم بھی برخاست کر دیا گیا اور وصیت کے لئے ہدایت دی گئی۔

وصیت:

والدین اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کو واجب کیا گیا کہ اپنی جائیداد اپنی موت کے بعد کس کو کس قدر حصہ ملے متعین کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُسْقِينِ“ (البقرة: ۱۸۰) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت پہنچے اور اس کے پاس مال ہو تو والدین اور قریب و اقرباء کے لئے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔

وصیت کا یہ حکم عام تھا جو پوری جائیداد کے لیے تھا۔ یہ حکم بھی برخاست کر دیا گیا، جب کہ میراث سے متعلق تفصیل کے ساتھ آیات نازل ہوئیں۔

میراث کی آیتیں

میراث کی آیات اپنے مقام پر ذکر ہوں گی۔ بطور مثال چند آیتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

”يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (النساء: ۱۱) اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کے لئے دو عورتوں کے حصے ہیں۔
”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ“ (النساء: ۱۲) تمہارا نصف حصہ ہے اس میں جو تمہاری بیویاں چھوڑیں۔

میراث کی آیات نازل ہونے کے بعد نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ“ (ابن ماجہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: کتاب الوصایا، باب لا وصیۃ لوارث ۲۷۱۴) اللہ تعالیٰ نے ہر مستحق کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لئے وصیت کا وجوب باقی نہیں رہا۔

علم فرائض کی تعلیم

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ سَيَقْبُضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، حَتَّىٰ إِنِّ الْإِنْتِنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا“ (مستدرک حاکم: کتاب الفرائض، باب تعلموا الفرائض وعلّموها الناس ۳۳۳/۴۔ اس حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے۔ یہ روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے) فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ میں ایسا آدمی ہوں جو مرنے والا ہے اور علم فرائض کے جاننے والوں کے مفقود ہونے سے یہ علم بھی مفقود ہو جائے گا اور فساد پیدا ہوگا۔ دو آدمی ایک حصہ کی نسبت اختلاف کریں گے اور کوئی شخص نہ ملے گا جو ان کا تصفیہ کرے۔

”تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهَا أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي“ (ابن ماجہ نے صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: کتاب الفرائض،

باب الحث علی تعلم الفرائض (۲۷۱۹) ای یفقد بموت أهله ويرفع بفقدهم۔ علم فرائض سیکھو، وہ تمہارے دین کا جزء ہے اور نصف علم ہے، وہ پہلا علم ہے جو میری امت سے چھینا جائے گا یعنی علم فرائض کے جاننے والے علماء کے فقدان سے یہ علم بھی مفقود ہو جائے گا۔

اس سے یہ مراد ہے کہ اس علم کے جاننے والے باقی نہیں رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سینے سے یہ علم اٹھالیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی نسبت کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن سینے اور کتاب دونوں سے اٹھالیا جائے گا کہ انسان اپنے سینے میں ٹولے تو قرآن کی کوئی آیت اس کو یاد نہیں رہے گی اور مصحف کے حروف غائب اور اوراق صاف نظر آئیں گے۔

علم فرائض کا موضوع

علم فرائض کا موضوع ترکہ ہے اور اس علم سے غرض یہ ہے کہ ترکہ میں ہر ایک حق دار کا حصہ کس قدر ہے معلوم کرے، اس کے لئے تین علوم سے واقفیت کی ضرورت ہے: علم نسب، علم حساب، اور علم فتویٰ۔

وراثت کے ارکان

وراثت کے تین ارکان ہیں:

۱۔ وارث یعنی ترکہ پانے والا

۲۔ مؤرث یعنی جس سے ترکہ پائے

۳۔ حق موروث یعنی وراثت کا حق

وراثت تین امور پر موقوف ہے: اسباب کی موجودگی، موانع کی نفی اور شرائط۔

اسباب وراثت

وراثت کے اسباب چار ہیں: نسب، نکاح، ولاء یعنی غلام کی آزادی اور جہت

اسلام جیسے بیت المال۔

وراثت کے مواعظ

وراثت پانے کے لئے چار امور کی نفی لازم ہے: غلامی، قتل، اختلافِ ادیان اور دورِ حکمی۔ ایک حکم دوسرے حکم پر موقوف ہو تو اس کو دورِ حکمی کہتے ہیں۔

وراثت کی شرطیں

وراثت کے چار شرائط ہیں:

۱۔ موثر کی موت کا تین حقیقی ہو یا حکمی، حکمی کی مثال یہ ہے کہ قاضی مفقود الخبر کی موت کا حکم دے۔

۲۔ وارث زندہ ہو۔

۳۔ میت کے رشتے کا علم ہو کہ سبب کیا ہے۔

۴۔ جہتِ ارث کی تفصیلی معلومات ہو کہ رشتہ کا درجہ کون سا ہے؟

مرد وارثین

مرد وارثین دس ہیں:

باپ دادا اور اسی طرح اوپر تک، بیٹا پوتا اور اسی طرح نیچے تک، بھائی اور بھائی کا بیٹا، اسی طرح چچا، چچا کا بیٹا، شوہر، مولیٰ معتق (یعنی آزاد کرنے والا)۔

مرد کا لفظ بالغ اور نابالغ دونوں کو شامل ہے، مرد وارثوں کی تعداد اختصار کے ساتھ دس ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ جملہ ورثاء پندرہ ہیں، تفصیل یہ ہے:

بھائی کے لفظ میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی بھائی شامل ہیں، ایک باپ اور ایک ماں کے بچے آپس میں حقیقی بھائی بہن، ایک باپ اور دو ماؤں کے بچے آپس میں علاقائی بھائی بہن، اور دو باپ اور ایک ماں کے بچے آپس میں اخیانی کہلاتے ہیں۔

بھائی کے بیٹے میں حقیقی اور علاقائی بھائی کا بیٹا داخل ہے اور اخیانی بھائی کا بیٹا خارج ہے، اس لئے کہ وہ ذی رحم ہے۔

چچا میں حقیقی اور علاقائی دونوں چچا شامل ہیں۔ باپ کا علاقائی بھائی علاقائی چچا ہے، اخیانی چچا خارج ہے جو ذی رحم ہے۔

چچا کے بیٹے میں حقیقی چچا کا بیٹا اور علاقائی چچا کا بیٹا شامل ہے، اخیانی چچا کا بیٹا خارج اور ذی رحم ہے۔

پندرہ مرد وارثین یہ ہیں: باپ، دادا اور اس طرح جہاں تک سلسلہ اوپر جائے، بیٹا اور پوتا، اور اس طرح جہاں تک سلسلہ نیچے جائے، حقیقی بھائی، علاقائی بھائی اور اخیانی بھائی، حقیقی بھائی کا بیٹا، علاقائی بھائی کا بیٹا اور اسی طرح ان کا سلسلہ جیسے بھائی کا پوتا۔ حقیقی چچا کے بیٹے میں چچا کا پوتا اور چچا کے بیٹے کا پوتا شامل ہے۔

شوہر؛ اگرچہ کہ اس کی بیوی کا طلاق رجعی کی حالت میں انتقال ہو جائے، رجعی عدت کی حالت میں پانچ امور میں عورت بیوی کے حکم میں رہتی ہے:

۱۔ میراث پاتی ہے

۲۔ اس کو طلاق ہوتی ہے

۳۔ اس کے ساتھ ظہار اور ایلا ہو سکتا ہے (ان دونوں کی تفصیلات گزر چکی ہیں)

۴۔ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا

۵۔ نہ پانچویں عورت کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے

مولیٰ معتق؛ غلام کا مالک جس نے غلام کو آزاد کیا ہو۔ مولیٰ کے معنی سید اور مالک کے ہیں۔

اگر یہ مرد ورثاء سب کے سب موجود ہوں تو ان میں سے صرف تین اشخاص؛ باپ، بیٹا اور شوہر وراثت پائیں گے، اور بقیہ ورثاء محجوب ہوں گے اور اس حالت میں میت بیوی کی ہوگی، جب کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

پوتا بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے وراثت نہیں پائے گا اور دادا باپ کی وجہ سے اور باقی ورثاء بیٹے اور باپ کی وجہ سے وراثت نہیں پائیں گے۔

مسئلہ: باپ بیٹا اور شوہر، ان میں چوتھا اور چھٹا حصہ پانے والے ارکان ہیں۔ چوتھے کا ماخذ چار اور چھٹے کا ماخذ چھ ہے اور یہ دونوں اعداد نصف سے موافقت بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے ایک کے نصف کو دوسرے کے کامل سے ضرب دیں تو مضروب فیہ بارہ حاصل ہوگا جو اس مسئلہ کا مخرج ہے اور باپ کے چھٹے حصہ کے دو اور شوہر کے چوتھے حصہ کے تین؛ جملہ پانچ ہوئے اور بقیہ سات بیٹے کو ملے۔

عورت وارثین

عورت وارثین سات ہیں: ماں، جدہ، بیٹی، پوتی، بہن، بیوی اور معتقہ جس کو حق ولاء حاصل رہتا ہے۔ عورت بالغ اور نابالغ دونوں کو شامل ہے۔

عورتوں میں سے وراثت پانے والوں کی تعداد اختصار کے ساتھ سات ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ ان کی تعداد بھی پندرہ ہے۔ جدہ کا لفظ باپ کی ماں اور ماں کی ماں یعنی دادی اور نانی دونوں پر صادق آتا ہے، بہن میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی تینوں داخل ہیں۔

دس عورت وارثین کی تفصیل یہ ہے: ماں، دادی، نانی اور اسی طرح جہاں تک اوپر جائے، دادی اور نانی کے سلسلہ میں وہی عورتیں وراثت پاتی ہیں جن کا رشتہ میت کے ساتھ وارث کے ذریعہ جڑتا ہے۔ ”یدلی بہ“ کا ترجمہ ہم نے ”جڑتا ہے“ کیا ہے۔

دادی کا رشتہ باپ کے ذریعہ اور نانی کا رشتہ ماں کے ذریعہ جڑتا ہے اور باپ اور ماں دونوں وارث ہیں۔ وارث کے درمیان میں نہ ہونے سے ان کو وراثت نہیں ملتی، نانا کی ماں اس لیے وارث نہیں ہے کہ اس کا رشتہ نانا کے ذریعہ جڑتا ہے اور نانا وارث نہیں ہے۔ نانا کی ماں ذی رحم ہے اور اس کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں۔

بیٹی، پوتی اور جہاں تک ان کا سلسلہ نیچے اترے۔ حقیقی بہن، علاقائی بہن، اخیانی بہن اور بیوی اگر چہ طلاق رجعی کی عدت میں ہو۔ طلاق رجعی کی قید کی وجہ سے بائن طلاق کی عورت خارج ہو جاتی ہے۔ طلاق رجعی کی عدت کے زمانے میں عورت کے وراثت میں حق دار ہونے کی نسبت چاروں ائمہ میں اتفاق ہے۔

طلاق بائن کی صورت میں شافیہ میں عورت وراثت نہیں پاتی۔ البتہ حنفیہ میں عورت عدت ختم ہونے تک وراثت پاتی ہے، جب کہ طلاق مرض الموت میں دی جائے۔ حنبلیہ میں عقد ثانی کرنے تک عورت وراثت پاتی ہے، مالکیہ میں عورت وراثت پاتی ہے اگر چہ کہ عقد ثانی کرے۔

مولات معتقہ یعنی باندی کو آزاد کرنے والی مالک عورت۔

اگر عورت وارثین سب کے سب موجود ہوں تو ان میں سے صرف پانچ عورتیں؛ ماں، بیٹی، پوتی، بیوی اور حقیقی بہن وراثت پائیں گی، اور بقیہ عورتیں محجوب ہوں گی، اور میت شوہر کی ہوگی، دادی اور نانی ماں کی وجہ سے اور اخیانی بہن، بیٹی اور علاقائی بہن کی وجہ سے وراثت نہ پائیں گی، آزاد کی ہوئی باندی کے اصل قریبنداروں کی وجہ سے وراثت نہ پائے گی۔

مسئلہ: ماں، بیٹی، پوتی، بیوی اور حقیقی بہن۔ ان میں چھٹا اور آٹھواں حصہ پانے والے ارکان ہیں۔ چھٹے کا ماخذ چھ اور آٹھویں کا ماخذ آٹھ ہے اور یہ دونوں اعداد نصف سے موافقت بھی رکھتے ہیں، اس لیے ایک کے نصف کو دوسرے کے کامل سے ضرب دیں تو مضروب فیہ چوبیس حاصل ہوگا۔ بیٹی کو نصف بارہ اور پوتی کو چھٹا جو ثلثین کا تکملہ ہے چار اور ماں کے چھٹے کو چار اور بیوی کے آٹھویں کو تین اور بہن کو باقی کا ایک ملے گا۔

اگر مرد وارثین اور عورت وارثین سب کے سب بیوی یا شوہر کے علاوہ موجود ہوں تو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی اور شوہر یا بیوی صرف پانچ افراد وراثت پائیں گے۔

مسئلہ: اگر یہ فرض کیا جائے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر موجود ہے تو مسئلہ بارہ سے ہوگا۔ باپ کے چھٹے حصہ کے دو اور ماں کے چھٹے حصہ کے دو اور شوہر کے چوتھے حصہ کے تین اور پانچ جو باقی رہے بیٹے اور بیٹی پر دو تہائی اور ایک تہائی کے حساب سے تقسیم ہوں گے، پانچ کو تین سے تقسیم کرنے پر کسرات آتے ہیں، اس لیے تین کو اصل مسئلہ کے بارہ سے ضرب دیں تو چھتیس سے اس مسئلہ کی صحیح ہوگی۔ ہر ایک شخص کے حصہ کی مقدار کو تین میں ضرب دیا جائے تو ان کا صحیح حصہ ظاہر ہوگا۔ باپ کے چھ، ماں کے چھ، اور

شوہر کے نو اور باقی پندرہ رہیں گے جس میں سے بیٹے کے دس اور بیٹی کے پانچ ہوں گے۔
مسئلہ: اگر یہ فرض کیا جائے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی موجود ہو تو اصل مسئلہ چوبیس سے ہوگا۔ باپ کے چھٹے حصہ کے چار، ماں کے چھٹے حصہ کے چار، بیوی کے آٹھویں حصہ کے تین اور باقی تیرہ بیٹے اور بیٹی کو دو تہائی اور ایک تہائی کے حساب سے تقسیم کرنا ہوگا۔ چونکہ تیرہ کی تقسیم تین پر صحیح نہیں ہو سکتی اور کسرات آتے ہیں، اس لئے تین کو اصل مسئلہ کے چوبیس میں ضرب دیں تو بہتر (۷۲) سے مسئلہ کی تصحیح ہوگی۔ ہر ایک کے حصہ کو تین میں ضرب دیں تو ان کا صحیح حصہ ظاہر ہوگا۔ باپ کے بارہ، ماں کے بارہ، بیوی کے نو اور باقی انچالیس میں سے بیٹے کے چھبیس اور بیٹی کے تیرہ ہوں گے۔

شوہر اور اخیانی بھائی کے علاوہ بقیہ مرد وارثین میں سے کوئی ایک تہا موجود ہو تو پورا ترکہ پاتا ہے، اس لیے کہ ان میں کا ہر ایک عصبہ ہے، سوائے شوہر اور اخیانی بھائی کے جو عصبہ نہیں ہیں۔ عورت وارثین میں سے صرف مولات معتقہ تہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ پاتی ہے۔

وراثت سے محروم نہ ہونے والے وارثین

ایسے وارثین پانچ ہیں: باپ، ماں، صلیبی اولاد، شوہر اور بیوی۔
 اس سے ایسے ورثاء مراد ہیں جن کی وراثت کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی اور یہ میت کے ساتھ نسب یا زوجیت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ان کے اور میت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ البتہ باپ موجود ہو تو دادا اور بیٹا موجود ہو تو پوتا وراثت نہیں پائیں گے، صلیبی اولاد سے بیٹا اور بیٹی مراد ہیں اور ان کو دو شمار کریں تو جملہ چھ ہو جاتے ہیں۔
 ممنوعین وراثت چار ہیں: غلام، قاتل، مرد اور اہل ملتین جن کے درمیان مذہب اسلام اور غیر اسلام کا اختلاف ہو۔ ان کی تفصیل جب حرمان بالوصف میں بیان کی گئی ہے۔

عصبہ

عصبہ کسی شخص کی پدری قرابت اور رشتہ داری کو کہتے ہیں اور شرع میں اس شخص کو

عصبہ کہتے ہیں جس کی قرابت میت کے ساتھ عورت کے توسط کے بغیر ہے اور جس کے لئے عصبہ بننے کی صورت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر تہا ہو تو جملہ ترکہ پاتا ہے اور اگر ذوی الفروض کے ساتھ ہو تو ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو بچے لیتا ہے۔ عصبہ بننے کی صورت میں صرف باپ اور دادا کو شامل کرنے کے لئے حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے لئے حصہ مقرر ہے جب کہ یہ دونوں عصبہ میں نہ ہوں۔ باپ اور دادا بیٹے کے ساتھ ہوں تو عصبہ کی حالت میں نہ ہوں گے اور چھٹا حصہ پائیں گے اور بیٹا باقی ترکہ پائے گا۔ عصبوت عصبی رشتہ کو کہتے ہیں۔

عصبہ کی قسمیں

عصبہ تین قسم کے ہیں: عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔

عصبہ بنفسہ یعنی خود سے عصبہ بننے والے

بیٹا پھر پوتا پھر باپ پھر دادا اور حقیقی بھائی پھر حقیقی بھائی کا بیٹا پھر علانی بھائی کا بیٹا پھر چچا اور اسی ترتیب سے پھر چچا کا بیٹا پھر مولائے معتق۔ عصبہ بنفسہ وہ قرابت دار ہیں جو بذات خود عصبہ کا حق رکھتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں میں سے بعض کو ان کے حصہ سے بالکلیہ محروم کر دیتے ہیں اور بعض کو اپنے ساتھ عصبہ میں شریک بناتے ہیں۔

عصبوت میں کس کو کس پر تقدیم حاصل ہے ان کے نام ترتیب سے بیان کئے گئے ہیں اور ترتیب کے اظہار کے لئے ترجمہ میں پھر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی ترتیب کے درجہ کو جہت تعصیب کہتے ہیں۔

بیٹے کی جہت کو بنوت کہتے ہیں، بنوت ”ابن“ سے مشتق ہے جس کے معنی بیٹے کے ہیں۔ بنوت کی جہت فرعی کہی جاتی ہے اور اس میں بیٹا، پوتا، پر پوتا اور اسی طرح جہاں تک سلسلہ نیچے اترے۔

باپ کی جہت کو ابوت کہتے ہیں۔ ابوت ”ابو“ سے مشتق ہے جس کے معنی باپ

کے ہیں۔ ابوت کی جہت اصلی کہی جاتی ہے، اس میں باپ، دادا، پردادا اور اسی طرح جہاں تک ان کا سلسلہ اوپر چڑھے۔

بھائی کی جہت کو اخوت کہتے ہیں۔ اخوت ”اخ“ سے مشتق ہے، جس کے معنی بھائی کے ہیں۔ اخوت کی جہت میں حقیقی بھائی پھر علاقائی بھائی داخل ہیں۔

بھتیجے کی جہت کو اخوت بنوت کہتے ہیں اور اس میں حقیقی بھائی کا بیٹا پھر علاقائی بھائی کا بیٹا داخل ہے۔

چچا کی جہت کو عمومیت کہتے ہیں، عمومیت ”عم“ سے مشتق ہے جس کے معنی چچا کے ہیں۔ عمومیت کی جہت میں حقیقی چچا پھر علاقائی چچا داخل ہے۔

اس کے بعد عمومیت کی بنوت کی جہت ہے اور اس جہت میں پہلے حقیقی چچا کا بیٹا اور اس کے بعد علاقائی چچا کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد باپ کا حقیقی چچا اور پھر باپ کا علاقائی چچا ہے، اس کے بعد ان دونوں کے بیٹے اسی ترتیب سے آتے ہیں۔ ان کے بعد دادا کے حقیقی چچا اور پھر علاقائی چچا ہے۔

بنوت کی جہت کو ابوت کی جہت پر تقدیم ہے اور ابوت کو جدودت پر۔ جدودت اور اخوت کی جہتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں یکساں مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کا رشتہ میت کے ساتھ باپ کے ذریعہ جڑتا ہے۔

بھائی، چچا اور ان دونوں کے بیٹوں میں حقیقی کو علاقائی پر تقدیم حاصل ہے۔ عصبہ بنفسہ کی فہرست سے ظاہر ہے کہ تمام مرد وارثین سوائے شوہر اور علاقائی بھائی کے عصبہ ہیں اور عورت وارثین تمام ذوی الفروض ہیں، سوائے معتقہ کے جو عصبہ ہے۔

اگر نسب کے یہ سارے عصبات مفقود ہوں اور میت آزاد شدہ غلام کی ہو تو اس کا مالک مرد ہو یا عورت جس نے غلام کو آزاد کیا وارث ہوگا، یہی ایک شکل ہے جس میں عورت غلام کو رہا کرنے والی مالک کی حیثیت سے عصبہ میں داخل ہوتی ہے۔

اگر میت کے لئے نسب اور ولاء دونوں کے عصبات نہ ہوں تو ترکہ بیت المال

میں داخل ہوگا۔ بشرطیکہ بیت المال کا انتظام اطمینان بخش ہو اور امام عادل ہو اور ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرے۔ بیت المال میں جو مال داخل ہوگا وہ عامۃ المسلمین کی میراث ہوگا اور مسلمانوں کی عام مصلحت میں صرف ہوگا۔

اگر بیت المال نہ ہو یا بیت المال کا انتظام اطمینان بخش نہ ہو تو ذوی الفروض پر ان کے حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا ”رد“ کے ذریعہ زوجین کے علاوہ بقیہ ذوی الفروض پر ان کے حصوں کی مقدار کی مناسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔

ترکہ قرابت کی بناء پر رد کیا جاتا ہے، جو زوجین میں عموماً مفقود ہے، مگر یہ کہ ان کا رشتہ ذوی الارحام سے ہو۔ ذوی الارحام کی حیثیت سے باقی ترکہ ان پر رد کیا جائے گا، نہ کہ زوجیت کے تعلق کے لحاظ سے۔

عصوبت کے مدارج

عصوبت میں ترجیح جہت کے لحاظ سے ہوگی۔ کوئی میت بیٹے اور باپ کو چھوڑے تو ظاہر ہے کہ بیٹے کی جہت بنوت ہے جو باپ کی جہت ابوت پر تقدیم رکھتی ہے، اس لحاظ سے بیٹے کو عصبہ کا حق حاصل ہوگا اور باپ عصبہ سے خارج ہوگا، لیکن باپ کو ذوی الفروض شمار کر کے چھٹا حصہ دیا جائے گا۔

اسی طرح ہر ایک پہلی جہت کے رشتہ کو دوسری جہت کے رشتہ پر تقدیم حاصل ہوگی، دو ورثاء ایک ہی جہت کے ہوں تو درجہ میں قرابت جس کو حاصل ہو اس کو تقدیم حاصل ہوگی۔ قریب تر رشتہ دار اور پھر قریب تر رشتہ دار، بیٹے اور پوتے کی جہت ایک ہے، مگر درجہ میں قربت بیٹے کو حاصل ہے، اس لیے بیٹے کو تقدیم ہے۔

اگر دو ورثاء ایک ہی جہت کے ہوں اور ان کے درجہ کی قربت بھی مساوی ہو تو رشتہ کی قوت میں امتیاز ہے۔ حقیقی بھائی کا رشتہ باپ اور ماں دونوں کے واسطے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے اور علاقائی بھائی کا رشتہ صرف باپ کے واسطے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے، اس لیے حقیقی بھائی کے رشتہ میں بہ نسبت علاقائی بھائی کے رشتہ کے زیادہ قوت ہے اور حقیقی بھائی کو

علاقی بھائی پر حق تقدیم حاصل ہے، اسی طرح حقیقی چچا کو علاقی چچا پر تقدیم ہے۔

عصبہ بغیرہ

وہ قرابت دار ہیں جن کو بطور خود عصبہ کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ بعض دیگر عصبی رشتے داروں کے ساتھ ان کو عصبہ کا حق حاصل ہوتا ہے۔

وہ اشخاص جن کی وجہ سے عصبہ کا حق پیدا ہوتا ہے چار مرد ہیں جو اپنی بہنوں کو عصبہ بناتے ہیں اور ان میں ترکہ کی تقسیم لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (مرد کے لیے دو عورتوں کا حصہ ہے) کے اصول پر ہوتی ہے۔

بیٹا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (النساء: ۱۱) اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔

پوتا اور اسی طرح جہاں تک نیچے اترے، وراثت میں پوتا بیٹے کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے عصبہ میں بھی اس کا قائم مقام ہوگا۔

حقیقی بھائی اور علاقی بھائی: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ (النساء: ۷۷) اگر اس رشتہ میں کئی شخص ہوں مرد اور عورت ہوں تو مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔

یہ حکم حقیقی اور علاقی بھائیوں کی نسبت ہے، اخیا فی بھائی اپنی بہن کو عصبہ نہیں بناتا بلکہ ان دونوں کا ایک تہائی حصہ ہے جس کی تقسیم مساوی ہوتی ہے۔

عصبہ مع الغیر

وہ رشتے دار ہیں جن کو دراصل عصبہ کا حق نہیں، مگر جب آپس میں جمع ہو جائیں تو ایک دوسرے کو عصبہ بناتے ہیں جیسا کہ بہنیں جب بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ ہوں۔

چار مرد وراثت پاتے ہیں برخلاف ان کی بہنوں کے، چچا، چچا کا بیٹا، بھتیجا اور

مولیٰ معتق کے عصبات، چچا میں حقیقی اور علاقی چچا اور پچا کے بیٹے میں حقیقی اور علاقی چچا کا بیٹا شامل ہیں۔ بھتیجے میں حقیقی اور علاقی بھائی کا بیٹا شامل ہے۔

چاروں عصبی وراثت کی حیثیت سے ترکہ پاتے ہیں، لیکن ان کی بہنیں وراثت نہیں پاتیں۔ چچا کی بہن یعنی پھوپھی، چچا کی بیٹی، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی اور مولیٰ معتق کی بیٹی ترکہ نہیں پاتیں۔

ذوی الفروض

فروض فرض کی جمع ہے اور فرض کے معنی نصیب اور حصہ کے ہیں۔ ذوی الفروض سے وہ اشخاص مراد ہیں جو ان حصوں کے مستحق ہیں۔

مقررہ فروض چھ ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔

مقررہ فروض سے وہ حصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں:

نصف آدھا، ربع پاؤ، ثمن آٹھواں، ثلثان دو تہائی، ثلث ایک تہائی اور سدس چھٹے کو کہتے ہیں اور چھ حصوں کے علاوہ اور دو صورتیں بھی ہیں۔ عول اس صورت کو کہتے ہیں جب کہ ذوی الفروض پر ترکہ کی تقسیم سے مال میں کمی ہوتی ہو۔ اور رد اس صورت کو کہتے ہیں جب کہ تقسیم کے بعد مال باقی رہ جائے۔

نصف پانے والے

نصف پانے والے پانچ ہیں: بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاقی بہن اور شوہر جس کے ساتھ اولاد نہ ہو۔ بیٹی نصف حصہ پاتی ہے جب کہ تنہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“ (النساء: ۱۱) پس جب کہ وہ تنہا ہو تو اس کا نصف حصہ ہے۔

پوتی نصف حصہ پاتی ہے جب کہ تنہا ہو اور اسی طرح جہاں تک سلسلہ نیچے اترے جیسا کہ بیٹے کی پوتی یا پوتے کی پوتی لیکن پوتی کی بیٹی اس سے خارج ہے اور ذی رحم ہے۔ بیٹی اور پوتی ہر ایک کے لئے قید ہے کہ تنہا ہو۔ ماں کے ساتھ کوئی دوسری بیٹیاں اور پوتیاں ان کے

مساوی درجہ کی موجود نہ ہوں۔ اگر ایک کے ساتھ دوسری ایک یا زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو دو تہائی حصہ ملے گا، یہ بھی قید ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد عصبہ بنانے والا نہ ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو اپنے ساتھ ان کو عصبہ بنائے گا۔ مرد کو دو تہائی اور عورت کو ایک تہائی حصہ ملے گا۔

اگر پوتی کے ساتھ بیٹا ہو تو پوتی کو بیٹا محجوب کر دے گا اور اگر پوتی کے ساتھ بیٹی ہو تو بیٹی کو نصف ملنے کی وجہ سے ثلثین کے تکملہ کے لئے سدس یعنی چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا۔

حقیقی اور علاقائی بہن جب کہ ان کے ساتھ کوئی مرد عصبہ بنانے والا نہ ہو تو نصف حصہ پاتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے: ”وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ“ (النساء: ۱۷۷) اور اس کو بہن ہو تو اس بہن کو ترکہ کا نصف حصہ ملے گا۔

اجماع ہے کہ اس آیت میں حقیقی بہن اور علاقائی بہن داخل ہیں، برخلاف اخیانی بہن کے، جس کو چھٹا حصہ ملے گا، اللہ کا فرمان ہے: ”وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِلْأَخِ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ“ (النساء: ۱۲) اس کے بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

یہاں اخیانی بھائی بہن مراد ہیں۔

یہ قید ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد عصبہ بنانے والا نہ ہو۔ ان کے ساتھ بھائی یا دادا ہو تو ان کو عصبہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ ان ہی کے درجہ کی ایک یا زیادہ بہنیں ہوں تو ان سب کو دو تہائی حصہ ملتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ بیٹا ہو تو محجوب ہو جائے گی اور اگر بیٹی ہو تو عصبہ بن جائے گی اور باقی ترکہ پائے گی۔

شوہر نصف حصہ پاتا ہے جب کہ میت کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ نہ ہوں۔ فرمان الہی ہے: ”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ“ (النساء: ۱۲) تم کو نصف حصہ ملے گا تمہاری بیویوں کے ترکہ سے اگر انھیں بیٹا بیٹی نہ ہو۔

پوتا پوتی بھی بیٹا بیٹی کے حکم میں داخل ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ شوہر کے حصہ کو نصف سے گھٹا کر پاؤ کر دیتے ہیں، ولد میں بیٹا بیٹی دونوں داخل ہیں اور ولد سے پوتا مجازاً مراد لیا جاتا ہے۔ وراثت اور عصبہ میں پوتا بیٹے کے مانند ہے۔

ربع پانے والے یعنی ایک چوتھائی

ربع پانے والے دو ہیں: شوہر جب اولاد کے ساتھ ہو اور بیوی جس کے ساتھ اولاد نہ ہو۔ چوتھا حصہ پانے والے یہی دو ہیں۔ شوہر چوتھا حصہ پاتا ہے جب کہ میت کے بطن سے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ موجود ہوں، خواہ اسی شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ“ (النساء: ۱۲) اگر ان کے بیٹا بیٹی ہوں تو تمہارا چوتھا حصہ ہے۔

پوتا بیٹے کے حکم میں داخل ہے اور اجماع اس پر ہے کہ میت کی اولاد اس کے شوہر کے حصہ کو نصف سے گھٹا کر پاؤ کرتی ہے۔ پوتے کی قید کی وجہ سے نواسہ خارج ہوتا ہے، اس لیے کہ نواسہ وارث نہیں ہوتا اور نہ دوسرے کو محجوب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ بیٹا اور پوتا کسی مانع کی موجودگی میں وراثت نہیں پاتا اور دوسرے کو محجوب بھی نہیں کرتا، اس کا وجود اور عدم وجود مساوی ہے۔

بیوی ایک ہو یا زیادہ پاؤ حصہ پاتی ہے جب کہ میت کی اولاد نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے: ”وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ“ (النساء: ۱۲) ان کے لئے ربع حصہ ہے تمہارے ترکہ سے اگر تم کو اولاد نہ ہو۔ پوتا بھی بیٹے کے مانند ہے۔

اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو اسی چوتھائی حصہ میں سے آپس میں مساوی بانٹ لیں گے۔

دو تہائی پانے والے

ثلثان پانے والے چار ہیں: بیٹیاں دو یا زیادہ، پوتیاں دو یا زیادہ، حقیقی بہنیں دو یا زیادہ اور علاقائی بہنیں دو یا زیادہ۔ ان چاروں اقسام کی عورتیں جب ایک سے زیادہ ہوں تو دو تہائی ترکہ پاتی ہیں اور یہ دو تہائی ترکہ ان پر مساویانہ تقسیم کیا جاتا ہے۔

بیٹیاں جب ایک سے زیادہ ہوں تو دو تہائی حصہ پاتی ہیں، دو بیٹیاں بھی دو تہائی حصہ پاتی ہیں اور تین بیٹیاں بھی اسی قدر۔ نبی ﷺ نے سعد بن ربیع کی دو بیٹیوں کو دو تہائی حصہ دیا تھا، فرمان الہی ہے: ”فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ“ (النساء: ۱۱) عورتیں دو کے اوپر ہوں تو ترکہ کا دو تہائی حصہ پائیں گی۔

پوتیاں دو تہائی حصہ پائیں گی جب کہ ان کے ساتھ صلیبی بیٹی نہ ہو۔ بیٹیوں پر قیاس کرتے ہوئے پوتیوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتیوں کو ثلثین کا مکملہ سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

حقیقی بہنیں دو تہائی حصہ پاتی ہیں جب کہ ایک سے زیادہ ہوں۔ علاقائی بہنیں دو تہائی حصہ پاتی ہیں، جب ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ بھائی نہ ہو اور حقیقی بہن نہ ہو۔ حقیقی بہنوں اور علاقائی بہنوں کی نسبت یہ آیت ہے: ”فَإِنْ كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ“ (النساء: ۱۷) پس اگر دو ہوں تو ان کو ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا۔

اجماع ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی بہنوں کو شامل ہے، گو اس آیت میں تشبیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مگر دو سے زیادہ تعداد بھی مراد لی جاتی ہے۔ سابقہ آیت ”فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ“ بیٹیوں کی نسبت ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے دو سے زیادہ بہنوں کی نسبت ثلثین کا حکم دیا گیا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی مرد ہو تو ان کو عصبہ بنا لے گا۔

عصبہ ہونے کے بعد بعض وقت ان کا حصہ ثلثین سے زیادہ ہو جاتا ہے جیسا کہ عورتیں دس ہوں اور مرد ایک ہو۔ مسئلہ بارہ سے ہوگا؛ مرد کے دو حصے اور عورتوں کے دس حصے ہوں گے، جو ثلثین سے زیادہ ہیں۔

بعض وقت ان کا حصہ ثلثین سے گھٹ جاتا ہے، جیسا کہ دو عورتوں کے ساتھ دو مرد ہوں تو مسئلہ چھ سے ہوگا۔ عورتوں کو فی کس ایک کے حساب سے دو حصے ملیں گے اور مردوں کو فی کس دو کے حساب سے چار حصے ملیں گے۔ عورتوں کے دو حصے ایک ثلث کے مساوی ہیں اور ثلثین سے کم ہیں۔

خطیب نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ثلثین ان ہی لوگوں کو ملتا ہے جو تنہا ہونے کی صورت میں نصف پاتے ہیں۔

ثلث پانے والے

ثلث پانے والے دو ہیں: ماں جب محبوب نہ ہو اور اخیانی بھائی اور بہن جب ایک سے زیادہ ہوں۔ ثلث ایک تہائی کو کہتے ہیں۔ ماں ثلث پاتی ہے جب کہ محبوب نہ ہو یعنی میت کو اولاد نہ ہو یا بھائی اور بہنیں حقیقی علاقائی یا اخیانی دو کی تعداد میں نہ ہوں۔ آیت میں ہے: ”فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ“ (النساء: ۱۱) اگر میت کی اولاد نہ ہو اور باپ اور ماں اس کے وارث ہوں تو ماں کا ثلث حصہ ہے۔

اولاد میں میت کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ داخل ہیں۔ دوسری آیت میں ہے: ”فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ“ (النساء: ۱۱) پس اگر (میت کے) بھائی ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہے یعنی ماں کا حصہ ثلث نہیں رہتا۔

بھائیوں کے لفظ میں بہنیں بھی داخل ہیں اور ایک سے زیادہ تعداد مراد ہے اور تعداد کی تکمیل مردوں سے یا عورتوں سے یا دونوں کو ملا کر ہو سکتی ہے، بھائیوں میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی سب شامل ہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ ماں کے ساتھ باپ اور شوہر یا بیوی نہ ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو ماں کو باقی کا ثلث ملے گا۔

اخنیانی بھائی اور بہنیں جب ایک سے زیادہ ہوں تو ایک ثلث میں مساوی حصہ پائیں گے، اس لیے کہ ان کا رشتہ ماں کے سبب سے ہے اور اس میں عصبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ“ (النساء: ۱۳) اس آیت میں بھائی بہن سے ماں کی اولاد مراد ہیں جن کو اخیانی کہتے ہیں۔ اخیانی بھائیوں اور بہنوں کی وراثت کے لئے شرط ہے کہ میت کلالہ ہو جیسا کہ آیت بالا میں مذکور ہے۔

کلالہ

کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو یعنی جس کے اصول اور فروع دونوں مفقود ہوں، اخیانی بھائی اور بہنیں مرد اور عورت مساوی حصہ پاتے ہیں۔ اور ان میں عصبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ان کا رشتہ ماں کے ذریعہ جڑتا ہے، ماں کے رشتہ میں عصبہ نہیں ہے، برخلاف حقیقی اور علانی بھائیوں کے، جن کا رشتہ باپ کے ذریعہ جڑتا ہے اور ان میں عصبہ ہے، اس طرح کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔

سدرس پانے والے

سدرس پانے والے سات ہیں: ماں؛ اولاد یا ایک سے زیادہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہو۔ جدہ (دادی یا نانی) ماں کی عدم موجودگی میں۔ پوتی بیٹی کے ساتھ، علانی بہن حقیقی بہن کے ساتھ، باپ؛ اولاد کے ساتھ، دادا باپ کی عدم موجودگی میں اور اخیانی بھائی یا بہن۔ سدرس پانے والے سات اشخاص ہیں:

ماں چھٹا حصہ پاتی ہے جب کہ اس کے ساتھ میت کی اولاد؛ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ یا ایک سے زیادہ حقیقی، علانی یا اخیانی بھائی اور بہن ہوں۔ قرآن مجید میں ہے: **”وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَكَلْدٌ“** (النساء: ۱۱) اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔

اجماع اس پر ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **”فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ“** (النساء: ۱۱) پس اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔

بھائی اور بہنوں میں حقیقی، علانی اور اخیانی شامل ہیں۔

جدہ یعنی دادی اور نانی ماں کی عدم موجودگی میں چھٹا حصہ پاتی ہے، جو نثین کا تکملہ ہے۔ دو تہائی میں سے نصف بیٹی کو دینے کے بعد چھٹا حصہ باقی تھا جو پوتی کو ملا۔

ابوداؤد وغیرہ نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے: **”أَعْطَى الْجَدَّةَ الشُّدُسَ“** جدہ کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ (ابن ابی شیبہ: فی الحدیث ما لہامن میراث ۳۱۹۲۳۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے، جدہ لفظ دادی اور نانی دونوں پر حاوی ہے۔ جدہ وارثہ مراد ہے بخلاف جدہ فاسدہ کے جو ساقط ہو جاتی ہے۔ جدہ فاسدہ کا رشتہ میت کے ساتھ دو عورتوں کے درمیان ایک مرد کے ذریعہ ملتا ہے جیسا کہ ماں کے باپ کی ماں، جدہ فاسدہ ذوی الارحام میں سے ہے۔

دادی اور نانی ایک سے زیادہ ہوں تو بھی ان سب میں یہی چھٹا حصہ ہوگا، اجماع اس پر ہے کہ اگر ماں موجود ہو تو دادی اور نانی ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جدہ کو امومت کی وجہ سے وراثت پہنچتی ہے اور امومت میں ماں جدہ سے قریب تر ہے۔ امومت ماں کے رشتہ کو کہتے ہیں۔ باپ کی موجودگی سے دادی ساقط ہوتی ہے لیکن نانی ساقط نہیں ہوتی، اس لئے کہ دادی کا رشتہ باپ کے ذریعہ جڑتا ہے۔

اصول یہ ہے کہ ایک ہی جہت میں جو قریب تر ہے بعید تر کو محروم کرتی ہے، نانی کی ماں محبوب ہوتی ہے نانی سے اور دادی کی ماں محبوب ہوتی ہے دادی سے۔ ماں کی جہت کی قرابت تر جدہ باپ کی جہت کی بعید تر جدہ کو محبوب کرتی ہے۔ نانی کے وجود سے دادی کی ماں محبوب ہوتی ہے، لیکن باپ کی جہت کی قریب تر جدہ ماں کی جہت کی بعید تر جدہ کو محبوب نہیں کرتی، دادی نانی کی ماں کو محبوب نہیں کرتی۔

پوتی بیٹی کے ساتھ ہو تو چھٹا حصہ پاتی ہے، امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے بیٹی کے ساتھ پوتی کے بارے میں ایسا تصفیہ کیا تھا۔ (بخاری: کتاب الفرائض، باب میراث ابنتہ ابن مع ابنتہ ۶۳۵۵)

بیٹی کی پوتی، پوتی کے ساتھ ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ اس مسئلہ میں بیٹی کی تعداد ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اجماع اس پر ہے کہ پوتیوں کو کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ بیٹیاں نثین لیتی ہیں، البتہ پوتیوں کے ساتھ کوئی مردان کا بھائی یا چچا زاد بھائی یا ان کے

نیچے درجہ کا کوئی مرد ہو تو ان کو عصبہ بنا لیتا ہے۔

علائی بہن ایک حقیقی بہن کے ساتھ ہو تو ثلثین کے تکملہ کے طور پر چھٹا حصہ پاتی ہے۔ اگر حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثین ملے گا اور علائی کو کچھ نہ ملے گا، علائی بہنوں کو صرف ان کا بھائی عصبہ بناتا ہے اور اس کو ”اُخ مبارک“ مبارک بھائی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو علائی بہنیں بالکل ساقط ہو جاتیں۔

باپ چھٹا حصہ پاتا ہے، جب کہ میت کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ”وَلَأَبْوَيْه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ“ (النساء: ۱۱) اس کے باپ اور ماں میں سے ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے اگر اس کو اولاد ہو۔ ولد میں بیٹا بیٹی دونوں داخل ہیں اور پوتا پوتی بھی ان کے مانند ہیں۔

مسئلہ: میت کا ایک بیٹا اور باپ ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ بیٹا بطور عصبہ پائے گا۔

مسئلہ: میت ایک بیٹی اور باپ کو چھوڑے تو چھٹے کے مخرج چھ سے مسئلہ ہوگا، نصف کے تین بیٹی کے اور چھٹے کا ایک باپ کو بطور فرض ملے گا، باقی کے دو بھی باپ کو عصبہ کے طور پر ملیں گے، اس مسئلہ میں باپ کو فرضیت اور عصبوت دونوں حاصل ہیں۔

دادا باپ کی عدم موجودگی میں چھٹا حصہ پاتا ہے۔ اس لیے کہ دادا باپ کے قائم مقام ہے اور باپ کو میت کی اولاد کے ساتھ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ باپ موجود ہو تو دادا محبوب ہوتا اور کچھ نہیں پاتا۔ دادا جد وارث اور نانا جد غیر وارث یعنی جد فاسد کہلاتا ہے اور ذوی الارحام میں سے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی کے ساتھ مگر باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو چھٹا حصہ ملتا ہے جب کہ اس کے ساتھ ذوی الفروض ہوں۔

مسئلہ: فرض کیا جائے کہ میت کی دو بیٹیاں اور دادا اور تین بھائی ہیں۔ اصل مسئلہ چھ سے ہوگا۔ بیٹیوں کے ثلثین کے چار اور دادا کے سدس کا ایک جانے کے بعد ایک باقی رہا جو تین بھائیوں پر تقسیم ہوگا۔ ہر ایک بھائی کو ایک ثلث ملے گا۔ کسرات کو رفع کرنے کے لئے تین کے

مخرج کو اصل مسئلہ کے چھ میں ضرب دیں تو مضروب فیہ اٹھارہ سے اس کی تصحیح ہوگی۔ لڑکیوں کو بارہ اور دادا کو تین اور تین جو باقی رہے تین بھائیوں کوئی کس ایک کے حساب سے ملیں گے۔

اخینیائی بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ آیت میں ہے: ”وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ“ (النساء: ۱۲) یہاں بھائی بہن سے اخینیائی مراد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب فروض جملہ تیرہ ہیں؛ چار مرد ہیں؛ شوہر، اخینیائی بھائی، باپ اور دادا۔ اور عورتیں نو ہیں؛ ماں، نانی، دادی، بیوی، اخینیائی بہن، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علائی بہن۔ تنہا بیٹا پورا ترکہ پاتا ہے، اسی طرح ایک سے زیادہ بیٹے بھی پورا ترکہ پاتے ہیں، اگر بیٹے اور بیٹیاں جمع ہوں تو ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ کے اصول کے مطابق وہ پورا پورا ترکہ پاتے ہیں۔

بیٹوں کی اولاد جہاں تک نیچے اترے تنہا ہو تو صلبی اولاد کے مانند ہے، جملہ امور میں صلبی اولاد اور بیٹے کی اولاد جمع ہو اور صلبی اولاد میں کوئی مرد ہو تو اجماع اس پر ہے کہ بیٹے کی اولاد محبوب ہو جائے گی۔ اگر صلبی اولاد میں مرد نہ ہو اور بیٹی ہو تو وہ نصف حصہ پاتی ہے اور بیٹے کی زینہ اولاد بقیہ ترکہ پاتی ہے۔

بیٹے کی اولاد میں مرد اور عورت دونوں ہوں تو ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ اگر صلبی اولاد میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ثلثین پاتی ہیں اور بیٹے کی زینہ اولاد بقیہ ترکہ پاتے ہیں۔ بیٹے کی اولاد میں مرد اور عورت دونوں ہوں تو ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“ کے مطابق تقسیم ہوگا۔

بیٹے کی اولاد میں صرف عورتیں صلبی دو بیٹیوں کے ساتھ ہوں تو اجماع اس پر ہے کہ کچھ نہ پائیں گی، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ یا ان کے نیچے کوئی مرد ہو جو بقیہ ترکہ میں عصبہ بنائے، پوتے کی اولاد بیٹے کے ساتھ ہو تو وہی حکم ہے جو بیٹے کی اولاد کی نسبت صلبی اولاد کے ساتھ ہیں۔

حج

حج کے معنی منع کرنے اور روکنے کے ہیں اور شرع میں وارث کو وراثت سے روکنے کو حج کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: حج حرمان اور حج نقصان۔
حج حرمان: وراثت سے بالکل روکنے اور محروم کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: حج حرمان بالوصف اور حج حرمان بالثخص۔
 حج حرمان بالوصف وہ اشخاص ہیں جو ایک خاص صفت کی وجہ سے وراثت سے محروم کئے گئے ہیں۔

حج حرمان بالوصف: یعنی ممنوعین وراثت چار ہیں: غلام، قاتل، مرتد اور اہل ملتین۔

وراثت کی اہلیت کے لحاظ سے لوگوں کی قسمیں

وراثت کی اہلیت کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ ایک وہ لوگ جو خود وراثت پاتے ہیں اور ان کی وراثت دوسرے کو پہنچتی ہے جیسا کہ بھائی، بہن، شوہر اور بیوی۔

دوسرے وہ لوگ جو خود وراثت پاتے ہیں اور نہ ان کی وراثت دوسرے کو پہنچتی ہے جیسا کہ غلام اور مرتد۔

تیسرے وہ لوگ جو وراثت نہیں پاتے مگر ان کی وراثت دوسرے کو پہنچتی ہے جیسا کہ بعض۔ بعض اس غلام کو کہتے ہیں جس کا ایک جزء آزاد کیا گیا ہو۔ اس آزاد شدہ جزء کے لحاظ سے اس کی وراثت دوسرے کو پہنچتی ہے۔

چوتھے وہ لوگ جو وراثت پاتے ہیں مگر ان کی وراثت دوسرے کو نہیں پہنچتی جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ انبیاء علیہم السلام وراثت پاتے ہیں اور ان کی وراثت دوسرے کو نہیں پہنچتی۔ صحیحین کی حدیث میں ہے: ”لَا نُورَثُ مَا تَرَ كُنَّاهُ صَدَقَةً“ (بخاری نے یہ روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی ہے: ۳۰۹۲، باب فرض الخمیس۔ اور مسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے: باب حکم الفی ۶۶۷۶) ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے۔

یہ حکمت مضمحل ہے کہ کوئی شخص وراثت پانے کی توقع میں ان کی موت کی تمنا نہ کرے اور خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے ورثاء کے لیے دنیاوی جائیداد کے بنانے اور چھوڑنے کی طرف رغبت کا وہم و گمان بھی نہ رہے۔
 وہ لوگ جو کسی خاص صفت کی وجہ سے وراثت سے محروم کئے گئے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں: غلام، قاتل، مرتد اور اہل ملتین۔

غلام

غلام میں مرد اور عورت داخل ہیں۔ غلام چوں کہ خود اپنی ذات کا آپ مالک نہیں ہوتا، اس لیے کسی جائیداد کی ملکیت حاصل نہیں کرتا اور چوں کہ وراثت کے توسط سے جائیداد کی ملکیت حاصل ہوتی ہے اس لیے وراثت بھی نہیں پاتا۔

قاتل مقتول کی وراثت نہیں پاتا، اس نے خود قتل کا ارتکاب کیا ہو یا قتل میں اعانت کی ہو اور قتل؛ قتل عمد ہو یا قتل خطا یا شبہ عمد ہو۔ کوئی شخص ایسا ضرر پائے جو ہلاکت تک پہنچانے والا ہو جائے تو بھی وراثت سے محروم ہوگا۔

بجیری نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو دوسرے کے قتل میں ذرا بھی دخل یا تعلق رہا ہے مقتول کی جائیداد سے بالکل محروم ہوگا۔ اگر کسی نے دوسرے کو دوا دی اور وہ شخص فوت ہو گیا اور وہ دوا دینے والا طبیب حاذق نہ تھا تو وراثت نہ پائے گا۔ حدیث میں ہے: ”لَيْسَ لِلسَّقَاتِلِ شَيْءٌ“ (ابوداؤد: الدیات، باب دیات الأعضاء ۴۵۶۲)۔ یہ روایت عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ سے ہے) قاتل کے لیے کچھ نہیں ہے۔

دلیل یہ ہے کہ وراثت کا سبب رشتہ ہے، جو قتل سے منقطع ہو جاتا ہے۔ عکسی دلیل یہ ہے کہ اگر قاتل وراثت پائے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ قتل کا ارتکاب کر کے وراثت حاصل کرنے میں جلدی کرے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو وراثت سے محروم کیا جائے۔ کیوں کہ ”فَإِنَّ مَنِ اسْتَعْجَلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ“۔ جس نے کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے لانے کی کوشش کی اس سے سزا محروم کیا جاتا ہے۔

قاتل کا مقتول سے وراثت نہ پانے کا یہ بھی مفہوم ہے کہ بعض وقت مقتول قاتل سے وراثت پاسکتا ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو زخمی کیا اور زخمی بھائی کے فوت ہونے سے پہلے خود فوت ہو جائے تو مجروح زخمی کرنے والے سے وراثت پائے گا۔

مرشد

مرشد اور اسی طرح زندیق جو کفر کو پوشیدہ رکھے اور اسلام کا اظہار کرے۔ مرشد وراثت نہیں پاتا، نہ مرشد سے، نہ مسلم سے، نہ کافر سے۔ مرشد خود بھی وراثت نہیں پاتا اور نہ اس سے کوئی دوسرا وراثت پاتا ہے۔ اس کا مال فیئ ہے برخلاف امام ابوحنیفہ کے فیئ مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مرشد اور کسی دوسرے کے درمیان دین کا تعلق ہی نہیں ہے۔ زندیق اور منافق مترادف الفاظ ہیں۔ منافق کی نسبت یہ آیت: ”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“ (النساء: ۱۳۵) بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے۔

اہل ملتین

اہل ملتین مختلف مذاہب والے اشخاص کو کہتے ہیں۔ مسلم کافر سے اور کافر مسلم سے وراثت نہیں پاتا۔ اختلاف مذاہب سے مراد ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر ہے اور کفر میں جملہ نوعیت کے کفار داخل ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کافر اور مسلم کے درمیان وراثت نہیں ہے۔ البتہ کافر کافر سے باوجود اختلاف مذہب مثلاً یہودیت اور نصرانیت وراثت پائے گا۔ حربی ذمی سے اور ذمی حربی سے وراثت نہ پائے گا۔

جب حرمان بال شخص

جدات یعنی نانیاں دادیاں ماں سے ساقط ہوتی ہیں، اور اجداد یعنی دادا باپ سے اور اخیانی بھائی اور بہن، بیٹے، پوتے باپ اور دادا سے۔ حقیقی بھائی، بیٹے، پوتے سے علاقائی بھائی اور بہن ان تینوں سے اور حقیقی بھائی سے۔

جب حرمان بال شخص ان اشخاص کو کہتے ہیں جو بعض دیگر اشخاص کی موجودگی کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جدات جمع ہے جدہ کی۔ جدہ دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں۔ اجماع اس پر ہے کہ اگر ماں موجود ہو تو دادی اور نانی محجوب ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جدہ کو امومت کی وجہ سے وراثت پہنچتی ہے اور امومت میں ماں جدہ سے قریب تر ہے۔ امومت ماں کے رشتہ کو کہتے ہیں۔

دادی باپ کی موجودگی میں بھی محجوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دادی کا رشتہ میت کے ساتھ باپ کے توسط سے ہے۔ باپ کے وجود سے نانی ساقط نہیں ہوتی، اس لیے کہ نانی کا رشتہ ماں کے توسط سے ہے۔

ایک ہی جہت میں جو قریب تر ہو وہ بعید تر کو محروم کرتی ہے۔ نانی کی ماں محجوب ہوتی ہے نانی سے اور دادی کی ماں محجوب ہوتی ہے دادی سے، ماں کی جہت کی قریب تر جدہ باپ کی جہت کی بعید تر جدہ کو محجوب کرتی ہے۔ نانی کے وجود سے دادی کی ماں محجوب ہوتی ہے، لیکن باپ کی جہت کی قریب تر جدہ ماں کی جہت کی بعید تر جدہ کو محجوب کرتی ہے۔ دادی نانی کی ماں کو محجوب نہیں کرتی۔

اجداد جد کی جمع ہے۔ اور جد کے معنی دادا کے ہیں۔ اجداد ساقط ہوتے ہیں باپ کی موجودگی کی وجہ سے، دادا کا دادا نزدیک کے دادا کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے۔

اخنیانی بھائی اور بہن محروم ہوتے ہیں میت کی اولاد اور باپ اور دادا کی وجہ سے۔ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، باپ اور دادا ان چھ میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو اخیانی اولاد محروم ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حقیقی یا علاقائی بھائی کی موجودگی سے اخیانی بھائی

محبوب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ان کا رشتہ میت کے ساتھ ماں کے ذریعہ جڑتا ہے، مگر ماں ان کو محبوب نہیں کرتی۔ یہ ایک استثناء ہے، ورنہ عام اصول یہ ہے کہ جو رشتہ کسی واسطہ سے جڑتا ہے وہی واسطہ اس کو محبوب کرتا ہے۔

باپ محبوب کرتا ہے حقیقی، علاقائی اور اخیانی بھائیوں کو اور دادا محبوب کرتا ہے صرف اخیانی بھائی کو اور حقیقی اور علاقائی بھائی کو محبوب نہیں کرتا۔ حقیقی بھائی؛ بیٹے، پوتے اور باپ میں سے کسی ایک کی موجودگی سے محروم ہوتا ہے، دادا ان کو محروم نہیں کرتا۔

علاقائی بھائی اور بہن چار اشخاص؛ بیٹے، پوتے، باپ اور حقیقی بھائی کی وجہ سے۔ حقیقی بھائی کا بیٹا چھ اشخاص؛ باپ، دادا، پوتا، حقیقی بھائی اور علاقائی بھائی کی وجہ سے۔ علاقائی بھائی کا بیٹا سات اشخاص، سابقہ چھ اور حقیقی بھائی کے بیٹے کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ حقیقی چچا آٹھ اشخاص، سابقہ سات اور علاقائی بھائی کے بیٹے کی وجہ سے۔ علاقائی چچا نو اشخاص، سابقہ آٹھ اور حقیقی چچا کی وجہ سے۔ حقیقی چچا کا بیٹا دس اشخاص؛ سابقہ نو اور علاقائی چچا کی وجہ سے۔ علاقائی چچا کا بیٹا گیارہ اشخاص، سابقہ دس اور حقیقی چچا کے بیٹے کی وجہ سے۔

غلام کا معتق (رہا کرنے والا) غلام کے نسبی عصبہ کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔

جب نقصان

وراثت میں بڑے حصے سے روک کر اس سے کمتر حصہ دینے کو جب نقصان کہتے ہیں۔ اس کی چھ قسمیں ہیں:

۱۔ ایک حصہ سے دوسرا حصہ، ماں کو تہائی سے چھٹا حصہ، شوہر کو نصف سے پاؤ حصہ، بیوی کو پاؤ سے آٹھواں حصہ۔

۲۔ ایک عصبہ سے دوسرے عصبہ جیسا کہ بہن عصبہ مع الغیر سے عصبہ بغیرہ ہو جائے۔ بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ مع الغیر ہے اور اس کا حصہ اس حیثیت سے نصف ہے۔ بہن کے ساتھ اس کا بھائی ہوگا تو عصبہ بغیرہ ہو جائے گی اور اس کا حصہ ایک تہائی ہوگا۔

۳۔ حصہ سے عصبہ۔ بیٹی تنہا تھی تو اس کا حصہ نصف تھا، بھائی کے ساتھ ہوئی تو عصبہ

بنی اور ایک تہائی پائی۔

۴۔ عصبہ سے حصہ۔ دادا تنہا عصبہ کی بناء پر وراثت پائے گا اور بھائیوں کے ساتھ مقررہ حصہ پائے گا۔

۵۔ حصہ میں مزاحمت: بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہے اور جس قدر زیادہ بیٹیاں ہوں گی اسی میں سے اپنا حصہ پائیں گی۔

۶۔ عصبہ میں مزاحمت: بیٹے جس قدر زیادہ ہوں گے ایک دوسرے کے حصہ کو کم کریں گے۔

موت کا وقت مبہم نہ ہو

اگر دو اشخاص جو آپس میں ایک دوسرے سے وراثت پاتے ہیں ایک ساتھ غرق ہو جائیں، جل جائیں یا دب کر مر جائیں اور یہ نہ کہا جاسکے کہ کس کی موت پہلے اور کس کی موت بعد میں ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے وراثت ہی نہیں پائیں گے۔ ان کا ترکہ ان کے ورثاء پر علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوگا۔ اس لیے کہ وراثت کے لیے شرط ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ اور موجود ہو۔

ذوی الارحام

ذوی الارحام کے معنی قرابتداروں کے ہیں اور شرع میں ان قرابتداروں کو ذوی الارحام کہتے ہیں جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہوں اور جن کا رشتہ میت کے ساتھ عورت کے تعلق سے ہو۔

ذوی الفروض پر حصوں کی تقسیم کے بعد کچھ باقی رہے تو ان کے حصوں کے تناسب کے لحاظ سے بقیہ ترکہ بھی انہیں پر رد کے ذریعہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ عصبات اور ذوی الفروض کی عدم موجودگی میں بیت المال میں داخل ہوگا۔ اگر بیت المال نہ ہو یا بیت المال کا انتظام اطمینان بخش نہ ہو تو ترکہ ذوی الارحام پر تقسیم ہوگا۔

اس کا نتیجہ یہ کہ رد ذوی الارحام کی وراثت پر مقدم ہے۔

ذوی الارحام کے گیارہ اقسام ہیں: نانا اور نانا کی ماں۔ نانا کو جد فاسد اور نانا کی ماں کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں۔ بیٹیوں کی اولاد اور پوتیوں کی اولاد؛ مرد ہوں یا عورت۔ حقیقی یا علانی یا اخینانی بھائیوں کی بیٹیاں۔ حقیقی یا علانی یا اخینانی بہنوں کی اولاد۔ اخینانی بھائیوں کی اولاد، اخینانی چچا، حقیقی، علانی یا اخینانی چچا کی بیٹیاں، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں، وہ شخص جو ان ذوی الارحام کے توسط سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں سوائے پہلی قسم کے تعلق کے۔

ذوی الارحام میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ

ذوی الارحام کے وراثت پانے کے دو طریقے ہیں: اہل تنزیل کا طریقہ اور اہل قرابت کا طریقہ۔ ان میں سے اول الذکر طریقہ صحیح ہے۔

اہل تنزیل کا طریقہ یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے ہر ایک کو ان اشخاص کی جگہ

رکھیں جن کے ذریعہ ان کا رشتہ جڑتا ہے جیسا کہ بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی جگہ ہوگی۔ بہن کی بیٹی بہن کی جگہ۔ بھائی کی بیٹی بھائی کی جگہ۔ چچا کی بیٹی چچا کی جگہ۔ ماموں اور خالہ ماں کی جگہ۔ اخینانی چچا اور پھوپھی باپ کی جگہ ہوں گے اور ان اشخاص کو جو حصہ مل سکتا ہے معین کر کے ان کے قائم مقام ذوی الارحام کو دیں گے، سوائے اخینانی بیٹوں، بیٹیوں، ماموں اور خالوں کے جن کے درمیان تقسیم مساوی طور پر ہوگی۔

مسئلہ: مثال کے طور پر میت نے بیٹی کی بیٹی اور پوتی کی بیٹی چھوڑی۔ بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی جگہ اور پوتی کی بیٹی پوتی کی جگہ ہوگی اور یہ تصور ہوگا کہ میت نے بیٹی اور پوتی کو چھوڑا ہے۔ مسئلہ چھ سے ہوگا۔ اور بیٹی کے نصف حصہ کے تین اور پوتی کے ثلثین کے تکملہ کے چھٹے حصہ کا ایک اور ان دونوں کا مجموعہ چار ہوگا اور دو حصے باقی رہیں گے۔ یہ دو حصے ان ہی دو ذوی رحموں پر ان کے حصوں کے تناسب کے لحاظ سے رد کے ذریعہ تقسیم کریں تو پوتی کو مزید دہ حصہ اور بیٹی کی پوتی کو نصف حصہ ملے گا۔ نصف کا مخرج دو ہے اور دو کو اصل مسئلہ کے چھ میں ضرب دیں تو بارہ حاصل ہوں گے۔ پوتی کو فرض اور رد کے ذریعہ نو اور بیٹی کی پوتی کو فرض اور رد کے ذریعہ تین ملتے ہیں اور چوں کہ نو اور تین میں تین کی موافقت ہے، اس لیے اختصار کے لیے ہر حصہ کو تین سے تقسیم کریں تو ان حصوں کی بابت تین اور ایک اور اصل مسئلہ کے بارہ کے چار رہ جائیں گے۔

نتیجہ یہ کہ اصل مسئلہ چھ سے تھا، اس کی تصحیح بارہ سے ہوئی اور اختصار کے بعد چار رہ گئے۔ بیٹی کے حصہ کے تین بیٹی کی بیٹی کو اور پوتی کے حصہ کا ایک پوتی کی بیٹی کو ملے گا۔ اہل قرابت کا طریقہ یہ ہے کہ میت سے قرابت میں جس شخص کو زیادہ قربت ہو اس کو ترجیح دی جائے۔ مذکورہ مسئلہ میں پوتی اور پوتی کی بیٹی میں پورا ترکہ پوتی پائے گی، اس لیے کہ وہ رشتہ میں میت سے قریب تر ہے بہ نسبت پوتی کی بیٹی کے، پوتی کی بیٹی کو کچھ نہ ملے گا۔

وصیت

(وصیت و ایصاء، ارکان و شرائط، مقدار)

وصیت کے معنی وصل کرنے اور ملانے کے ہیں اور شرع میں وصیت کی دو قسمیں ہیں: وصیت اور ایصاء۔

وصیت اس عمل کو کہتے ہیں جو خیر و احسان کے طور پر کسی کے حق میں کیا جائے اور اس کی تعمیل کو موت پر موقوف رکھا جائے۔

ایصاء اس عمل کو کہتے ہیں جس کی رو سے وصی کو اپنی موت کے بعد جائیداد میں تصرف کا اختیار اس غرض سے دیں کہ بچوں کی پرورش اور نگرانی کرے، امانتوں کو واپس کرے اور قرضوں کو وصول اور ادا کرے، لیکن اس میں کوئی خیر و احسان کا معاملہ نہیں ہے۔

بعض امور میں وصیت فرائض سے مشابہ ہے، وصیت کا تعلق بھی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، موصلی لہ کو اختیار ہے کہ وصیت کو قبول کرے یا رد کرے۔

صدر اسلام میں والدین اور اقرباء کے حق میں وصیت کرنا واجب تھا۔ آیت ہے:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرہ: ۱۸۰) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت پہنچ جائے تو تم والدین اور اقرباء کے حق میں نیک وصیت چھوڑو، احسان کے ساتھ جو پرہیزگاروں پر حق ہے۔

فرائض میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جائیداد کی تقسیم کا کیا طریقہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس میں کس طرح ترمیم ہوئی۔ موارثت کی آیتوں کے نزول سے پہلے واجب تھا کہ ہر شخص اپنی موت سے پہلے اپنی جائیداد میں سے

ماں، باپ، خویش و اقرباء کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے تعیین کرے۔ اس کے بعد میراث کی آیات نازل ہوئیں جن میں ہر شخص کے حقوق کی مقدار بتائی گئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ، إِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ“ (ترمذی: الوصایا، باب ماجاء لا وصیۃ لوارث ۲۱۲۲۔ نسائی: الوصایا، باب ابطال الوصیۃ للوارث ۶/۲۳۷۔ یہ روایت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے ہے) وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دیا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ وصیت کا وجوب باقی نہیں رہا۔

ترکہ سے سب سے پہلے تجہیز یعنی کفن و دفن کے مصارف ادا ہوں گے۔ پھر قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد وصیت کی تعمیل کی جائے گی۔ اور پھر میراث کی تقسیم ہوگی۔

معلوم، مجہول، موجود اور معدوم چیز کے بارے میں موصلی کے مال کی ایک تہائی تک وصیت سنت مؤکدہ ہے، اس سے زیادہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہے، وارث کے حق میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ باقی ورثاء منظور کریں، موصلی بالغ اور عاقل ہو، موصلی لہ میں ملکیت کی اہلیت ہو۔ فی سبیل اللہ بھی وصیت ہو سکتی ہے۔

موصلی میں چھ صفات ہوں: اسلام، بلوغ، عقل، حریت، امانت، عدالت۔

وصیت کے سنت مؤکدہ قرار دینے کی نسبت اجماع ہے۔ آیات موارثت کے ساتھ

چار مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی: ”مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ“ (النساء: ۱۱)

ابن ماجہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے:

”الْمَحْرُومُ مَنْ حَرَّمَ الْوَصِيَّةَ“ (ابن ماجہ: الوصایا، باب الحث علی الوصیۃ ۲۷۰۰۔ یہ روایت

انس رضی اللہ عنہ سے ہے) مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَتَقَى وَشَهَادَةً وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ“ (ابن ماجہ: ۲۹۷۱) وہ شخص ثواب سے محروم ہے جس نے

وصیت سے غفلت کی۔ جو وصیت کر کے مرا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ مرتے وقت ٹھیک راستہ پر،

سنت پر اور پرہیزگاری پر تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تصدیق میں شہادت دی اور اس کے گناہ بخشے گئے۔

زندگی میں صدقہ دینا وصیت سے افضل ہے۔ کار خیر میں مال و متاع کے دینے کو صدقہ کہتے ہیں۔

وصیت کے احکام

حالات کے لحاظ سے وصیت کے پانچ احکام ہیں:

- ۱۔ سنت مؤکدہ ہے جب وصیت خیر و احسان کے لیے کیا جائے۔
- ۲۔ مباح ہے جب وصیت مالداروں کے حق میں کی جائے۔
- ۳۔ مکروہ ہے جب کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ مال کی نسبت ہو یا وراثت کے حق میں ہو۔
- ۴۔ حرام ہے جب وصیت اس شخص کے حق میں کی جائے جس کی نسبت علم ہے کہ ترکہ میں حق ملنے پر وہ ترکہ کو تباہ و تاراج کرے گا۔
- ۵۔ واجب ہے جب وصیت ان حقوق کی ادائیگی کی نسبت ہو جو خود کے ذمہ ہیں اور جن کی نسبت کوئی شہادت نہیں ہے، اگرچہ کہ مرض موت کی حالت میں ہو۔

وصیت کے ارکان

وصیت کے ارکان چار ہیں: موصی، موصی لہ، موصی بہ اور صیغہ

موصی: وصیت کرنے والے کو کہتے ہیں، موصی کے لیے شرط ہے کہ بالغ، عاقل، مالک، مختار اور آزاد ہو۔ نابالغ، مجنون، غیر مالک، مجبور اور غلام کی وصیت جائز نہیں۔ کافر اور مرتد بھی وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن مرتد اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کی وصیت صحیح ہوگی اور ارتداد کی حالت میں مرجائے تو اس کی وصیت باطل ہوگی، اس لیے کہ مرتد کا ترکہ موقوف ہے۔

موصی لہ: اس شخص کو کہتے ہیں جس کے حق میں یا جس کے فائدہ کے لیے وصیت کی جائے۔ موصی لہ کے لیے شرط ہے کہ اگر معین ہو تو اس میں ملکیت کی اہلیت ہو۔ کسی میت یا جانور کے حق میں وصیت صحیح نہیں ہوگی۔ نابالغ، مجنون اور اس بچے کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے جو رحم مادر میں ہو۔ موصی لہ مبہم نہ ہو اور معین ہو۔ موصی لہ اصلًا یا ولایۃً

موصی کی موت کے بعد وصیت کو قبول کرے، نہ کہ اس سے پہلے۔ موصی لہ غیر معین بھی ہو سکتا ہے جب کہ وصیت جہت عامہ کے لیے ہو۔

فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستہ میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وصیت کا مال زکات کے غازیوں پر صرف کیا جاسکتا ہے۔ دیگر کار خیر یعنی فقراء کی اعانت اور مساجد کی تعمیر و ترمیم کے لیے بھی وصیت کی جاسکتی ہے۔

جہت میں کسی تین اشخاص کو دینا کافی ہے، سب کو دینا واجب نہیں اور مساوات کی پابندی ہے۔

معصیت کا نہ پایا جانا شرط ہے۔
مسلم کافر کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔

فضیلت

ایسے قریب کے رشتہ دار کے حق میں وصیت کرنا افضل ہے جو وارث نہ ہو اور ان میں بھی محرم رشتہ دار کو ترجیح حاصل ہے، ان کے بعد دودھ کے رشتہ دار کے حق میں وصیت کرے اور اس کے بعد ہمسایہ کے حق میں اور پھر اہل خیر کے حق میں جو محتاج ہیں وصیت کرنا افضل ہے۔

وارث کے لیے وصیت نہیں

وارث کے حق میں وصیت کا نفاذ نہ ہوگا، اگرچہ کہ ایک تہائی سے کم مال کی نسبت ہو۔ اگر وارث کے حق میں وصیت کی جائے تو اس کا نفاذ باقی وراثت سے ہوگا۔ حدیث میں ہے: "لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةَ" (السنن الکبریٰ للبیہقی: باب فسخ الوصیۃ للوالدین ۱۲۹۱۷۔ یہ روایت ابن عباس اور عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہم سے ہے۔ یہی روایت دارقطنی میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے ہے: ۴۱۵۴) وارث کے حق میں وصیت نہیں سوائے اس کے کہ وراثت اس کو جائز قرار دیں۔

وارث سے وہ شخص مراد ہے جو موصی کی موت کے وقت وراثت کا حق رکھتا ہو، نہ کہ

وصیت کے وقت۔ موصی نے بیٹے کی موجودگی میں بھائی کے حق میں وصیت کی اور موصی سے پہلے اس کا بیٹا مر گیا تو وصیت وارث کے حق میں مانی جائے گی۔

موصی کو بیٹا نہ تھا اور اس نے بھائی کے حق میں وصیت کی اور موصی کے مرنے سے پہلے اس کو بیٹا ہو گیا تو وصیت غیر وارث کے حق میں مانی جائے گی۔

ورثاء کی اجازت بھی موصی کی موت کے بعد ہوگی۔ موصی اپنی زندگی میں وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن ورثاء اجازت سے رجوع نہیں کر سکتے۔

مرض الموت کی حالت میں وارث پر کوئی جائیداد وقف بھی نہیں ہو سکتی اور نہ وارث کو اس کے قرضہ سے سبکدوش کیا جاسکتا ہے اور نہ کوئی جائیداد وارث کے حق میں ہبہ ہو سکتی ہے، جب تک کہ بقیہ ورثاء اجازت نہ دیں۔

ورثاء کی اجازت سے بچنے کے لیے یہ حیلہ تراشا جاسکتا ہے، زید کے حق میں ایک ہزار کی وصیت کرے اس شرط پر کہ وہ اس کے بیٹے پر پانچ سو کے ساتھ احسان کرے۔ زید اس کو قبول کرے تو زید پر لازم ہوگا کہ موصی کے بیٹے کو پانچ سو دے۔

کسی وارث کے حق میں اس کی وراثت کے حصہ کے مطابق وصیت کرنا باطل ہے، اس لیے کہ بغیر وصیت کے بھی وہ اس قدر حصہ میراث کے ذریعہ پاتا ہے۔

خاص ورثاء کی عدم موجودگی کی صورت میں عام مسلمانوں میں سے کسی ایک کے نام ثلث یا اس سے کم جائیداد کی وصیت کرے تو صحیح ہے۔ اس لیے کہ عامۃ المسلمین سے اجازت حاصل کرنا دشوار ہے اور امام کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔

موصی بہ: وہ چیز جس کی نسبت وصیت کی جائے۔ موصی بہ کے لیے شرط ہے کہ مقصود بہ یعنی مطلوب ہو، منتقل ہو سکتی ہو اور مباح ہو، اس کا معلوم اور موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجہول اور معدوم کی نسبت بھی وصیت ہو سکتی ہے، درخت کے پھل کی نسبت جو ابھی ظاہر نہیں ہوا وصیت ہو سکتی ہے، بشرطیکہ موصی کی موت کے وقت وہ موصی کی ملکیت میں ہو۔

وصیت کے لیے اصل چیز کے اظہار کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی نوع یا جنس یا

مقدار ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال وصیت کے لیے کسی چیز کے تعین کرنے اور مبہم چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، اصل چیز کے علاوہ صرف اس کی منفعت کی نسبت بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کے حق میں اصل چیز اور دوسرے شخص کے حق میں اس کی منفعت کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے۔

وصیت کی مقدار

وصیت کی مالیت ترکہ کی مالیت کے ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو بلکہ مستحب ہے کہ ایک تہائی سے کچھ کم ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی ﷺ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد نے سوال کیا کہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں۔ کیا دو تہائی مال کی؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں۔ پھر کہا: نصف مال کی؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں۔ پھر کہا: ایک تہائی مال کی؟ تو آپ نے فرمایا: 'الثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ' (مسلم: کتاب الوصایا، باب الوصیۃ بالثلث ۱۶۲۸۔ بخاری: کتاب الوصایا، باب أن یترک ورثتہ اغنیاء خیر من أن..... ۲۵۹۱) ایک تہائی کافی ہے، بلکہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو اس سے بہتر ہے کہ فقیر چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی عانتہ تھیں۔ نبی ﷺ نے آخر میں فرمایا: شاید تم باقی رہو، چنانچہ اس واقعہ کے بعد سعد پچاس سال زندہ رہے اور ان کے جملہ دس بچے تھے۔

سعد رضی اللہ عنہ اسلام میں ثالث ثلاثہ (تین میں تیسرے) تھے۔ براء انصار میں سے اور خزرجی سلمی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ایک تہائی مال کی وصیت نبی ﷺ کے حق میں کی تھی۔ نبی ﷺ نے اس کو قبول کیا اور براء کے ورثاء کو دے دیا۔ نبی ﷺ کے مدینہ پہنچنے سے ایک مہینہ قبل ماہ صفر میں براء نے وفات پائی۔

ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ' (ابن ماجہ

نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: کتاب الوصایا، باب الوصیۃ بالثلث (۲۷۰۹) بے شک اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا یعنی اللہ نے تم پر فضل و احسان کیا کہ تمہاری موت کے وقت بھی تم کو تمہاری جائیداد میں ایک تہائی مال کی حد تک نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت دی، تاکہ تمہارے نیک اعمال میں زیادتی ہو۔

وصیت صحت کی حالت میں کرے یا بیماری میں؛ ایک تہائی تک محدود ہے۔ اگر کسی نے صحت میں ہبہ کیا اور مرض موت میں قبضہ دیا تو اس کا اثر ایک تہائی جائیداد تک محدود ہوگا، اس لیے کہ ہبہ کی تکمیل قبضہ سے ہوتی ہے۔

قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہے اس میں سے ایک تہائی کی حد تک وصیت محدود ہے۔ اگر قرض کی مقدار اتنی ہو کہ پوری جائیداد اس میں ختم ہو جائے تو وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ موصی لہ ایک تہائی مال پر اسی وقت قبضہ کر سکتا ہے جب کہ ورثاء دو تہائی پر قبضہ کریں۔

اگر کوئی شخص نقد چھوڑے اور کچھ قرضے دوسروں کے ذمہ ہو تو نقد مال کا ایک تہائی حصہ وصیت میں دیا جائے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے قرضہ وصول ہوتا جائے گا اس کا ایک تہائی بھی دیا جائے گا۔

ایک تہائی مال کی تعمیل کے لیے ترکہ کی مالیت کا تعین موصی کی موت کے وقت مالیت کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ وصیت کے وقت کی مالیت کے لحاظ سے۔ فرض کیا جائے کہ وصیت کے وقت ترکہ کی مالیت چھ ہزار تھی اور اس کے بعد جائیداد کی مقدار یا مالیت بڑھتے بڑھتے موصی کی موت کے وقت بارہ ہزار ہوگئی تو بارہ ہزار کے ایک ثلث یعنی چار ہزار کا نفاذ ہوگا۔

ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت

اعتماد اس پر ہے کہ ثلث سے زیادہ مال کی وصیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ورثاء اجازت دیں تو زیادہ کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے اور اگر اجازت نہ دیں تو اس زائد کی حد تک وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔

اگر بعض ورثاء اجازت دیں اور بعض اجازت نہ دیں تو ہر ایک وارث کے لحاظ سے حکم عائد ہوگا۔ ورثاء کی اجازت کا اعتبار موصی کے مرنے کے بعد ہوگا، اس لیے کہ موصی کی زندگی میں ورثاء کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔

اگر میت کا ترکہ عامۃ المسلمین کو پہنچتا ہو تو کسی ایک مسلم کے حق میں ایک ثلث کی حد تک وصیت ہو سکتی ہے اور اس سے زائد کی نسبت باطل ہوگی۔

وہی ورثاء اجازت کے مجاز ہوں گے جن کو تصرف کا بالکل اختیار حاصل ہے، نابالغ، بے ہوش، مجنون اس شرط کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اجازت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کی اجازت صحیح نہیں ہے۔

متعدد اشخاص کے حق میں وصیت

متعدد اشخاص کے حق میں وصیت کرے اور ان کے درمیان ترتیب بھی مقرر کرے تو ان اشخاص کو یکے بعد دیگرے حسب وصیت مال دیا جائے گا جب تک کہ ثلث کی مقدار پوری ہو جائے۔ ثلث کی مقدار پوری ہونے کے بعد کوئی شخص باقی رہے تو اس کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر متعدد اشخاص کے درمیان کوئی ترتیب نہ ہو اور مجموعی مقدار ثلث سے زیادہ ہو جائے تو ان سب کو افراد کے لحاظ سے اسی طرح مال ملے گا جس طرح قرضوں کے تصفیہ میں عمل کیا جاتا ہے، جب کہ مال کم ہو اور قرض کی مقدار زیادہ ہو۔

صیغہ

وصیت کی عبارت اور الفاظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ کے لیے شرط ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں جن سے وصیت کا مقصد صریحاً یا کنایۃً ظاہر ہو سکے اور بمنزلہ ایجاب ہو، صریح کی مثال یہ ہے: میں نے اس کے لیے وصیت کی۔ وصیت کا لفظ کہنے کے بعد موت کے بعد کے الفاظ کا کہنا لازم نہیں ہے۔ اس کو فلاں چیز میرے مرنے کے بعد دو یا فلاں چیز میرے بعد اس کی ہے۔ ایسے فقرے کی ضرورت ہے جس سے موت کے بعد یا وصیت کے

معنی کا اظہار ہو سکے۔

کنایہ کہنے کی صورت میں نیت شرط ہے۔ میرے مال میں سے فلاں چیز اس کی ہے، لیکن صرف اس قدر کہنا کافی نہیں ہے کہ فلاں چیز اس کی ہے۔ یہ الفاظ صرف اقرار پر دلالت کرتے ہیں۔

قبول: موصلی کے الفاظ ایجاب ہیں اور ان کے جواب میں موصلی لہ کی جانب سے رضامندی کے اظہار کے لیے جو الفاظ کہے جائیں، اس کو قبول کہتے ہیں۔ اگر موصلی لہ متعین ہو تو موصلی کی موت کے بعد موصلی لہ کی جانب سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، مگر فوری کی شرط نہیں ہے اور نہ ایجاب و قبول کے الفاظ میں مطابقت کی ضرورت ہے۔

موصلی کے مرنے سے قبل قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ موصلی اپنی زندگی میں وصیت سے ہر وقت رجوع کر سکتا ہے۔

اگر موصلی لہ متعین نہ ہو تو قبول کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ فقراء کے حق میں وصیت، اس لیے کہ ایک جماعت کی جانب سے رضامندی کا اظہار دشوار ہے۔ اگر وصیت غلام کو آزاد کرنے کی نسبت ہو تو بھی قبول کی شرط نہیں ہے۔

وصیت سے رجوع

پوری وصیت سے یا وصیت کے کسی جزء سے موصلی ان الفاظ میں رجوع کر سکتا ہے: میں نے وصیت کو باطل کیا یا وصیت سے رجوع کیا، یا یہ کہ جس چیز کی نسبت وصیت کی تھی اسی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ میرے ورثاء کے لیے ہے یا اس چیز کو بیچ دیا جائے یا رہن میں رکھا جائے۔ بہر حال رجوع کے لیے ہر ایسا فعل اور قول کافی ہے جس سے معنایاً ضمناً رجوع کا اظہار ہو سکے۔

ایصاء

ایصاء کے معنی وصل کرنے اور ملانے کے ہیں اور وصیت اور ایصاء دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ شرع میں ایصاء سے ایسا عمل مراد ہے جس کی رو سے اپنی موت کے بعد وصی

کو جائداد میں تصرف کا اختیار اس غرض سے دیا جائے کہ بچوں کی پرورش اور نگرانی کرے، امانتیں لوٹائے، قرضے ادا کرے اور اپنے قرضے وصول کرے، لیکن اس میں کوئی معاملہ تبرع، نیکی اور احسان کا شامل نہیں ہے۔

ایصاء مسنون ہے

ایصاء بھی مسنون ہے، اگر کسی حق کے ادا کرنے سے قاصر ہو، اور اس حق کی تصدیق کے لیے کوئی گواہی نہ ہو تو اس کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ایسے حق کی نسبت وصیت نہ کرنے سے اس حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

ایصاء کے ارکان

ارکان ایصاء چار ہیں: موصلی، وصی، موصلی فیہ اور صیغہ۔

موصلی: وصیت کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ بالغ، عاقل، مالک، مختار اور آزاد ہو، نابالغ، مجنون، مجبور یا غلام نہ ہو۔ جب چاہے موصلی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک جائز معاہدہ ہے۔

وصی: وہ شخص ہے جس کو وصیت کی تعمیل کے لیے مقرر کیا جائے۔ وصی پہلی قسم کے موصلی لہ کی جگہ ہے۔ وصی کے تقرر کے لیے یہ الفاظ کہے جاسکتے ہیں: میں نے فلاں کی طرف وصیت کی یا میں نے اس کو وصی مقرر کیا۔

وصی کے لیے شرطیں

وصی کے لیے سات شرائط ہیں:

- ۱۔ اسلام، اسلام کی شرط مسلم کے بارے میں ہے۔ کافر کو مسلم پر وصی مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن کافر کو کافر پر وصی مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ بلوغ، نابالغ کو وصی نہیں کیا جاسکتا۔
- ۳۔ عقل، مجنون وصی نہیں ہو سکتا۔

۴۔ آزادی، غلام جو دوسرے کے تابع ہے وصی نہیں ہو سکتا۔

۵۔ امانت بمنزلہ عدالت، فاسق کو وصی نہیں مقرر کیا جاتا۔ عدالت کی صفت سے ایسا شخص مراد ہے جس کی شہادت قبول کی جائے۔

۶۔ وصیت پر عمل کرنے کی صلاحیت، کبرسنی اور پیرانہ سالی وصی مقرر کرنے میں مانع ہے۔

۷۔ کوئی دشمنی نہ ہو: وصیت کی تعمیل کا تعلق جن اشخاص سے ہو ان سے وصی کو کوئی دشمنی نہ ہو۔

وہ اشخاص جن میں ان صفات کی ضد صفات پائی جائیں وصی نہیں بنائے جاسکتے۔
موصی کی موت کے وقت وصی میں ان صفات کے پائے جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ وصیت کے وقت وصی میں یہ صفات نہ پائی جائیں اور موصی کے مرنے تک یہ صفات وصی میں پیدا ہو جائیں تو کافی ہے۔

اگر یہ شرائط بچنے کی ماں میں موجود ہوں تو اس کو دیگر اشخاص پر ترجیح ہے، اس لیے کہ ماں کی فطرت میں داخل ہے کہ اپنی اولاد پر شفقت اور محبت کرے۔ یہاں تک کہ اصطحری کا قول ہے کہ ماں کا عقد ثانی بھی ماں کے اس حق کو باطل نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ موصی نے ایسی قید لگائی ہو، اس سے ظاہر ہے کہ انوثت و صایت میں مانع نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کی طرف وصیت کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے تھیں۔ (ابوداؤد: کتاب الحجاد ۹۷۲۸۔ باب ماجاء فی الرجل یوقف الوقف۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

جب چاہے وصی بھی وصیت کے قبول سے رجوع کر سکتا ہے۔

موصی فیہ: وصیت کی ہوئی چیز ہے جس کو پہلی قسم میں موصی بہ کہا گیا ہے۔

موصی فیہ میں ایسے تصرف کی شرط ہے جس کو تصرف مالی کہا جائے اور وہ تصرف مالی مباح ہو، بیٹے یا بیٹی کا نکاح کر دینے کے لیے وصیت صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تصرف مالی نہیں ہے۔ وصی باپ یا دادا نہ ہو تو نابالغ لڑکے یا لڑکی کا عقد نہیں کروا سکتا۔ یہ بھی شرط

ہے کہ کارِ معصیت یعنی تعمیرِ کنیسہ یا بت تراشی کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ ایصاء میں اللہ سے تقرب کی غرض شامل ہے جو معصیت کے منافی ہے۔

صیغہ: ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں جس سے ایصاء کا مطلب ظاہر ہو اور بمنزلہ

ایجاب ہو جیسا کہ کہے: میں نے تجھ کو وصیت کی یا تجھ کو میں نے وصی مقرر کیا اور اس کے ساتھ ان امور کی صراحت کرے جس کے بارے میں وصیت کرے، اگر صرف اتنا کہے کہ میں نے تیری طرف وصیت کی اور خاموش رہے تو وصیت لغو ہو جائے گی۔

وصی وصیت کو موصی کی موت کے بعد جب چاہے قبول کر سکتا ہے جیسا کہ مال کی وصیت کی صورت میں ہے۔ وصیت موقت اور معلق بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کہے: میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں میرے بیٹے کے بالغ ہونے تک یا زید کے آنے تک۔ جب بیٹا بالغ ہو گیا یا زید واپس آ گیا تو وہ وصی ہوگا۔ اگر یوں کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف وصیت کی اور فلاں کی طرف تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر تبرکاً مانا جائے گا۔ ابن مسعودؓ نے وصیت میں لکھا تھا: میری وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف اور زبیرؓ اور ان کے بیٹے عبداللہؓ کی طرف۔ زبیرؓ سات صحابہ کی طرف سے وصی مقرر کئے گئے تھے اور آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنے مال سے ان سب کی اولاد کی پرورش کرتے اور ان کے مال کی حفاظت کرتے تھے۔

نکاح

(احکام، صفات زوجین، نظر، ارکان نکاح، پیام، اجبار، محرمات
عیوب کی وجہ سے خیار، مہر، ولیمہ، خلع، طلاق، رجعت)

نکاح کے لغوی اور شرعی معنی

نکاح کے معنی ضم کرنے اور ملانے کے ہیں اور شرع میں ایسے عقد اور معاہدہ کو نکاح کہتے ہیں جس کے انعقاد سے جماع مباح ہوتا ہے۔ عقد کے معنی معاہدہ کے اور طوطی کے معنی مجامعت کے ہیں۔ عربی زبان میں نکاح کا لفظ عقد اور جماع دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

نکاح کے شرعی معنی میں تین وجوہات ہیں:

نکاح کا لفظ عقد اور جماع دونوں پر حقیقت میں دلالت کرتا ہے یا عقد پر حقیقت میں اور جماع پر مجازاً دلالت کرتا ہے یا اس کے برعکس یعنی جماع پر حقیقت میں اور عقد پر مجازاً دلالت کرتا ہے۔

حنفیہ تیسری وجہ کی تائید کرتے ہیں اور شافعیہ دوسری وجہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة: ۲۳۰) (یہاں تک کہ عورت دوسرے شوہر سے عقد کرے) میں شافعیہ عقد مراد لیتے ہیں اور جماع کے معنی کا استفادہ اس حدیث سے کرتے ہیں: "حَتَّىٰ تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتِكَ" (بخاری: الشہادات، باب شہادۃ الخنثی ۲۴۹۶۔ مسلم: الزکاح، باب التحلل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتی تنکح ۱۴۳۳۔ بیروایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) (یہاں تک کہ تم (عورت) اس دوسرے شوہر سے لذت حاصل کرو اور دوسرا شوہر تجھ سے لطف اندوز ہو)

عقد کے معنی قرآن سے، جماع کے معنی حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں۔ یایوں کہا جاسکتا ہے کہ آیت میں نکاح سے جماع کے معنی مجازاً لیے گئے ہیں۔

عرب عموماً ہر میٹھی چیز کو غسل کہتے ہیں اور غسل کے معنی شہد کے ہیں اور جماع کی لذت کے لحاظ سے اس کو غسل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نص قرآن یہ ہے کہ طلاق بائن دینے کے بعد عورت پہلے شوہر کی زوجیت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اور نص حدیث یہ ہے کہ عورت اس نئے شوہر کی ہم بستری سے لطف اندوز ہو اور نیا شوہر اس عورت سے لطف حاصل کرے، یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے میں جماع کا عمل میں آنا بھی شرط ہے۔ اس کی تفصیل طلاق کے بیان میں درج ہوگی، یہاں صرف لفظ نکاح کے معنی اور مفہوم سے بحث ہے۔

نکاح کا رواج

نکاح کا رواج قدیم شریعتوں سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جاری ہے اور جنت میں بھی جاری رہے گا۔ نکاح سے دنیا میں یہ مقصد ہے کہ نسل کی حفاظت ہو سکے اور مٹی کے روکنے کے نقصان سے محفوظ رہے اور لذت و تمتع حاصل کرے۔

یہ ضرورت جنت میں بھی باقی رہے گی، البتہ اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنفُسُكُمْ﴾ (حم سجدہ: ۳۱) جنت میں سب تمہاری خواہشات پوری ہوں گی۔

وہ خواہشات بھی پوری ہوں گی جو دنیا میں ممنوع اور حرام تھیں جیسا کہ مرد کے لیے حریر اور ریشم کا استعمال، شراب کا استعمال اور ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ شادی۔ نکاح کی نسبت کلام مجید میں حکم ہے اور احادیث میں اس کی صراحت ہے اور ائمہ اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے۔

نکاح سے متعلق آیات

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ۳)

عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ (النور: ۳۲) اور تم میں سے بے شوہروالی عورتوں کا

نکاح کراؤ۔

ایامی ایام کی جمع ہے اور ایام ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا خاندان نہ ہو، خواہ باکرہ ہو یا ثیبہ۔

احادیث نبویہ

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: (تَنَاكْحُوا تُكْتَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأَمَمَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (مصنف عبدالرزاق: باب وجوب النكاح وفضله ۱۰۳۹، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے یہ روایت کی ہے۔) نکاح کرو اور تعداد کو بڑھاؤ، میں بے شک قیامت کے روز تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

(مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ) (مسند ابی یعلیٰ میں یہ روایت

سعید بن سعید سے ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں: مسند ابن عباس ۲۷۴۸۔ اسنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۳۸۳۳) جو شخص میری فطرت کو عزیز رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت کو اختیار کرے اور میری سنت نکاح ہے۔

فطرت سے مراد خلقت ہے یا فطرت سے مراد دین ہے۔ ایک روایت میں اس کا اضافہ ہے: (فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (مسلم: کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تافت نفسه، باب ۱۲۰۱۔ یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے) جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔

دوسری روایت ہے (فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ عَن حَوْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (یہ روایت نہیں ملی) جس نے میری سنت سے انحراف کیا اور نکاح کرنے سے پہلے مر گیا تو فرشتے اس کو میرے حوض کوثر سے قیامت کے دن لوٹا دیں گے۔

(مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَالَةِ فَلَيْسَ مِنِّي) (تنقیح القول الحثیث فی

شرح لباب الحدیث ۱/۱۱۱۔ باب فی فضیلة النکاح) جس نے افلاس کے ڈر سے نکاح ترک کیا وہ

میرا نہیں ہے۔

(مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا

سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ بِنَفْسِهَا وَمَا لَهَا) (ابن ماجہ:

کتاب النکاح، باب أفضل النساء ۱۸۵۷۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے) اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرہیزگاری کے بعد آدمی جو بہتر فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ نیک بیوی ہے، جب اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کرے، اگر اس پر قسم کھائے تو وہ شوہر کی قسم پوری کرے، اور جب اس سے غائب ہو تو اپنی جان اور مال میں خیر خواہی کرے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے کہا: أَلَاكَ زَوْجَةٌ؟ کیا تمہاری بیوی ہے؟ قَالَ:

لَا۔ جواب دیا: نہیں۔ قَالَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ وَسِيمٌ۔ فرمایا: تم تندرست ہو اور تم میں کوئی

علت تو نہیں۔ قَالَ نَعَمْ۔ کہا: ہاں۔ قَالَ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ إِنَّ

أَشْدَارَكُمْ عَزَابُكُمْ۔ فرمایا: تم شیاطین کے بھائیوں میں سے ہو، مجرد لوگ برے ہیں۔ (اس

معنی کی روایت مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے: ۲۱۴۸۸۔ اس شخص کا نام عکاف بن بشر تھی ہے)

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: "لَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا عَشْرَةٌ أَيَّامٍ أَحَبَبْتُ

أَنْ أَتَزَوَّجَ حَتَّى لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا"۔ (اسنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے کہ شافعی نے فرمایا: "وَبَلَّغْنِي أَنْ

مَعَاذَ بَنِ جِبِلَّ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوْجُونِي، لَا أَلْقَى اللَّهَ وَأَنَا أَعَزَبُ"۔ باب نکاح المريض

(۱۲۹۹۱) عذاب تجرد کی حالت کو کہتے ہیں اور اس قول کے معنی یہ ہیں کہ اگر میری عمر کے صرف دس

روز باقی ہوں تو میں نکاح کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہا نہ جاؤں۔

امام احمد نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرے ہی روز نکاح کیا اور فرمایا: أَكْرَهُ

أَنْ أَبَيْتَ عَزَبًا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک رات بھی تمہا گزاروں۔

نکاح کے احکام

نکاح اس شخص کے لیے مستحب ہے جس کو نکاح کی حاجت ہو۔ ہر وہ فعل جس پر عمل

کرنے میں طاعت ہو مستحب ہے اور جس میں طاعت نہ ہو وہ صرف مباح ہے۔ اگر نکاح

سے صرف لذت حاصل کرنا اور خواہش نفسانی کا پورا کرنا مقصود ہو تو مباح ہے اور اگر نکاح سے عفت قائم رکھنا یا اولاد حاصل کرنا مقصود ہو تو مستحب ہے۔ اصل یہ ہے کہ نکاح مباح ہے اور استحباب عارضی ہے۔

نکاح کی حاجت سے یہ مراد ہے کہ جماع کی خواہش اور مہر و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ نفقہ میں لباس اور سکونت بھی داخل ہے۔ حاجت نہ ہونے میں دائمی علت داخل ہے، نہ کہ عارضی۔ عین ہونے (یعنی مردانگی نہ رہنے یا اگلی شرمگاہ کے نہ پائے جانے) کی صورت میں اور پیرانہ سالی کی حالت میں نکاح مکروہ ہے۔ مہر سے مہر حال یعنی مہر موبل مراد ہے اور نفقہ سے نکاح کے دن اور رات کا نفقہ اور لباس سے زمانہ تمکین کا لباس مراد ہے۔ تمکین اس مدت کو کہتے ہیں جب کہ بیوی شوہر کے قابو میں ہو۔ امام ابوحنیفہ نے نکاح کو نوافل عبادت پر مقدم کیا ہے۔

نکاح اس شخص کے لیے مستحب ہے جو جماع کی خواہش اور قوت اور مہر و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو، دار الحرب میں ہو تو نکاح کے شرائط کے پائے جانے کے باوجود نکاح مستحب نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد کے کفر اور غلام بنائے جانے کا خوف رہتا ہے۔

نکاح اس وقت مکروہ ہے جب کہ خواہش اور استطاعت دونوں نہ ہوں۔

نکاح اس وقت خلاف اولیٰ ہے جب کہ خواہش اور قوت موجود ہو مگر استطاعت نہ ہو۔

نکاح اس وقت اولیٰ ہے جب کہ استطاعت ہو اور عبادت میں خلل نہ ہو۔

نکاح اس وقت واجب ہے اگر استطاعت ہو اور گناہ کے ارتکاب کا خوف کرے۔

نکاح اس وقت مباح ہے جب کہ صرف شہوت کو پورا کرے۔

نکاح اس وقت حرام ہے جب کہ حقوق زوجیت پورا نہ کر سکے۔

عودت: ابن حجر کا قول ہے کہ عورت کے حق میں اس وقت نکاح حرام ہے جس کو خواہش

اور شوق نہ ہو اور جانتی ہو کہ شوہر کے واجبی حقوق کو پورا نہ کرے گی۔ شوہر کے حقوق کی مثال یہ ہے

کہ شوہر عورت سے خواہش کرے کہ زیب و زینت کرے، آراستہ و پیراستہ ہو، خوشبو لگائے۔

عورت کے لیے نکاح مسنون ہے جب کہ اس کو خواہش اور شوق ہو اور نفقہ کی

ضرورت مند ہو اور ناہنجار مردوں کے تعاقب کا خوف کرے۔

اگر عورت کو گمان غالب ہو کہ لوگ اس کے تعاقب سے اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے تو عورت کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ وجوب اس طرح کہ اپنے ولی سے درخواست کرے کہ نکاح کروادے یا حاکم سے رجوع ہو۔

قطع شہوت

جماع کی خواہش رکھے اور استطاعت نہ ہو تو نکاح مستحب نہیں ہے، بلکہ شرح مسلم میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں نکاح مکروہ ہے، روزہ رکھ کر شہوت کو فرو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آغاز میں روزہ عارضی طور پر تحریک پیدا کرے اور شہوت میں اضافہ کرے مگر جب مداومت کی جائے گی تو روزہ تسکین دیتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ“ (بخاری: کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح۔ مسلم: النکاح، باب النکاح لمن تاقت نفسه، رالیہ ۱۴۰۰۔ یہ روایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے) اے نوجوانوں کا گروہ! تم میں سے جس میں قوت باہ ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے یعنی اس کے لیے نکاح مندوب ہے، اس لیے کہ نکاح نظر کو نیچی کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جس کو استطاعت نہ ہو تو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔

اگر روزہ شہوت کو کمزور نہ کرے تو کافور وغیرہ جیسی ادویہ کے استعمال سے شہوت کو

توڑے بلکہ نکاح کرے اور خدا پر بھروسہ کرے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور رزق دے گا جو

عفت کو قائم رکھنے کی نیت سے حلقہ زوجیت میں داخل ہوگا۔

ادویہ کا استعمال مکروہ ہے اگر صرف شہوت میں ضعف پیدا کرے، ورنہ ایسی ادویہ کا

استعمال حرام ہے جو شہوت کو جڑ سے توڑ دے۔ اسی طرح عورت کے لیے مکروہ ہے کہ کسی

چیز کو حمل روکنے کی غرض سے استعمال کرے، مگر ایسی چیز کا استعمال حرام ہے جو حمل کی

صلاحیت ختم کر دے۔

استقاطِ حمل

رحم میں نطفہ قرار پانے کے بعد اس کے استقاط کی نسبت اختلاف ہے۔ نطفہ اور علقہ (مضغہ) کا استقاط جائز ہے، یہ قول امام ابوحنیفہ سے منقول ہے۔ احیاء میں اس کو حرام بتایا گیا ہے اور یہی بہتر وجہ ہے، اس لیے کہ نطفہ قرار پاتے ہی خلقت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ابن حجر کا قول ہے اور اعتماد اسی پر ہے کہ روح پھونکنے جانے کے بعد استقاط حرام ہے۔ حکماء یونان میں سے ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ قبل مسیح) کہتا ہے کہ ولادت کے بعد بچوں کو ہلاک کرنے کے مذموم طریقہ کو بند کر کے حمل کے استقاط کو رائج کرنا چاہیے۔ استقاط کا ارادہ جنین میں جان پڑنے سے پہلے کیا جائے۔

بیوی کی صفات

نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرتے وقت مندرجہ ذیل امور کی رعایت رکھے۔
باکرہ: مستحب ہے کہ عورت باکرہ ہو، سوائے اس کے کہ مرد میں کمزوری کا عذر ہو اور وہ پردہ بکارت کا ازالہ نہ کر سکے۔ حدیث میں ہے: ”عَلَيْكُمْ بِالْبَكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتُقُ أَرْحَامًا وَأَرْضِي بِالْبَيْسِيرِ“ (ابن ماجہ: النکاح، باب تزویج الالبکارہ ۱۸۶۰) باکرہ سے نکاح کرو، ان کا منہ زیادہ شیریں ہے، ان کے رحم میں اولاد کی زیادہ صلاحیت ہے اور تھوڑے پر زیادہ راضی رہتی ہے۔

مطلقہ نہ ہو، شاید کہ طلاق دینے والے کو اس کی طرف رغبت ہو یا مطلقہ بعض صفات میں اپنے سابقہ شوہر کو یاد کرے اور ناخوش رہے۔ عورت پہلے شوہر سے محبت اور شغف رکھتی ہے اور اس کو بھولنا دشوار ہوتا ہے اور یہی حال مرد کا بھی ہے:

نَقَلَ فَوَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى

مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

تم اپنے دل میں خواہشات کو جیسے چاہے بدلتے رہو۔ مگر یاد رکھو سچی محبت محبوب اول ہی کے ساتھ ہے۔

كَمْ مَنَزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى
 وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنَزِلٍ

دنیا میں انسان بہت سی منزلوں میں رہتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنی پہلی منزل کو شوق و حسرت سے یاد کرتا ہے۔

اس عام اصول سے اس وقت تجاوز کرے جب کہ ضرورت ہو جیسا کہ متعلقین کی پرورش و پرداخت وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ سے فرمایا: ”هَلَّا بِكَرًّا تَلَا عِبْهَا وَتَلَا عِبْكَ“ (بخاری: باب تسخیر المغیبة و تمنیظ الشعثہ: ۵۲۴۷-۵۲۴۸-۵۲۴۹-۵۲۵۰)۔ مسلم: باب استجاب النکاح ذات الدین ۳۷۰۹۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) شرم کی بات ہے، کیا باکرہ نہیں ملی جس سے تم دل بہلاؤ اور وہ تم سے دل بہلائے۔ جابرؓ نے بطور عذر عرض کیا کہ میرا باپ احد کی جنگ میں مارا گیا اور اس نے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ ان کی جیسی ہی ایک اور ناتجربہ کار عورت کو ملا دوں، میں چاہتا ہوں کہ عورت اس قابل ہو کہ انھیں کنکھی کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ”أَصَبْتَ“ تم ٹھیک کہتے ہو۔

(بخاری: النکاح، باب تزویج النقیات۔ مسلم: الرضاع، باب استجاب نکاح ذات الدین)

دینہ یعنی مذہبی ہو اور لا پرواہ یا ناہنجار نہ ہو۔

خوبصورت ہو، عام رائے میں شوہر کی مرضی کے مطابق ہو۔ صحیحین کی روایت میں ہے: ”تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ“ (بخاری: النکاح، باب الکفاء فی الدین ۴۸۰۲-۴۸۰۳-۴۸۰۴)۔ مسلم: الرضاع، باب استجاب نکاح ذات الدین ۱۴۲۱) نکاح کرتے وقت عورت میں چار باتیں دیکھی جاتی ہیں: مال، جمال، حسب اور دین، پس حاصل کرو تم دین والی کو۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔

اگر تم ایسا نہ کرو تو فقیر ہوں گے اور اگر ایسا کرو تو مستغنی ہوں گے۔ یعنی یہ عام طریقہ ہے کہ لوگ ان صفات کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ان امور میں استجاب بھی ہے۔ عورت کے جمال کی نسبت اصمعی کا قول ہے کہ حسن آنکھوں میں، جمال ناک اور

رخسار میں اور ملاحت ہونٹوں میں ہے اور حسن و جمال اور ملاحت میں یہی فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا: لَا تَتَزَوَّجْ خَمْسًا: شَهْبَرَةً، بڑی عمر والی لَهْبَرَةً، لمبی دلی، كَهْبَرَةً بڑھی اور چالاک هَنْدَرَةً پست قد اور تیز۔ لَفُوقًا دوسرے سے اولاد رکھنے والی۔ (اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی)

بعض عربوں کا قول ہے کہ عورت نہ ہو: اَنَّانَةٌ دَائِمُ الْمَرِيضِ اور شاکی، حَنَّانَةٌ ہر وقت ایک دوسرے شوہر کی خواہش کرنے والی، حَدَّاقَةٌ تیز نظر والی جو شوہر پر فرمائشات کی بھرمار کر دے۔ بَرَّاقَةٌ جو بناؤ سنگار پر پورا وقت صرف کرے یا کھانے پینے کی چیزوں میں چڑچڑاپن کرے، شَدَّاقَةٌ بکواسی۔

مرد کو چاہیے کہ اپنے سے زیادہ رتبہ، نسب، مال اور وجاہت والی اور اپنے سے زیادہ عمر والی سے نکاح نہ کرے۔

اولیٰ یہ ہے کہ رتبہ میں اپنی جیسی عورت سے نکاح کرے، بلکہ کسی قدر کم ہوتا کہ اس کی نظر میں اس کی قدر و منزلت رہے اور شوہر کے گھر میں زندگی کو پسند کرے۔

بعض نے کہا ہے کہ عورت مرد سے چار باتوں میں کم رہے تو بہتر ہے: عمر میں، قد میں، مال میں اور حسب میں۔ اور چار باتوں میں بڑھیا رہے: جمال میں، ادب میں، اخلاق میں اور پرہیزگاری میں۔

غیر معمولی حسین نہ ہو، کیوں کہ اپنے حسن میں اکڑتی رہے گی، اور ممکن ہے کہ لوگ اس کو گھورا کریں گے۔ امام احمد کا قول ہے: ”مَا سَلِمَتْ ذَاتُ جَمَالٍ قَطُّ“۔ لوگوں کی زبان کے زخم سے حسین عورت کبھی محفوظ نہ رہی۔

ولود یعنی اولاد پیدا کرنے کی قابلیت رکھتی ہو، اس بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں پر قیاس کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”سَوَاءٌ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَاءَ عَقِيمٍ“ (غریب الحدیث لابن الجوزی: ۵۰۶/۱۔ غریب الحدیث لابن سلام: ۱۵۳/۱) بد صورت بچے جننے والی خوبصورت بانجھ عورت سے بہتر ہے۔

ودود یعنی محبت کرنے والی ہو۔ حدیث میں ہے: ”تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (احمد، ابن حبان۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے: مستدرک حاکم: النکاح، باب تزوج اولود والود (۱۶۲/۲) تم بچے جننے والی اور محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، بے شک میں تمہارے ذریعہ دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔

نسب اچھا ہو: زنا کی اولاد یا فاسق فاجر کی اولاد نہ ہو۔ ایسی نہ ہو کہ اس کے باپ کا علم نہ ہو۔ حدیث میں ہے: ”إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ“ (أمثال الحدیث: باب الکنایہ ۸۴۱ ص ۱۲۱/۱۔ یہ روایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے) اس عورت سے بچے رہو جو تازہ ہو مگر اس کی اصل ردی ہو۔

”ذمن“ کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں، کوڑے کرکٹ پر اگا ہوا پودا ہرا بھرا اور دوسرے پودوں سے زیادہ شاداب ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے: ”تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ غَيْرَ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ بَأْنٍ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ بَعِيدَةً“ (ابن ماجہ: کتاب النکاح، باب الأکفاء ۱۹۶۸۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) تم نکاح کے لیے پسند کرو ایسی عورت کو جو قریب کی قرابت نہ رکھتی ہو۔ اجنبی ہو یا دور کی رشتہ دار۔

نزدیک کے رشتہ میں شہوت میں کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد نحیف ہوتی ہے جیسا کہ بچا کی لڑکی۔ اجنبی سے دور کی رشتہ دار لڑکی افضل ہے، بعض نے امام شافعی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے نکاح نہ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ رشتہ کی لڑکی سے احق اولاد ہوتی ہے۔ (عشرة النساء للنسائی: ”لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد متخلق ضاویا“۔ ۴۴/۱۔ النہایہ فی غریب الأثر ۲۲۸)

شوہر میں دیکھی جانے والی صفات

مسنون ہے کہ بیٹی کی شادی ایسے مرد سے کریں جو دین دار ہو۔ بحیرمی کا قول ہے کہ جو صفات بیوی کے لیے مسنون ہیں وہی شوہر کے لیے بھی مسنون ہیں۔

مستحب وقت و مقام

مسنون ہے کہ ماہ شوال میں عقد کرے اور جمعہ کے روز دن کے شروع حصہ میں جمع میں اور مسجد میں نکاح کی تشہیر کرنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے: ”أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا فِيهِ بِالذُّفُوفِ وَلَوْ فِي الْمَسَاجِدِ“ (ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ“۔ نکاح، باب ماجاء فی إعلان النکاح ۱۰۸۹) نکاح کا اعلان کرو اور دف بجاء، اگرچہ مسجد کا مقام ہو۔

تعداد از دواج:

موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کی تعداد کی نسبت کوئی قید نہیں تھی۔ فرعون نے اپنے استبدادی حکم کے ذریعہ جتنے مرد بچے پیدا ہوتے انہیں قتل کروا دیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تعداد ازدواج کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا۔ انجیل میں یا حواریین کے بیانات میں تعداد ازدواج کی ممانعت نہیں ہے۔ شارلمان کے زمانہ تک خود پادری بھی تعداد ازدواج پر عامل رہے۔ بوٹھر اور پرائسٹنٹ کے مسلک کے دیگر مقتدی اسے جائز تصور کرتے رہے۔ یہ عمل سترھویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ (انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا)

شریعت محمدی پہلی شریعت ہے جس نے صاف الفاظ میں ازدواج کی تعداد کو محدود کرتے ہوئے خاص شرط کے ساتھ چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کی زندگی بسر کرے تو ہر ایک عورت سے تین راتوں سے زیادہ غائب نہیں رہتا اور تصور کیا گیا ہے کہ تین راتوں کی غیر حاضری آسانی سے برداشت کی جاسکتی ہے۔ نبی ﷺ نے ازدواج کی تعداد متعین ہونے کے حکم کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا۔ نبی ﷺ نے پندرہ بیویوں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تیرہ کے ساتھ خلوت کی اور وقت واحد میں گیارہ تھیں اور آپ کے رحلت فرمانے کے وقت نو بیویاں زندہ تھیں، جن کے نام ترتیب

کے ساتھ یہ ہیں: سودہ بنت زمعہ، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش، ام حبیبہ، جویریہ، صفیہ اور میمونہ رضی اللہ عنہن۔

جائز ہے کہ آزاد مرد چار عورتوں کو اور غلام دو کو نکاح میں جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ۳) عورتوں میں سے جس کو پسند کرو نکاح کرو، دو، تین چار۔

قبیلہ ثقیف کے چھ مرد اسلام لائے، جب کہ ان میں سے ہر ایک کی دس بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک شخص غیلان سے خطاب کر کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ“ (مسند الشافعی عن سالم عن أبيه، ابن حبان، ترمذی، ابن ماجہ۔ اتحاف الھرة لابن حجر: مسند جابر بن عتیب الأَنْصَارِيِّ الأَوْسِيِّ: ۸۷۵۹) چار کو روک کر بقیہ سب کو چھوڑ دو۔

جو عورتیں پہلے سے موجود تھیں ان کو اپنے ساتھ باقی رکھنے سے منع کیا گیا تو ابتداء کے لیے یہ حکم بدرجہ اولیٰ صادق آئے گا۔ چار عورتوں کی تعداد آزاد عورتوں کے لیے ہے، ورنہ باندیوں کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں، خواہ تنہا ہو یا آزاد عورتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: ۳) اگر تم کو ڈر ہو کہ عدل نہ کرو گے تو ایک عورت ہے یا ملک یمین سے جو تمہارے پاس ہوں یعنی باندیاں۔

یہ آیت مطلق ہے، اس میں تعداد کی قید نہیں ہے۔ بعض خوارج نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے دو، تین اور چار کی شرعی تعداد نو کا جواز ظاہر کیا ہے، اور بعض نے نشی سے دو دو اور ثلاث سے تین تین اور رباع سے چار چار لے کر ان کی مجموعی تعداد اٹھارہ ظاہر کی ہے، لیکن دونوں استدلال اجماع کے خلاف ہے۔ اس آیت میں واو بمعنی او بطور تردید ہے، جمع کے لیے نہیں ہے۔

چار کی تعداد عام طور پر آزاد مرد کے لیے مقرر کی گئی ہے، ورنہ سفیہ یعنی مسرف اور فضول خرچ جو دوسرے شخص کی نگرانی میں ہو یا مجنون کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ہی عورت کافی ہے۔ مجنون کا نکاح اس کا باپ پھر دادا اور پھر حاکم کروا سکتا ہے۔ مگر دوسرے

عصبات کو اس کی اجازت نہیں ہے۔

باندی کے ساتھ شادی

غلام دو آزاد عورتوں یا دو باندیوں یا ایک آزاد عورت اور ایک باندی کو جمع کر سکتا ہے، غلام کے لیے باندی کے ساتھ عقد کرنے میں وہ شرطیں نہیں ہیں جو آزاد مرد کے لیے ہیں۔

باندی کے ساتھ شادی کی شرطیں

آزاد مرد باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، البتہ تین شرطیں پائی جائیں تو کر سکتا ہے:

۱۔ آزاد عورت میسر نہ آئے

۲۔ نافرمانی کا خوف ہو

۳۔ باندی مسلمان ہو

’نکاح نہیں کر سکتا‘ کے یہ معنی ہیں کہ نکاح کرنا جائز نہیں اور صحیح نہیں ہے۔ یہ حکم آزاد مرد کے لیے ہے، ورنہ غلام کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور صحیح ہے بشرطیکہ مسلمان ہو، باندی کے ساتھ نکاح کے لیے جو شرائط بیان کئے گئے ہیں وہ غیر کی مملوکہ باندی کی نسبت ہیں، ورنہ مالک اپنی مملوکہ باندی کے ساتھ اس کی غلامی کو باقی رکھ کر کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتا، خواہ شرائط پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ ہاں مالک اپنی مملوکہ باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے تو جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ حدیث میں ہے: ”إِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ: أَجْرًا عَلَىٰ إِعْتَاقِهَا وَأَجْرًا عَلَىٰ نِكَاحِهَا“ (عمدة القاری: باب ما یذکر فی الفخذ ۶/۲۳۷۔ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے) بے شک اس کے لیے دو ہرا ثواب ہے، ایک ثواب اس کے رہا کرنے کا اور دوسرا ثواب اس کے ساتھ نکاح کرنے کا۔

باندی کے ساتھ نکاح میں جو رکاوٹیں رکھی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کو غلامی سے بچائے۔ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ باندی کے مالک کی غلام رہے گی۔ عورت جو کسی غلام کی مالک ہو، وہ اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی جو اس کی ملک ہو یا اس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔

آزاد عورت میسر نہ ہو

آزاد عورت میسر نہ آنے کی تین صورتیں ہیں: آزاد عورت کے مہر کی استطاعت نہ ہو یا آزاد عورت موجود نہ ہو یا آزاد عورت موجود ہو مگر راضی نہ ہو۔

عننت

عننت یعنی نافرمانی کے خوف سے مراد یہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہونے کا امکان ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۲۶) تم میں سے جو شخص استطاعت نہ رکھے کہ آزاد ایمان والیوں کے ساتھ نکاح کرے تو مومن باندیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے تمہارے ایمان سے اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو معصیت میں مبتلا ہونے سے ڈرے۔

معصیت

رافعی کا قول ہے کہ کسی معصیت کے لیے دنیا میں کوئی حد یعنی سزا مقرر ہو اور اس سزا کی تعمیل ہو چکی ہو تو بھی آخرت میں عذاب ملے گا۔ نووی کا قول ہے کہ شرع کے ظاہری احکام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سزا کی تعمیل ہوگی تو آخرت کا عذاب ساقط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بعید ہے کہ ایک جرم میں بندہ کو دو سزائیں دے۔ شیخ الاسلام نے ان دونوں اقوال کو ملا کر اس طرح تعبیر کی ہے کہ آخرت کے عذاب کا انحصار توبہ پر ہے۔ اگر دنیا میں سزا پانے کے بعد مرنے سے پہلے توبہ کرے تو آخرت کے عذاب سے نجات پائے گا اور اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو آخرت کا عذاب باقی رہے گا۔

باندی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (النساء: ۲۶) تمہاری باندیوں میں سے جو ایمان والی ہیں۔

جب مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ آزاد مرد کسی باندی کے ساتھ نکاح کرے تو پھر دوسری باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور پھر نکاح کرنے کے بعد اس کو آزاد عورت میسر ہو جائے یا آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے تو باندی کا نکاح نسخ نہ ہوگا۔

نظر

نظر کے معنی آنکھ سے دیکھنے کے ہیں۔ یہاں صرف نکاح کی غرض سے عورت کی طرف نظر کرنے کے احکام بیان کرنا مقصود تھا لیکن اس ضمن میں وہ جملہ احکام درج کئے جاتے ہیں جو عورت کی طرف مرد کی نظر سے تعلق رکھتے ہیں، جو احکام مرد کی نظر کی نسبت ہے وہی عورت کی نظر کی نسبت ہیں۔

یہاں صرف آنکھ سے نظر کرنے کے احکام بیان کئے گئے ہیں، ان کا چھونے اور مس کرنے سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن عام اصول یہ ہے کہ جہاں نظر کرنا حرام ہے وہاں چھونا بھی بدرجہ اولیٰ حرام ہے، اس لیے کہ نظر کے مقابلہ میں چھونے میں لذت اور شہوت کے ہیجان کا زیادہ امکان ہے۔ دلیل یہ ہے کہ انزال چھونے کی وجہ سے ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نظر کے باعث ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

نظر کی قسمیں

مرد کی عورت کی طرف نظر نو طرح سے ہو سکتی ہے۔ شیخ ابوشجاع نے نظر کی سات قسمیں بیان کی تھیں اور شہادت اور معاملات کو ایک ہی شمار کیا تھا۔ چوں کہ شہادت اور معاملات کے تفصیلی احکام میں فرق ہے، اس لیے ان کو علیحدہ کر کے خطیب شربیانی اور شروح بیجوری اور بحیرمی سے تعلیم کی قسم کا اضافہ کر کے نو صورتیں درج کی گئیں۔

یہاں مرد سے مراد بالغ ہے۔ بالغ سے کم تر عمر والے لڑکے چار قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں:

۱۔ مراہق: بالغ کے حکم میں داخل ہے۔ مراہق اس لڑکے کو کہتے ہیں جو بلوغ کے

قریب پہنچا ہو مگر ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ بلوغ سے قبل لڑکا غیر مکلف ہے اس لیے حرمت کے یہ معنی ہیں کہ ولی ذمہ دار ہے کہ مراہق کو ایسا موقع نہ دے اور عورت کے لیے حرام ہے کہ مراہق کی نظر کے لیے خود کو ظاہر کرے۔

۲۔ مراہق سے کم عمر والا لڑکا بھی اگر شہوت کی نظر سے دیکھے ہوئے واقعہ کو بیان کرنے پر قدرت رکھے تو وہ بھی اس موقع پر بالغ کے حکم میں داخل ہے اور اس کے لیے حرمت کے معنی وہی ہوں گے جو اوپر بیان کئے گئے۔

۳۔ اگر لڑکے کی عمر اتنی کم ہو کہ محض اپنے دیکھے ہوئے واقعہ کو بیان نہ کر سکے تو نظر کے نقطہ نظر سے اس کا وجود عدم وجود یکساں ہے۔

۴۔ مجنون کی نظر کی نسبت جانور کی نظر کی طرح نہ حرمت ہے اور نہ حلت، لیکن عورت کے لیے لازم ہے کہ اس سے حجاب کرے۔

عورت سے بالغہ مراد ہے۔ مراہقہ اور ذرا اس سے کم عمر والی لڑکی جو شہوت کے ساتھ نظر کرے بالغہ کے حکم میں ہے، برخلاف ایسی کم سن لڑکی جس میں شہوت کا فقدان ہو، اس کی طرف نظر کرنا حلال ہے، سوائے شرم گاہ کے۔ شرم گاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے، یہی حکم چھوٹے لڑکے کی شرم گاہ کی نسبت ہے۔ ماں اور دایہ وغیرہ رضاعت و تربیت کے زمانہ میں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، وہ ضرورت پر شرم گاہ کی طرف نظر کر سکتی ہیں اور چھو سکتی ہیں۔

کبیرہ یعنی عمر والی عورت کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اگرچہ کہ اس میں شہوت نہ ہو، اس لیے کہ ”مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إِلَّا وَلَهَا لَاقِطَةٌ“ کوئی چیز ایسی گری ہوئی نہیں ہے جس کو اٹھالینے والا نہ ہو۔ شعر

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ فِي الْحَيِّ لَاقِطَةٌ وَكُلُّ كَاسِدَةٍ يَوْمًا لَهَا سُوقٌ

قبیلہ میں گری ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہے اور گری ہوئی چیز ایک نہ ایک

روز بازار میں چلتی ہے۔

اجنبی عورت کو دیکھنے کے احکام

اجنبی عورت کی طرف بغیر حاجت کے نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مرد اتنا بوڑھا اور ناکارہ ہو جائے کہ جماع کی قدرت نہ ہو۔ ریشم وغیرہ کے پردے کے آڑ سے بھی اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا جائز نہیں۔ برخلاف عورت کا عکس آئینہ یا پانی میں دیکھنا حرام نہیں ہے۔ اجنبی عورت سے مراد غیر محرم ہے اگرچہ کہ باندی ہو۔ اس عورت کو غیر محرم کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یہی حکم چہرے اور ہاتھ کا بھی ہے۔ بغیر شہوت کے اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھ پر نظر کرنا بھی حرام ہے، اگرچہ کہ فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو۔ جماع میں مقدمات جماع کی طرف میلان خاطر پیدا ہونے کو فتنہ کہتے ہیں۔ عورتوں کو چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلنے سے روکنے کی نسبت عام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ آیت کریمہ ہے: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: ۳۰) کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔

بعض کا قول ہے کہ چہرے اور ہاتھ کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: ۳۱) عورتیں اپنی زینت کو آشکارا نہ کریں، سوائے اس کے جو کھلا ہو یعنی چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ۔ یہ آیت نماز اور غیر نماز کے لیے عام ہے۔ پہلا قول معتمد ہے لیکن فی زمانہ قول دوم کی تقلید کرنے میں مضائقہ نہیں ہے، جب کہ عورتیں کثرت سے راستہ اور بازار میں نکلتی ہیں۔

عورت کا مرد کی طرف دیکھنے کے احکام

جس طرح اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا مرد کے لیے حرام ہے اسی طرح اجنبی مرد کی طرف نظر کرنا عورت کے لیے حرام ہے۔ بغیر حاجت کے نظر کرنا حرام ہے۔ شہادت، علاج اور معاملات کے لیے نظر کرنا حرام نہیں ہے، اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔ غیر جائز سے یہ مراد ہے کہ نظر کرنا حرام ہے، اگرچہ بغیر شہوت کے ہو۔ یہ حکم اس

صورت میں ہے جب کہ ارادہ کے ساتھ نظر کرے۔ اگر ارادہ کے بغیر اور اتفاقی طور پر نظر پڑ جائے تو حرام نہیں ہے، بشرطیکہ نظر کو باقی نہ رکھے۔

بحیرمی نے لکھا ہے کہ قاضی عیاض مالکی نے علماء سے مطلق طور پر نقل کیا ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ راستہ میں اپنا چہرہ ڈھانپے مگر مسنون ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ ان سے اپنی نظر بچائیں۔ اصح یہ ہے کہ عورت کی آواز چھپانے کے لائق نہیں ہے، مگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت کی آواز توجہ سے سننا حرام ہے۔

اگر کسی نے عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایسی ملائم آواز میں جواب نہ دے جس سے ترغیب پیدا ہو بلکہ درشت لہجہ میں، ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ کر جواب دے۔ نبی ﷺ نے ان الفاظ میں مذمت فرمائی ہے: ”النَّظَرُ بَدِيدُ الدِّنَا“ (حدیث رسول میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملے، البتہ یہ عربوں کا قول یا علماء کی بات ہے)۔ نظر زنا کا قاصد ہے۔ ”إِنَّهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهْمِ إبْلِيسَ“ (مسند حاکم میں اس معنی کی روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة“۔ ۷۸۷۵۔ حاکم نے کہا ہے: صحیح الإسناد ولم يخرجاه) وہ ایک زہریلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے۔

اپنی بیوی اور باندی کے پورے بدن کی طرف نظر جائز ہے مگر شرمگاہ کی طرف مکروہ ہے۔ یہاں مرد سے آزاد عورت کا شوہر یا باندی کا مالک مراد ہے۔ حیض کی حالت میں بھی شہوت کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کے بدن کے اس حصہ پر نظر کر سکتا ہے جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ جو حکم شوہر کی نسبت ہے وہی بیوی کی نظر کی نسبت ہے، برخلاف اس کے کہ شوہر خاص طور پر منع کرے۔

یہاں مالک کی نظر کی حلت کے لیے ایسی باندی مراد ہے جس سے استمتاع حلال ہے۔ منکوحہ باندی کے بدن کے اس حصہ کی طرف مالک نظر نہیں کر سکتا جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ جو حکم مالک کی نظر کی نسبت ہے وہی حکم باندی کی نظر کی نسبت ہے۔ یہ حکم عورت کی زندگی میں ہے، موت کے بعد بغیر شہوت کے ناف اور گھٹنے کے درمیان حصہ پر

بھی شوہر نظر کر سکتا ہے اور یہی قول معتمد ہے۔

خطیب نے لکھا ہے کہ موت کے بعد شوہر کی نظر کے متعلق محرم کا حکم عائد ہوتا ہے۔ محرم کے بدن کے اس حصہ پر نظر کرنا حرام ہے جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ شرمگاہ میں اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہیں داخل ہیں۔ پچھلی شرمگاہ کی نسبت تین اقوال ہیں:

۱۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی طرف نظر کرنا مباح ہے

۲۔ بعض نے مکروہ کہا ہے اور معتمد یہی قول ہے

۳۔ اور بعض نے حرام کہا ہے

شرمگاہ کی طرف بغیر حاجت کے نظر کرنا مکروہ ہے اور شرمگاہ کے باطن کی طرف نظر کرنے میں کراہیت میں شدت بھی ہے۔ عائشہ نے فرمایا: ”مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مَنِى تَعْنَى الْعَوْرَةِ“۔ (جمع الوسائل فی شرح الشمائل: باب ماجاء فی شعر رسول اللہ۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری: باب ماجاء فی غسل البول ۵/۷)

شرمگاہ کی طرف نظر کرنے میں کراہت ہے مگر اس کے چھونے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

محرم کی طرف نظر کرنے کے حدود

محرم عورت یا منکوحہ باندی کے ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ کے علاوہ دوسرے حصوں کی طرف نظر جائز ہے۔

اس رشتہ دار کو محرم کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت کے محرم رشتہ میں نسب، رضاعت اور مصاہرت کے رشتہ شامل ہیں، نسب کے رشتہ کی مثال بیٹی اور بہن وغیرہ، رضاعت یعنی دودھ کے رشتہ کی مثال دودھ کی ماں اور دودھ کی بہن وغیرہ اور مصاہرت یعنی ازدواجی رشتہ کی مثال ساس، باپ کی بیوی یعنی علاتی ماں، بہو اور بیوی کے دوسرے شوہر کی بیٹی۔

ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ کو چھوڑ کر بقیہ بدن پر بغیر شہوت کے نظر کرنا جائز ہے۔ شہوت کے ساتھ نظر کرنا حرام ہے۔ بلکہ شہوت کے ساتھ ہر اس چیز کی طرف نظر کرنا حرام ہے جس سے لطف اندوزی حلال نہیں ہے، اگرچہ کہ حیوان یا جمادات میں سے ہو۔ ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ کی قید کی وجہ سے ناف اور گھٹنے خارج ہو جاتے ہیں اور ناف اور گھٹنوں کی طرف نظر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ محرم سے ستر کے لائق نہیں ہیں۔

شادی شدہ باندی محرم رشتہ کی عورت کے حکم میں ہے۔ عورت کی نظر اپنے محرم مرد رشتہ دار کی طرف اور شادی شدہ باندی کی نظر اپنے مالک کی طرف ان ہی قیود کے ساتھ جائز ہے جو مرد کے لیے بیان کئے گئے ہیں۔

نکاح کی غرض سے عورت کو دیکھنے کے احکام اور حدود

نکاح کی غرض سے کسی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے: ”إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخَطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ“۔ (امام احمد نے اپنی مسند میں ابو حمزہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے جس کو شیخ ارناؤوط نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں: ۲۳۶۵۰) تم کسی عورت کے ساتھ شادی کے لیے پیام بھیجو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اس کو دیکھ لو اگرچہ کہ اس عورت کو اس کا علم نہ ہو۔

یہ بھی روایت ہے: ”إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً فَلَيْسَتْ لِمَنْ شَعَرَهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَائِنِ“۔ (فتح القدیر شرح الجامع الصغیر ۴/۲۳۱۔ حدیث ۴۹۴۰) جب تم عورت کو پیام بھیجو تو اس کے بالوں کی نسبت دریافت کرو، اس لیے کہ بال دو خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے انصاری کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کے لیے پیام بھیجا اور اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا: ”رَأَيْتَهَا؟“۔ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا“۔ (ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے: النکاح، باب ماجاء فی النظر إلی

المخطوبۃ ۱۰۸۷۔ ابن ماجہ: النکاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ۱۸۶۵۔ یہ روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ہے) تم اس کو دیکھ لو، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ تم دونوں کے درمیان اصلاح حال رہے۔ میں لڑکی کے والدین کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا۔ والدین نے ایک دوسرے کی طرف نظر کی (دونوں خاموش رہے) اور میں روانہ ہوا۔ لڑکی نے پکارا: اس مرد کو بلاؤ۔ لڑکی پردے کے بازو کھڑی رہی اور کہا: اگر تم کو رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو تم مجھ کو دیکھ لو، میں خود تمہارے سامنے آ جاؤں گی تاکہ تم دیکھ لو۔ میں نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ شادی کی۔ میں نے جتنی عورتوں سے شادی کی ان سب میں یہ عورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں۔

نکاح کی غرض سے عورت کی طرف نظر کرنا صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ چھونے اور ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ نکاح کا ارادہ کرنے کے بعد اور پیام بھیجنے سے پہلے ہونے والے شوہر کو دیکھ لے اور پسند کرے۔

دیکھنے کے لیے موزوں وقت نکاح کا ارادہ کرنے کے بعد اور پیام بھیجنے سے پہلے ہے۔ پیام بھیجنے کے بعد دیکھنے کی نسبت مختلف اقوال ہیں:

بعض نے کہا ہے کہ اولویت کے خلاف ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مباح ہے اور بعض نے استحباب کی رائے دی ہے اور یہی رائے معتمد ہے، اس لیے کہ نکاح سے پہلے پسندیدگی اولیٰ ہے۔

پیام بھیجنے کے بعد دیکھے اور لڑکی پسند نہ آئے تو بہتر ہے کہ خاموش رہے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے تاکہ لڑکی کو رنج نہ پہنچے۔

اگر شوہر خود لڑکی کو نہ دیکھ سکے یا دیکھنا پسند نہ کرے تو کسی عورت کو بھیج کر دکھوالے اور تفصیل معلوم کرے۔ امام احمد نے مسند میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت (ام سلیم رضی اللہ عنہا) کو اپنے پیام کے لیے روانہ کیا اور ہدایت کی: ”أَنْظُرِي إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا وَعِرَافَتَيْهَا وَسُمِّي عَوَارِضَهَا“ (حاکم کی روایت میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہے

اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”انظري عرقوبها وشمى عوارضها“۔ ۱۶۶/۲۰۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ غور سے دیکھو اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں کلائیوں اور رخساروں کا اٹھان۔

نکاح کی غرض سے دیکھنے میں شہوت اور فتنہ کا خوف نہ ہونے کی قید نہیں ہے۔ اعتماد اس پر ہے کہ شہوت اور خوف فتنہ کے باوجود مرد عورت کو نکاح کی غرض سے دیکھ سکتا ہے۔ اطمینان خاطر کے لیے جتنے مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھے، مگر پہلی نظر کے کافی ہونے کے بعد دوسری نظر دیکھنا حرام ہے۔

چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ بدن کے دیگر حصے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کی حد تک نظر کو محدود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چہرے سے جمال کی نسبت اور ہاتھوں سے پورے بدن کے ڈول کی نسبت قیاس کیا جاسکتا ہے۔

نکاح کی غرض سے لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کے ولی کی، اس لیے کہ اس بارے میں شارع کی اجازت کافی ہے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ بناؤ سنگھار کی گنجائش نہ رہنے سے عورت کا اصلی روپ ظاہر ہوتا ہے۔

نکاح کے لیے باندی کے ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ کے علاوہ پورے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ ابن رفعہ نے دونوں مفہوم کو اس عبارت میں جمع کیا ہے کہ نماز میں عورت کے لیے بدن کے جس حصہ کو ڈھانپنا واجب ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ کی طرف نظر کی جاسکتی ہے۔

علاج کی غرض سے دیکھنے کے احکام

علاج کے لیے بدن کے اس حصہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ علاج کے لیے طیب اور مریض ہم جنس ہوں۔ مرد کا علاج مرد کرے اور عورت کا علاج عورت، ہم جنس موجود نہ ہو اور عورت کا علاج مرد کرے تو اجنبی طیب کے معائنہ کے وقت محرم رشتہ دار یا شوہر یا اعتماد کے قابل عورت موجود رہے۔

مسلم طیب کی موجودگی میں غیر مسلم طیب سے مدد نہ لے، غیر مسلم عورت کی موجودگی میں مسلم مرد سے مدد نہ لے۔ علاج کے لیے اجنبی طیب عورت کی شرمگاہ کا معائنہ کر سکتا ہے

بشرطیکہ عورت طبیب موجود نہ ہو اور شدید ترین ضرورت ہو۔ چہرے اور ہاتھ کے معائنہ کے لیے مطلق ضرورت کافی ہے۔ چہرے کے علاوہ بدن کے دوسرے حصہ کے معائنہ کے لیے حاجت میں شدت کی ضرورت ہے اور شرمگاہ کے معائنہ کے لیے شدت حاجت میں زیادتی کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت ہو تو نظر کی طرح ہاتھ لگانا اور چھونا بھی جائز ہے، ورنہ نہیں۔

شہادت و گواہی کے لیے دیکھنے کے احکام و مسائل

شہادت کے لیے بدن کے اس حصہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے جس کی نسبت شہادت دینی ہے۔ زنا یا زچگی کی نسبت شہادت دینے کے لیے عورت کی شرمگاہ کی طرف اور دودھ پلانے کے واقعہ کے تعلق سے عورت کے پستان کی طرف نظر کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے بغیر شہادت کی تکمیل نہ ہوتی ہو۔ شہادت ادا کرتے وقت عورت کی شناخت کے لیے عورت کو چاہیے کہ چہرے کو ظاہر کرے۔ نتیجہ یہ کہ شہادت کی فراہمی کے لیے جس عضو بدن کے معائنہ کی ضرورت ہے اس کی طرف نظر کرنا اور شہادت ادا کرتے وقت صرف چہرے کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔

معاملات کے لیے دیکھنے کے احکام و مسائل

معاملات کے لیے چہرے کی طرف نظر کرنا جائز ہے، جیسا کہ مرد عورت سے کوئی چیز خریدے یا عورت کو کوئی چیز فروخت کرے۔ خرید و فروخت کے معاملات مرد اور عورت کے درمیان ہوں تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں اگر پہلے سے پہچان نہ ہو۔ غرض یہ کہ کسی عیب کے پائے جانے پر مال کی واپسی میں دشواری نہ ہو۔

باندی خریدتے وقت دیکھنے کے حدود

باندی کی خریدی کے وقت اس کے بدن کے ان مقامات کی طرف دیکھے جن سے کام لینا ہے یعنی جس سے اس کے کام کی صلاحیت کی نسبت قیاس کرنے میں مدد ملے، جیسا کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم عورت کی نسبت ہے جب کہ غلام کو خریدنا چاہے۔

تعلیم کے لیے دیکھنے کے مسائل

تعلیم کے لیے چہرے کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ سبکی کی رائے ہے کہ سورہ فاتحہ کی تعلیم کے لیے نظر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا سیکھنا واجب ہے۔ ان صنعتوں کی تعلیم کے لیے جن کی ضرورت معیشت کے لیے اور پس پردہ تعلیم نہ دی جاسکے تو نظر کرنا جائز ہے۔ محلی کی رائے ہے کہ تعلیم کے لیے نظر کرنے سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ نظر کئے بغیر تعلیم دینا دشوار ہو۔ خطیب، بیجوری اور نجیری اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم کی غرض سے نظر کرنا مطلق طور پر جائز ہے، خواہ وہ تعلیم عورت کے لیے واجب ہو یا مباح۔

متفرقات

مرد کی نظر مرد کی طرف، عورت کی نظر عورت کی طرف، بغیر شہوت کے سوائے ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے حصہ کے جائز ہے۔ بغیر شہوت کے بھی ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ پر نظر کرنا حرام ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نظر کرنا حرام ہے ہر اس چیز کی طرف جس سے لذت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ کہ حیوان یا جمادات میں سے ہو، عورت کی نظر عورت کی طرف کے عام حکم سے کافر عورت مستثنیٰ ہے۔ کافر عورت مسلم عورت کے اس حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتی ہے جو معمولی محنت اور کام کاج کے وقت کھلا رہتا ہے۔

ہمبستری یعنی ایک ہی بستر میں سونے کے احکام

ایک چادر میں دو مردوں یا دو عورتوں کا برہنہ لیٹنا یا سونا حرام ہے۔ اگرچہ کہ ان میں سے ایک بستر کے دوسرے جانب میں ہو۔ حدیث میں ہے: "لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ"۔ (مسلم) نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب تحريم النظر إلى العورات (۷۹۲) مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوائے اور نہ عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوائے۔ اس سلسلہ میں محرم رشتہ داروں اور اجنبی اشخاص میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مرد عورت کی مشابہت اور اس کے برعکس حرام ہے

دونوں کے لیے مشابہت کرنا حرام ہے، مرد عورت کی مشابہت کرے یا عورت مرد کی۔ حدیث میں ہے: ”لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ“۔ (بخاری: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال ۵۸۸۵۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ تشبیہ کرنے والے مردوں پر اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی۔

مرد اور عورت کی خلوت کے احکام

مرد کا عورت کے ساتھ تخلیہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: ”لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُم بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا“۔ (مسند احمد: ۱۱۴/۱ ص ۱۸/۱ صحیح ابن حبان: ۶۷۲۸، یہ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے) مرد اور عورت دونوں تنہا ہوں تو ضرور ان کا تیسرا شیطان ہوگا۔

مصافحہ کے مسائل

مصافحہ دو مردوں کے درمیان مسنون ہے اور دو عورتوں کے درمیان بھی۔ حدیث میں ہے: ”مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَتَقَيَّانِ فَيُصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا“ (ابوداؤد نے براء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب فی المصافحہ ۵۲۱۴۔ ترمذی: باب المصافحہ ۲۷۲۷) دو مرد مسلم ملیں اور مصافحہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں جدا ہونے سے پہلے بخشتا ہے۔

عورتوں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی بیعت الفاظ کے ذریعہ ہوا کرتی تھی، نہ کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر۔ نبی کریم ﷺ نے کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ (صحیح ابن حبان میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے: کتاب الخطر والاباحۃ ۵۵۸۰)

کسی شخص میں کوئی متعدی بیماری برص یا جذام جیسی ہو تو اس سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔

معانقہ کے احکام

معانقہ یعنی بغل گیر ہونا یا گلے ملنا عام طور پر مکروہ ہے، البتہ کوئی شخص سفر سے واپس

آئے یا طویل مدت کے بعد ملاقات ہو تو مسنون ہے۔

ہاتھ پر بوسہ دینے کے احکام و مسائل

دینی امور؛ علم، زہد و تقویٰ کی وجہ سے، صلاح و فلاح کے لیے ہاتھ پر بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن دنیاوی امور؛ شان و شوکت اور وجاہت کے لیے مالدار یا امیر کے ہاتھ کو چومنا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ تَوَاضَعَ لِعَنِي لَغْنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ“ (انس بن مالک سے اس معنی کی روایت ہے جس کی الفاظ یہ ہیں: ”مَنْ تَوَاضَعَ لِعَنِي لَيْسَ لِي مَا فِي يَدِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ ثُلُثِي عَمَلِهِ“۔ الأما لی التیمیة للشمس: ۱۶۴۸۔ دوسری روایت میں ”أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ“ کے الفاظ ہیں۔ تنبیہ الغافلین ب احادیث سید الانبیاء والمرسلین للسر قندی: ۱۵۸) کسی نے تو نگری کی وجہ سے کسی تو نگری کی تواضع کی تو گویا اس نے دو تہائی دین کو کھو دیا۔

تعظیم اور دوسرے کے لیے کھڑا رہنے کے احکام

اہل فضل کی بزرگی کے اظہار کے لیے کھڑا رہنا مسنون ہے۔ اس کے برخلاف کہ کسی غیر اہل فضل کے لیے بلا ضرورت کھڑا رہنا مطلوب نہیں ہے۔ ابن حجر کا قول ہے کہ امراء وغیرہ کے روبرو رکوع کی ہیئت میں جھکنا حرام ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ہدایت کی تھی کہ آپ اگر گزریں تو کھڑے نہ ہوں، ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، حسان کھڑے ہو گئے اور یہ دو شعر پڑھے:

قِيَامِي لِلْعَزِيزِ عَلَيَّ فَرَضٌ وَتَرْكُ الْفَرَضِ مَا هُوَ مُسْتَقِيمٌ
عزیز کے لیے کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے اور فرض کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے
عَجِبْتُ لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَفَهُمْ يَرَى هَذَا الْجَمَالَ وَلَا يَقُومُ
میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عقل اور سمجھ ہے ایسے جمال کو دیکھے اور کھڑا نہ ہو جائے

نکاح کے ارکان

ارکان نکاح پانچ ہیں: شوہر، بیوی، ولی، شاہدین یعنی دو گواہ اور صیغہ۔

ارکان ماہیت کے اجزاء ہوتے ہیں اور شرائط ماہیت سے خارج ہیں۔ یہاں ارکانِ نکاح سے وہ امور مراد ہیں جن کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ارکان ہوں یا شرائط، شاہدین یعنی دو گواہ ماہیت سے خارج ہیں اور نکاح کے جزء نہیں ہیں۔ مہر بھی نکاح کے ارکان میں سے نہیں ہے، برخلاف قیمت کے جو بیع کے ارکان میں سے ہے۔ مہر کے فاسد ہونے کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، لیکن قیمت میں فساد ہو تو بیع باطل ہو جاتی ہے۔

شوہر کی شرطیں

شوہر کے لیے پانچ شرائط ہیں:

۱۔ حلال رشتہ رکھتا ہو، محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔

۲۔ مختار ہو یعنی ناحق طور پر مجبور نہ ہو۔ اگر جبر کا استعمال واجبی ہو تو مضا لفقہ نہیں جیسا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو تین سے کم تعداد میں طلاق بائن دی ہو اور عورت قسم (تقسیم) میں مظلوم رہی ہو تو شوہر کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور اس کی وجہ سے نکاح میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بیویوں کے درمیان مساویانہ تقسیم کو قسم کہتے ہیں۔

۳۔ متعین ہو، غیر متعین یعنی دو مردوں میں سے کسی ایک کا نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔

۴۔ عورت کے نام، حسب و نسب کا یا اس کی شخصیت کا کہ فلاں عورت ہے علم رکھتا ہو،

اس عورت کے ساتھ نکاح حلال ہونے کا بھی علم ہو، اگر ان امور کا علم نہ ہو تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔

۵۔ مرد ہونا یقینی ہو یعنی مخنث نہ ہو۔

بیوی کے لیے چار شرطیں ہیں:

۱۔ حلال رشتہ رکھتی ہو، محرم نہ ہو۔

۲۔ متعین ہو، غیر متعین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جیسا کہ دو عورتوں میں سے کوئی

ایک، کسی وصف کے ذریعہ یا بتا کر تعین کر سکے تو کافی ہے، جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے

اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کیا اور اس کی ایک ہی بیٹی ہو۔

۳۔ دوسرے کے نکاح اور عدت سے خالی ہو، منکوحہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے زمانہ میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عدت میں زوجیت کا تعلق باقی رہتا ہے، اپنی معتدہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بشرطیکہ طلاق رجعی ہو یا بائن تین سے کم ہو۔

۴۔ عورت ہونا یقینی ہو، یعنی خنثی نہ ہو۔

ولی یعنی سرپرست اور دو گواہ

ولی اور دو عادل گواہ کے بغیر عقد نکاح نہیں ہو سکتا، ولی اور گواہوں کے لیے چھ شرائط ہیں:

اسلام، بلوغ، عقل، آزادی، مرد اور عدالت۔ حدیث میں ہے: ”لَا نِكَاحَ إِلَّا

بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ“۔ (موارد الظمان رلی رواندا بن حبان: النکاح، باب ماجاء فی الولی۔ ابوداؤد:

النکاح، باب فی الولی ۲۰۸۵، اور ترمذی: النکاح، باب لا نکاح إلا بولی ۱۱۰۱ نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا نکاح إلا بولی“۔ نکاح نہیں ہو سکتا سوائے ولی اور دو عادل

گواہوں کے ذریعہ سے۔

ولی نہ ہو یا قصر کی مسافت سے دور ہو یا احرام کی حالت میں ہو تو حاکم اس کا قائم

مقام ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ“۔ (مسلم: النکاح، باب تحریم

نکاح المحرم وکراہۃ خطبہ ۱۲۰۹)

ولی کی ضرورت عورت کے نکاح کے لیے ہے، عورت اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی اور

نہ دوسری عورت کا نکاح کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى

النِّسَاءِ“ (النساء: ۳۴) مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔

حدیث میں ہے: ”لَا تَزْوِجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزْوِجُ نَفْسَهَا“۔ (دارقطنی:

النکاح ۳/۲۲۷) عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی اور نہ اپنی ذات کا۔

عورت سے عام طور پر حیا کی توقع کی جاتی ہے اور یہ عورت کے محاسن اور بہترین

عادات میں سے ہے کہ اپنا نکاح خود نہ کروائے۔

ولی کے اہل ہونے کی شرطیں

ولی کے اہل ہونے کے لیے چھ شرائط ہیں:

۱۔ اسلام کی شرط ہے، غیر مسلم ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں دور والا مسلم ولی

نکاح کرائے گا

۲۔ بلوغ کی شرط ہے، کمسن اور نابالغ لڑکے کی ولایت سے نکاح نہیں ہو سکتا

۳۔ عقل کی شرط ہے، جنون کی وجہ سے ولایت کی صلاحیت نہیں رہتی۔ گونگا بھی ولی نہیں

ہو سکتا جس کا اشارہ سمجھ میں نہ آئے اور جو لکھ کر اپنا مطلب نہ ادا کر سکے، ایسی صورت میں دور والا

ولی نکاح کرائے گا۔ اندھا پن ولایت میں مانع نہیں ہے۔ عقل میں خلل ہو تو ولی نہیں بن سکتا۔

۴۔ حریت یعنی آزادی کی شرط ہے، غلام کی ولایت نکاح میں صحیح نہیں ہے۔

۵۔ ذکوریت یعنی مرد ہونے کی شرط ہے، عورت ولی نہیں ہو سکتی۔

۶۔ عدالت کی شرط ہے، عدم فسق کے معنی میں۔ عدل کے معنی استطاعت اور اعتدال کے

ہیں اور عام مفہوم میں عدل سے نفس کا ایسا ملکہ مراد ہے جو گناہ کے ارتکاب سے انسان کو روکے۔

لڑکا بالغ ہو گیا مگر اس میں ابھی گناہ سے بچنے کی عادت پیدا نہیں ہوئی یا ملکہ پیدا نہیں ہوا تو اس کو

نہ فاسق کہا جائے گا اور نہ عدل، لیکن نکاح میں ایسے بالغ لڑکے کی ولایت صحیح ہو سکتی ہے۔

محرمت میں سے کسی ایک کے ارتکاب سے بھی فسق کی صفت پیدا ہو جاتی ہے جیسا

کہ شراب نوشی، چوری، زنا وغیرہ۔ نماز کا ترک کرنا بھی فسق میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث

میں ہے: ”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْتَدٍّ“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: باب لا نکاح إلا بولی ۱۴۰۲)۔ یہ

روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ امام بخاری نے مرشد کے لفظ کے بغیر اپنا ترجمہ قائم کیا ہے: باب من

قال لا نکاح إلا بولی۔ ابوداؤد نے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۲۰۸۷۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مسند

احمد میں بھی یہ روایت ہے۔) نیکو کار ولی کے سوائے نکاح نہیں ہو سکتا۔

امام شافعی کا قول ہے کہ مرشد سے عدل بمعنی غیر فاسق مراد ہے۔ قریب تر ولی میں یہ

صفات نہ پائے جائیں تو دور والے ولی کا تقرر ہوگا۔

شاہدین یعنی دو گواہوں کی شہادت کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ مسنون ہے

کہ بہترین لوگوں کی جماعت کے روبرو عقد نکاح انجام پائے۔ شاہدین کی اہلیت کے لیے

تقریباً وہی شرائط ہیں جو ولی کے لیے مقرر ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں:

اسلام: آیت میں ہے: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: ۲) تم میں سے

دو صاحبان عدل کو گواہ رکھو۔

”تم میں سے“ کی قید کی وجہ سے غیر مسلم خارج ہو جاتے ہیں۔

بلوغ: نابالغ لڑکا شہادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔

عقل: مجنون شہادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔

حریت: یعنی آزادی، غلام شہادت کا اہل نہیں۔

ذکوریت کی شرط ہے، عورت اور خنثی شہادت کے اہل نہیں ہیں۔

عدالت کی پوری صفت گواہوں میں پائی جائے۔ گناہوں سے بچنے رہنے کا ملکہ ان

میں موجود ہونا چاہیے۔ صرف عدم فسق کافی نہیں ہے۔ اگر کسی میں عدالت کی صفت مفقود

ہو جائے تو فسق کے مدارج کے لحاظ سے کمتر کی ولایت کو ترجیح دی جائے۔

سماعت، بصارت اور گویائی کی قوت رکھنا ہو، بہرا، اندھا اور گونگا گواہ نہیں ہو سکتا۔

ضبط: عاقدین کے الفاظ کو سن کر ان الفاظ کے درمیان مطابقت کرنے کی صلاحیت

رکھتا ہو۔

عقد کا معاہدہ کرنے والوں کی زبان سے واقف ہو۔

ولی نہ ہو یعنی جو شخص نکاح میں عورت کا ولی ہو وہی گواہ نہیں ہو سکتا۔

گواہوں کا کام یہ ہے کہ نکاح کے واقعہ کا مشاہدہ کریں، گواہ عورت کے نام، نسب

وغیرہ سے واقف ہوں تو کافی ہے یا یہ کہ عورت کا چہرہ دیکھ کر شناخت کیا ہو۔

نکاح کا صیغہ یعنی ایجاب و قبول

صیغہ سے وہ الفاظ مراد ہیں جو ایجاب و قبول کے لیے عاقدین استعمال کرتے ہیں،

جو الفاظ عورت کی جانب سے کہے جاتے ہیں ان کو ایجاب اور جو شوہر کی جانب سے کہے جاتے ہیں ان کو قبول کہتے ہیں۔

نکاح کے صیغہ کے شرائط وہی ہیں جو بیع کے صیغہ کے ہیں اور عبارت ایسی ہو جس کو عاقدین اور شاہدین سمجھ سکیں۔ ان الفاظ کو عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں ہے، نکاح اور زواج کے الفاظ کے علاوہ بیچنے، مالک بنانے یا ہبہ کرنے کے الفاظ سے نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے: ”اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ“۔ (صحیح ابن خزیمہ: باب صفۃ الخطبۃ: یوم عرفہ: ۲۸۰۹۔ عن جابر رضی اللہ عنہ) اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم نے انھیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور خدا کے حکم سے ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔

اللہ کی امانت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو شرعی امانتوں کے مانند تمہارے قبضہ اقتدار میں دیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ امانت سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ”فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“ (البقرہ: ۲۲۹) بس بہترین سلوک کے ساتھ روک رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

کلمۃ اللہ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ۳)

کنایہ کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ کنایہ کے الفاظ میں عاقدین کی نیت ظاہر نہیں ہوتی اور شہادت کی تکمیل نہیں ہوتی۔

عموماً پہلے ایجاب عورت کی جانب سے اور اس کے بعد قبول شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن قبول کے پہلے اور ایجاب کے بعد میں ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جب کہ مقصد حاصل ہو جائے، اگر شوہر یوں کہے کہ میرے ساتھ نکاح کر دو۔ اور ولی کہے: میں نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا تو بھی صحیح ہے۔ ولی کہے: اس سے نکاح کر لو اور شوہر کہے میں نے نکاح کر لیا تو کافی ہے۔

نکاح میں وکالت کے احکام

جب شوہر نے نکاح کے لیے اپنی جانب سے وکیل مقرر کیا تو شوہر کے وکیل سے عورت کا ولی کہے گا: میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے فلاں موکل کے ساتھ کیا۔ تو شوہر کا وکیل کہے گا: میں نے اس عورت کا نکاح فلاں شوہر کے لیے قبول کیا۔

اگر ”فلاں شوہر کے لیے“ کے الفاظ چھوڑ دے تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔

اگر ولی وکیل مقرر کرے تو وکیل شوہر سے کہے گا: میں نے فلاں موکل کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا۔ تو شوہر اس کو قبول کرے گا۔

اگر ولی بھی وکیل کا تقرر کرے اور شوہر بھی تو وکیل شوہر کے وکیل سے کہے گا: میں نے اپنے فلاں موکل کی بیٹی کا نکاح تمہارے فلاں موکل کے ساتھ کیا۔ تو شوہر کا وکیل کہے گا: میں نے اس عورت کا نکاح فلاں شوہر کے لیے قبول کیا۔

اختلاف: ابوحنیفہ کا قول ہے کہ ہر ایسے لفظ سے عقد منعقد ہوتا ہے جس کے ذریعہ زندگی میں دوامی ملکیت سپرد کر دی جائے۔ امام مالک کا قول ہے کہ اس کے ساتھ مہر کا ذکر بھی ہو تو عقد ہو جائے گا۔ خصائص میں لکھا ہے کہ ہبہ اور ہبہ کے ہم معنی لفظ سے بھی عورت کی جانب سے نکاح کا ایجاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَمْرًا لِّمُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (الأحزاب: ۵۰) اور ایمان والی عورت اگر اپنی ذات نبی کے حوالہ کر دے۔

نکاح میں تعلیق کے مسائل

تعلیق سے نکاح باطل ہوتا ہے، بیع کی طرح نکاح میں تعلیق جائز نہیں ہے۔ کسی شرط پر موقوف رکھنے کو تعلیق کہتے ہیں، انشاء اللہ یعنی اگر اللہ چاہے، کے الفاظ کہے اور اس سے تعلیق کا ارادہ کرے تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر محض تبرکاً و تیمناً کہے تو مضائقہ نہیں۔

نکاح میں تاقت صحیح نہیں

تاقت سے نکاح باطل ہوتا ہے: نکاح کے لیے کسی مدت کے مقرر کرنے سے نکاح

باطل ہوتا ہے اگرچہ کہ مدت اتنی دراز ہو کہ فریقین میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ سکے جیسا کہ ہزار سال کی مدت۔

نکاحِ متعہ

متعہ سے مشتق ہے اور تمتع کے معنی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں، چوں کہ متعہ سے محض تمتع مقصود رہتا ہے، نہ کہ اولاد کی پیدائش اور وراثت، اس لیے اس کو متعہ کہا گیا۔ متعہ کے برخلاف نکاح سے اولاد مقصود رہتی ہے اور وراثت کی غرض ہوتی ہے۔ ایک مدت مقررہ کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو متعہ کہتے ہیں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد زوجیت کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ عقد متعہ موقتی ہونے کی وجہ سے باطل ہے، لیکن متعہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، شرعی تعزیر کو حد کہتے ہیں۔ متعہ کا نکاح مباح تھا، پھر خیبر کی جنگ کے روز منسوخ کیا گیا، پھر فتح کے دن مباح کیا گیا پھر ایام فتح میں منسوخ کیا گیا اور اس کی حرمت قیامت تک جاری رہے گی۔

صدر اسلام میں متعہ کے بارے میں اختلاف تھا لیکن بعد ازاں یہ اختلاف دور ہو گیا اور اس کے حرام ہونے پر اجماع ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رکن (یمانی) اور دروازہ (بیت اللہ) کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: ”إِنِّي كُنْتُ أَذْنُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْئًا“ (مسلم: باب نکاح المسنة: بیان آنحضرت ﷺ ثم أصبح ثم نكح ۳۴۸۸۔ یہ روایت سبہ جہنی رضی اللہ عنہ سے ہے) بے شک میں نے تمہیں متعہ کی اجازت دی تھی مگر اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک حرام کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس ایسی عورتوں میں سے کوئی ہے تو اس کا راستہ خالی کر دو یعنی چھوڑ دو اور چلے جانے دو اور جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کو واپس نہ لو۔

امام شافعی نے کہا ہے: ”لَا أَعْلَمُ شَيْئًا حَرَّمَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ حُرِّمَ إِلَّا الْمَتْعَةَ“ میں ایسی چیز نہیں جانتا جو حرام کی گئی پھر مباح کی گئی پھر حرام کی گئی سوائے متعہ کے۔

حضرت ابن عباس سے متعہ جائز ہونے سے متعلق جو قول منقول ہے اس سے آپ نے رجوع کیا تھا، چنانچہ اس باب میں بعض کا قول ہے کہ ”مَا فَارَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّنْيَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيمِ الْمَتْعَةِ“ ابن عباس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے حتیٰ کہ آپ نے متعہ کی تحریم کی نسبت صحابہ کے قول کی طرف رجوع کیا۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ عرفہ کے روز خطبہ میں آپ نے کہا تھا: ”إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَتْعَةَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَالْخِنْزِيرِ“۔ (ابن عباس سے موثوقاً یہ روایت ہے: ”ہی حرام کالمیتة والدم ولحم الخنزير“۔ سنن البیہقی: ۱۳۹۴۵۔ البیت اس معنی کی روایت مسلم میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہے جو ابن ابی عمرہ انصاری سے ہے: ”إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها“۔ باب نکاح المسنة ۳۴۹۵) اے لوگو! متعہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار، خون اور سور۔

مختصر یہ کہ متعہ ان تین امور میں سے ہے جو منسوخ کئے گئے۔ دوسری چیز پالتو گدھے کا گوشت اور تیسری چیز قبلہ۔ فقہائے شافعیہ کا قول ہے کہ حدیث صحیحین میں نکاح متعہ کی نہی ہے، اگر ابن عباس تک پہنچی ہوتی تو آپ ہرگز خوف زنا کی صورت میں بھی متعہ کی اباحت کی رائے پر قائم نہیں رہتے۔

حلبی نے السيرة میں امیر المؤمنین مامون اور قاضی یحییٰ بن اکثم کے درمیان ایک دلچسپ مناظرہ کا ذکر کیا ہے۔ مامون نے متعہ کی اباحت کی منادی کروادی۔ یہ سن کر قاضی یحییٰ، مامون کے پاس پہنچے، آپ کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ مامون نے سوال کیا: میں آپ کو کچھ بدلے ہوئے پاتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟

یحییٰ نے جواب دیا: اس حادثہ کی وجہ سے جو اسلام میں پیش آیا۔

مامون نے سوال کیا: وہ کیا؟

یحییٰ نے جواب دیا: وہی زنا کی تحلیل کی منادی۔

مامون نے پوچھا: کیا متعہ زنا ہے؟

مخبر نے جواب دیا، ہاں متعزنا ہے۔

مامون نے سوال کیا: یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟

مخبر نے جواب دیا: کلام اللہ سے اور اس کے رسول کی سنت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ..... وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: ۷) اچھے رہے ایمان والے..... اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا ان عورتوں پر جو ان کے ملک بئیمین میں ہیں یعنی باندیوں پر، بے شک ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس سے تجاوز کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔

یا امیر المؤمنین! کیا متعز کی عورت ملک بئیمین ہے؟ مامون نے جواب دیا: نہیں۔ مخبر نے کہا: جس نے ان دو سے تجاوز کیا وہ عادیں یعنی نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اب رہی سنت رسول، زہری نے روایت کی ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا: ”أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْدِيَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْعَةِ وَتَحْرِيمِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمَرَ بِهَا“ (حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعز سے ممانعت کی روایت بخاری میں ہے: ”أَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَعَنِ لَحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ“۔ باب نھی رسول اللہ ﷺ عن نكاح المتعة آخر ۵۱۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ متعز کی نھی اور اس کی تحریم کی نسبت منادی کر دوں حالانکہ اس سے پہلے آپ ہی نے حکم دیا تھا۔

مامون حاضرین کی طرف پلٹے اور سوال کیا: کیا تمہیں یاد ہے، یہ زہری کی حدیث ہے؟ سبھوں نے تائید کی۔ مامون نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، متعز کی تحریم کی منادی کرو۔

اولیائے نکاح

سب سے پہلے باپ، پھر دادا، پھر حقیقی بھائی، پھر علاتی بھائی، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا، پھر علاتی بھائی کا بیٹا، پھر چچا، پھر چچا کا بیٹا اسی ترتیب سے۔

عصبات نہ ہوں تو مولیٰ معتق (آزاد کرنے والا) اور پھر اس کے عصبات اور پھر حاکم۔ ولی نکاح کے ارکان میں سے ہے اور اس سے پہلے صراحت کر دی گئی ہے کہ ولی کے بغیر کسی عورت کا نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں نکاح کے تعلق سے ولی کون اشخاص ہو سکتے ہیں اور ان کے مدارج کیا ہیں بیان کئے گئے ہیں۔

ولایت کے چار اسباب ہیں: ابوت، عصوبت، اعماق اور سلطنت۔

ابوت باپ کے رشتہ کو کہتے ہیں۔

عصوبت کا لفظ عام ہے جو ابوت کے رشتہ پر بھی حاوی ہے، مگر اسباب ولایت کی تقسیم میں وہ عصوبت مراد ہے جو ابوت کے علاوہ ہے۔ اعماق غلامی سے رہا کرنے کو کہتے ہیں۔ سلطنت سے مراد حکومت ہے۔

اولیاء کی جو فہرست بیان کی گئی ہے ان سب کو ولایت کا استحقاق ہے، مگر ترتیب کے ساتھ۔ ترتیب کے اظہار کے لیے عربی میں ’ثم‘ اور اردو میں ’پھر‘ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ترتیب کے یہ معنی ہیں کہ پہلے شخص کی موجودگی میں دوسرے شخص کو ولایت کا حق نہیں ہے اور اگر دوسرے شخص کی ولایت سے نکاح کیا گیا تو صحیح نہ ہوگا۔

ابوت باپ اور دادا پر ختم نہیں ہے بلکہ ان کا سلسلہ مراد ہے۔ سب سے پہلے باپ، اس کے بعد دادا، پھر دادا کا باپ وغیرہ، مگر قریب بعید پر مقدم ہوگا۔ باپ اور دادا موجود ہوں تو باپ کو ولایت کا حق ہوگا۔ دادا اور پردادا موجود ہوں تو دادا کو حق ہوگا۔

حقیقی اور علاتی بھائیوں کا درجہ ایک ہی ہے، مگر رشتہ کی قوت کے لحاظ سے علاتی بھائی پر حقیقی بھائی مقدم ہے، اسی طرح حقیقی بھائی کا بیٹا علاتی بھائی کے بیٹے پر۔ حقیقی چچا کو علاتی چچا پر اور حقیقی چچا کے بیٹے کو علاتی چچا کے بیٹے پر تقدیم حاصل ہے۔

چچا کا لفظ عورت کے چچا اور عورت کے باپ کے چچا اور دادا کے چچا پر بھی حاوی ہے اور یہی تعبیر چچا کے بیٹے کے ساتھ ہے۔

نسب کے رشتے دار موجود نہ ہوں تو مولیٰ معتق (آزاد کرنے والا) ولی ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”الْوَالَاءُ لِحِمَّةٍ كُلُّحِمَّةِ النَّسَبِ“ (مسند احمد ۱۹۱/۱۹۲) نسب کی طرح ولاء بھی رشتہ ہے۔

اس کے بعد مولیٰ معتق کے عصبات وراثت کی ترتیب کے لحاظ سے ولی ہوں گے۔ حاکم سے قاضی، متولی وغیرہ ہر ایسا شخص مراد ہے جس کو حکومت نے مقرر کیا ہے، عام طور پر یا خاص طور پر شادی کرانے کے لیے۔ فرض کیا جائے کہ کسی عورت کا رشتہ دار صرف پچازاد بھائی ہے اور اسی کے ساتھ نکاح ہونا ہے تو حاکم کی ولایت سے نکاح ہوگا۔ اور کئی ہوں اور ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہونا ہے تو دوسرے بھائی کی ولایت سے ہوگا۔

اگر عورت کا ولی قصر کے فاصلہ پر ہو تو بھی حاکم کی ولایت سے نکاح ہوگا۔ ولی قید میں ہو اور اس کی ولایت سے نکاح نہ ہو سکتا ہو تو حاکم کی ولایت ہوگی۔ بحیر می نے لکھا ہے کہ اگر حاکم نہ ہو تو فریقین ایک مرد عادل کا انتخاب کریں گے کہ ان کا عقد کر دے۔ اگر ایسا کوئی مرد دستیاب نہ ہو اور عورت کو زنا کا خوف ہو تو وہ خود اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔

اختلاف: شافعیہ میں بیٹا اپنی ولایت سے اپنی ماں کا نکاح نہیں کر سکتا۔ بخلاف ائمہ ثلاثہ اور مزنی کے۔ شافعیہ کا استدلال یہ ہے کہ ماں اور بیٹا نسب میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہیں، اس لیے بیٹا ماں کی اولاد کے نسب کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حنفیہ میں مرد عصبہ بنفسہ کو ولایت کا حق ہے اور ان کے بعد ماں، نانی، نانا کو بھی حق ہے۔ یعنی عورتیں بھی ولی بن سکتی ہیں۔

پیام

عورت کی عدت کے زمانہ میں صراحت کے ساتھ پیام دینا جائز نہیں۔ اشاروں میں جائز ہے، لیکن عدت کے گزرنے کے بعد نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (البقرة: ۲۳۵) تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تم اشاروں میں عورت کو پیام دو۔

اس کے برخلاف پیام میں صراحت حرام ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿وَالَكِنْ لَا

تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (البقرة: ۲۳۵)

اس آیت میں لفظ سر سے نکاح کی طرف اشارہ ہے یعنی تم آپس میں نکاح کا مت وعدہ کرو۔

عربی میں ”خُطْبَةُ“ نکاح کے اس پیام کو کہتے ہیں جو مرد کی جانب سے عورت یا اس کے ولی کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ پیام کے الفاظ صراحت ہو سکتے ہیں یا تعریضاً۔

صریح اور کنایہ پیام

صریح ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو نکاح کرنے کی خواہش کو صاف اور صریح طور پر ظاہر کریں جیسا کہ کہے: میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب تمہاری عدت گزر جائے تو نکاح کروں گا۔

تعریض ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو نکاح کرنے کی خواہش کو صاف اور صریح طور پر ظاہر نہ کریں بلکہ صرف نکاح کا احتمال پیدا کریں جیسا کہ کہے: تمہارے بہت سے خواہشمند ہیں، میں تمہاری طرف رغبت رکھتا ہوں۔ تم خوبصورت ہو۔ یا تم جیسی عورت کس کو ملے گی۔ عورت کی عدت کے دوران صریح الفاظ میں پیام دینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ پیام دینے میں عورت کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ عدت گزرنے کے بارے میں دروغ بیانی کرے۔

شوہر کے انتقال یا طلاق بائن کی وجہ سے عدت میں ہو تو کنایہ الفاظ میں پیام دینا جائز ہے، مگر عدت کے گزرنے کے بعد نکاح ہوگا۔

طلاق رجعی کی عدت میں تعریض کے الفاظ میں بھی پیام دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ طلاق رجعی کی عدت میں عورت کی زوجیت باقی رہتی ہے، طلاق رجعی میں شوہر بغیر نکاح کے ہر وقت رجوع کر سکتا ہے۔ نکاح سے صرف رجوع کرنا مراد ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ عورت خلع کی عدت میں ہو تو سابق شوہر کے لیے پیام کی تعریض اور تصریح دونوں جائز ہیں، جیسا کہ نکاح جائز ہے۔

جو عورت نکاح کی رکاوٹوں اور کسی دوسرے پیام سے خالی ہو اس سے نکاح کا پیام تعریض اور تصریح دونوں الفاظ میں جائز ہے۔

پیام کے جواب کی نسبت حلت اور حرمت کا حکم وہی ہے جو پیام کی نسبت ہے، اگر پیام جائز ہے تو اس کا جواب بھی جائز ہے۔ اگر پیام حرام ہے تو اس کا جواب بھی حرام ہے۔ مختصر یہ کہ عورت نکاح کی رکاوٹوں سے خالی ہو تو تصریح اور تعریض دونوں الفاظ میں پیام دینا جائز ہے۔ عورت منکوحہ ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو پیام دینا تصریح اور تعریض کے الفاظ میں حرام ہے۔ عورت طلاق رجعی کے سوائے دوسری کسی عدت میں ہو تو تصریح کے الفاظ میں پیام دینا حرام ہے اور تعریض کے الفاظ میں پیام دینا جائز ہے۔

پیام پر پیام دینے کے احکام

پیام پر پیام دینا حرام ہے۔ شیخین کی حدیث میں ہے جس کے الفاظ بخاری کے ہیں: **”لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ“** (بخاری: کتاب النکاح، باب لا یتخطب علی خطبہ اخیہ ۴۸۴۸۔ مسلم: النکاح، باب تحریم الخطبہ علی خطبہ اخیہ ۱۵۴۱۲۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) کوئی مرد اپنے بھائی کے پیام پر نکاح کا پیام نہ بھیجے، یہاں تک کہ پہلا پیام بھیجنے والا ترک کر چکا ہو یا اس نے اجازت دی ہو۔

پانچ شرائط کی موجودگی میں دوسرا پیام حرام ہے:

۱۔ پہلا پیام جائز ہو؛ اگر پہلا پیام ہی عدت میں بھیجنے کی وجہ سے حرام ہے تو دوسرا پیام جو عدت کے بعد بھیجا گیا حرام نہیں ہے۔

۲۔ پیام قبول ہو؛ عورت کی جانب سے پیام کے قبول کا جواب صریحاً دیا گیا ہو۔

۳۔ دوسرے مرد کو پہلے پیام، اس کے جواز، اس کے قبول اور دوسرے پیام کی

حرمت کا علم ہو۔

۴۔ روگردانی نہ ہوئی ہو؛ قبول کے بعد مرد کی جانب سے یا عورت کی جانب سے

روگردانی ظاہر نہ ہوئی ہو۔

اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو تو دوسرے مرد کی طرف سے پیام بھیجنے میں کوئی حرمت نہیں ہے۔

عیوب کا تذکرہ

جو شخص عیوب سے واقف ہو اس پر واجب ہے کہ جو نکاح کے لیے یا معاملات کے لیے دریافت کرے اس کے سامنے ان عیوب کو ظاہر کرے، جس قدر کہ ضرورت ہے اسی قدر بیان کرے، نہ کہ اس سے زیادہ۔

ایک عورت (فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ابو جہم سے شادی کروں یا معاویہ سے؟ آپ نے فرمایا: **”أَمَّا أَبُو جَهْمٍ لَا يَصْعُقُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ“** (مسلم: الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۱۴۸۰۔ ترمذی: النکاح، باب ما جاء فی أن الرجل لا یتخطب علی خطبہ اخیہ ۱۱۳۵) ابو جہم کے ہاتھ سے ڈنڈا نہیں چھوٹتا یعنی اس کی مار پیٹ سے چھٹکارا نہ ہوگا اور معاویہ تو فقیر ہیں۔ افلاس عرف میں عیب ہے، شرع میں عیب نہیں۔ عیوب کا لفظ شرعی اور عرفی دونوں عیوب کو شامل ہے، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا دوسرے کی ذات سے۔ بارزی کا قول ہے کہ عیوب کا تعلق اپنی ذات سے ہو اور وہ شوہر یا بیوی اختیار کرنے پر اثر کرتے ہوں تو عورت کے سامنے ان کا ذکر کرنا واجب ہے۔ اگر عیوب ایسے ہوں جو اختیار کرنے پر اثر نہ کریں مگر اس کی طرف رغبت میں کمی کریں جیسا کہ بد خلقی یا حساست تو اس کا ظاہر کرنا مستحب ہے۔

اگر وہ عیوب معصیت سے تعلق رکھتے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے

اور باز آئے اور چھپائے، اگر کسی سے توبہ کے بارے میں مشورہ کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ خود کفایت نہیں کرے گا یا خیانت کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ اپنے اس عیب کو یا اپنی عام اہلیت کو ظاہر کرے۔

غیبت

غیبت چھ صورتوں میں مباح ہے:

- ۱۔ لقب؛ کوئی شخص نہایت کریہہ لقب سے مشہور ہو گیا ہو تو تعارف کے لیے اس لقب سے اس کا ذکر کرے، نہ کہ حقارت کے طور پر۔
- ۲۔ استفتاء: تصفیہ کی غرض سے اپنا حال اور اپنے مقابل کا حال تفصیل سے بیان کرے۔
- ۳۔ فسق ظاہر: کسی شخص کے ظاہری فسق کو جس پر وہ علانیہ، بدنامی کے خوف کے بغیر عمل کرتا ہو، اس غرض سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس سے واقف ہوں اور پرہیز کریں۔
- ۴۔ مدد و تعاون کے حصول کے لیے اس شخص کے پاس جو دادرسی کرتا ہو یوں کہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھ سے فلاں چیز چھین لی۔
- ۵۔ تخریر یعنی آگاہ کرنے کے لیے جو نکاح کے بیان میں مقصود ہے۔
- ۶۔ ناگوار واقعہ کے ازالہ کے لیے اس شخص کے سامنے جو اس کے ازالہ پر قدرت رکھتا ہو جیسا کہ یہ کہے: فلاں شخص فلاں عورت کے ساتھ زنا کرے گا یا فلاں شخص شراب پیئے گا۔

خطبہ نکاح کب مسنون ہے؟

نکاح کے تعلق سے تین مواقع پر خطبہ پڑھنا مسنون ہے:

- ۱۔ پیام دینے سے پہلے
 - ۲۔ پیام قبول کرنے سے پہلے
 - ۳۔ عقد نکاح سے پہلے
- خطبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تقویٰ کی وصیت کرے اور اس کے بعد پیام کا مطلب ادا کرے۔ لڑکی کا ولی بھی اسی طرح خطبہ دینے کے بعد اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ عقد کے پہلے کا خطبہ کوئی بھی شخص، فقہیہ وغیرہ جو عقد نکاح انجام دے رہا ہو پڑھ سکتا ہے۔

خطبہ نکاح

حاکم نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کی

تعلیم دی تھی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ (یہ خطبہ ابن مسعود رضی اللہ

عندہ سے متوفیاً اور مرفوعاً مروی ہے۔ دیکھا جائے: شرح الشریبہ علی المنہاج: کتاب النکاح ۳/۱۳۸) أما بعد
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں
اور مغفرت مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنی ذات کی برائیوں اور اپنے اعمال کی
برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ
گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور تحقیق محمد ﷺ اس کے بندہ اور اس کے
رسول ہیں۔ اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم اسلام
کی حالت ہی میں مرو۔ اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا
کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا اور
اللہ سے ڈرو جس سے سوال کرتے ہو اور قرابت داروں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران
ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور نیک بات کہو، وہ تمہارے اعمال ٹھیک کرے گا اور
تمہارے گناہوں کو بخشے گا، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے

بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

دعا

عقد کے بعد مسنون ہے کہ برکت کے لیے زوجین کے حق میں دعا کرے:

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وأخرج منكما نجلاً طيباً. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء عليهما الصلاة والسلام وسيدنا يوسف وسيدتنا زليخا عليهما الصلاة والسلام وبين سيدنا موسى وسيدتنا صفورا عليهما الصلاة والسلام وبين سيدنا سليمان وسيدتنا بلقيس عليهما الصلاة والسلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتين خديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. آمين يارب العالمين. اللهم بارك للحاضرين كلهم أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اجبار

باکرہ عورت کو باپ اور دادا نکاح کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، ثیبہ کا نکاح جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ بالغ ہو اور اجازت دے۔ حدیث میں ہے: ”الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا“ (ترمذی: الزکاح، باب ماجاء فی استئذان البکر والثیب ۱۱۰۸-مسلم: الزکاح، باب استئذان الثیب فی الزکاح بالناطق والبکر بالسکوت ۱۴۲۱-مسلم اور ترمذی کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”لا تنکح الأیم حتی تستأمر، ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا: یا رسول الله: وكيف إذن؟ قال: أن تسکت“۔ مسلم: الزکاح، باب استئذان الثیب فی الزکاح بالناطق والبکر بالسکوت ۱۴۱۹-ترمذی: الزکاح، باب ماجاء فی استئذان البکر والثیب ۲۱۰۷) ثیبہ اپنے نفس کی آپ مالک ہے اور باکرہ کا نکاح اس کا باپ کرے گا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”لَا تُنْكَحُوا الْإِيَامِي حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ“ (دارقطنی، السنن الکبریٰ وغیرہ میں ”لا تنکحوا الیتامی“ کے الفاظ ہیں: دارقطنی: ۳۵۴۵-السنن الکبریٰ: ۱۴۰۶۲۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) بیوہ عورتوں کا اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ ان کی اجازت نہ لو۔

مطلب یہ کہ ثیبہ کی اجازت واجب ہے اور غیر ثیبہ کی اجازت مندوب ہے۔ اجبار کے معنی مجبور کرنے کے ہیں۔ بحیرمی نے لکھا ہے کہ اجبار سے اجازت نہ لینا مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد اکراہ اور زبردستی ہے۔ باکرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی بکارت جماع کی وجہ سے زائل نہ ہوئی ہو، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل یا مجنون، عورت کو پیدائش سے بکارت کا پردہ نہ ہو یا گرنے، کودنے یا انگلی کرنے سے، یا حیض کی شدت کی وجہ سے پردہ پھٹ گیا ہو تو بھی وہ باکرہ کے حکم میں داخل ہے۔ بکارت کے بارے میں عورت کے بیان پر بغیر حلف کے اعتماد ہوگا۔

ثیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی بکارت جماع کی وجہ سے زائل ہوئی ہو۔ بکارت کے ازالہ کے لیے اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا لازم ہے۔ جماع کے لیے حلت اور حرمت کی قید نہیں ہے، شوہر کے جماع، زنا کے جماع سے بھی پردہ بکارت زائل ہوتا ہے۔

عقد سے پہلے ثبوت کا سوال ہو تو عورت کے حلفی بیان پر اعتماد ہوگا، تاکہ ولی کے اجباری حق کی تردید ہو۔ عورت سے بکارت کے ازالہ کا سبب دریافت کرنے کا حق نہ ہوگا، اگرچہ عورت کا نکاح پہلے نہ ہوا ہو۔

باکرہ عورت کو باپ اور دادا نکاح پر مجبور کر سکتے ہیں، دادا کو اسی صورت میں اختیار ہے جب کہ باپ موجود نہ ہو یا یہ کہ باپ موجود ہو مگر اہلیت نہ رکھتا ہو۔

عورت بالغہ، عاقلہ اور باکرہ ہو تو اس کی رضامندی حاصل کرنا مسنون اور مستحسن ہے۔ حدیث میں ہے: ”وَالْبَكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا“ (اس کی تخریج ابھی گزری ہے) باکرہ عورت کی رضامندی اس کا باپ بطور استحباب حاصل کرے گا۔

استفسار کے جواب میں عورت کی خاموشی کافی ہے۔ عورت مرہقہ ہو یعنی بلوغ کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہو تو اس سے بھی استفسار مسنون ہے اور اس کی خاموشی کافی ہے۔ مسنون ہے کہ کم سن لڑکی کا نکاح بالغ ہونے اور اجازت دینے تک نہ کرے۔ اجازت اور رضا مندی حاصل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ معتبر عورتوں کے ذریعہ عورت کا ارادہ معلوم کرے اور ماں آسانی سے عورت کی مرضی دریافت کر سکتی ہے۔ صرف باپ اور دادا کو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا اختیار ہے، بھائی، بھتیجے، پچا اور پچا زاد بھائی کو یہ حق نہیں ہے۔ باپ اور دادا کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نابالغ لڑکی کا نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ نکاح کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اور نابالغ عورت اجازت کی اہلیت نہیں رکھتی۔

اجبار صحیح ہونے کے شرائط

بغیر اجازت کے عورت کا نکاح کرنے کے لیے چار شرائط ضروری ہیں:

۱۔ عورت اور اس کے ولی کے درمیان کوئی ظاہری عداوت نہ ہو۔

۲۔ شوہر عورت کا کفو ہو۔

۳۔ شوہر مہر حال یعنی فوراً مہر ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔

۴۔ شوہر اور عورت کے درمیان نہ ظاہری عداوت ہو اور نہ باطنی۔

نکاح کے بعد ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ولی کی نسبت صرف ایسی عداوت کا اعتبار کیا جائے گا جس کی حملہ والوں میں شہرت ہو۔ البتہ ہونے والے شوہر کے لیے قید ہے کہ اس کو عورت سے عداوت نہ ظاہری ہو اور نہ باطنی، اس لیے کہ اس کے ساتھ عورت کو پوری زندگی بسر کرنا ہے۔

کفو سے مراد یہ ہے کہ شوہر معاشرت کے لحاظ سے عورت کا ہم مرتبہ ہو۔

کفو کی چھ خصلتیں ہیں: نسب، دین، پیشہ، آزادی، عیوب سے پاک ہونا اور فراخ دستی۔

ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو ولی اجبار کا حق استعمال نہیں کر سکتا

یعنی عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر شرائط نہ پائے جانے کے باوجود لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا ولی نکاح کر دے تو نکاح باطل ہوگا۔ البتہ باکرہ عورت کی اجازت کے بعد شرائط کی موجودگی اور عدم موجودگی کا کوئی اثر نہیں ہے۔

نکاح کے بعد جماع کے لیے شرطیں

عقد کے بعد جماع کے جواز کے لیے تین شرائط ہیں:

۱۔ عورت کا نکاح مہر مثل پر کیا گیا ہو۔

۲۔ مہر حال ہو سوائے اس کے کہ تاجیل کی عادت اور رواج ہو۔ حال اس مہر کو کہتے ہیں جو فوری ادا کرنا ہو، اور تاجیل: مہر کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کرنے کو کہتے ہیں۔

۳۔ مہر عورت کے شہر کی نقدی امور میں سے ہو یا جیسی عادت اور رواج ہو۔ ان شرائط کی خلاف ورزی کے لیے عورت کی صریح اجازت درکار ہوگی۔ زبان سے اجازت لازم ہے، خاموشی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان امور کے اظہار میں حیامانع نہیں ہے۔ ان شرائط کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو نکاح صحیح ہوگا مگر مہر مثل، مہر حال اور شہر کے نقدیات میں سے ہوگا۔

ثیبہ کا نکاح

ثیبہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز اور صحیح ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: "الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" (اس کی تخریج گزر چکی ہے) یعنی شوہر کے پسند کرنے کے لیے یا اجازت دینے کے لیے عورت زیادہ حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنا عقد آپ کروانے کا حق رکھتی ہے، جیسا کہ حنفیہ کا قول ہے، ثیبہ نابالغ ہو تو بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور اپنی زبان سے اجازت دے۔ ثیبہ اجازت دینے کے بعد رجوع کرے اور رجوع کی لاعلمی کے ساتھ نکاح کر دے تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔ ثیبہ نابالغ ہو تو بھی اس کا نکاح باپ اور دادا بلوغ سے پہلے نہیں کر سکتے۔

اختلاف: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نابالغ عورت کا نکاح ولی کی ولایت سے ہو سکتا ہے۔

محرمات

محرمات سے وہ عورتیں مراد ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تحریم کا تعلق ذات سے نہیں ہے، مرد یا عورت بذات خود حرام یا حلال نہیں ہیں، بلکہ نکاح کے اعتبار سے بعض کے لیے حلال ہیں اور بعض کے لیے حرام۔

دو طرح کی تحریم

تحریم کی تقسیم دو طرح ہوتی ہے: تحریم ذاتی یا غیر ذاتی، ایک عارضی مراد ہے جو حیض، احرام یا روزہ وغیرہ کی حالت میں خاص مدت کے لیے حرمت لاحق ہوتی ہے، ذاتی تحریم کے اسباب مختلف ہیں:

نسب، رضاعت، مصاہرت کی بناء پر جو تحریم پیدا ہوتی ہے وہ ذاتی ہے اور نکاح کے بیان میں محرمات سے یہی ذاتی تحریم مراد ہے۔

تحریم کی تقسیم دوسری طرح یوں ہے کہ حرمت دائمی ہے یا غیر دائمی۔ نسب، رضاعت اور مصاہرت کے اسباب کی وجہ سے جو تحریم پیدا ہوتی ہے وہ دائمی ہے اور ان کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جمع کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے وہ غیر دائمی ہے۔ ایک کی موت یا جدائی کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ نکاح میں جس رشتہ کی عورتوں کا ایک جگہ جمع کرنا حرام ہے۔ اس رشتہ کی باندیوں کا بھی جماع میں جمع کرنا حرام ہے۔

نص قرآن سے چودہ عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: ۲۲)

اور ان عورتوں کو نکاح میں نہ لاؤ جن کو نکاح میں تمہارے باپ لائے ہیں مگر جو گزر چکا۔

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: ۲۳)

حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن عورتوں سے تم نے جماع کیا اور اگر تم نے جماع نہیں کیا تو تم پر گناہ نہیں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ دو بہنوں کو اکٹھی کرو، مگر جو گزر چکا۔

محرم عورتوں کی تفصیل

ان کی تفصیل یہ ہے: نسب سے سات، رضاعت سے دو، مصاہرت سے چار اور جمع میں ایک۔ جملہ چودہ ہوئے حالانکہ حقیقت میں جس طرح نسب سے سات عورتیں حرام ہیں اسی طرح رضاعت کے سبب سے بھی سات عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے اور مصاہرت کی چار عورتوں کو شامل کرنے کے بعد جملہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح دائمی طور پر حرام ہے اٹھارہ ہو جاتی ہیں، وہ عورتیں جو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کی جاسکتیں تین ہیں: بیوی کے ساتھ بیوی کی بہن، بیوی کی پھوپھی اور بیوی کی خالہ، اب ان سب کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

نسب سے سات:

ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ آیت ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ (النساء: ۱۲۳)

نسب کے سبب سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے معلوم کرنے کے دو

طریقے ہیں:

ایک طریقہ یہ ہے کہ قرابت کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے سوائے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیوں کے۔ ان خاص رشتہ داروں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اور ان کی اولاد کے درمیان نکاح حلال ہے۔ ان کے سوائے بقیہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے اصول، فصول، اول اصول کے فصول اور اصل اول کے بعد کی اصل کی پہلی فصل کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اصول سے مراد ماں، نانی، دادی، پر نانی وغیرہ اور فصول سے بیٹی، پوتی اور نواسی وغیرہ مراد ہیں۔ اول اصول کے فصول میں اول اصول ماں اور باپ ہیں اور ماں اور باپ کے فصول میں بہنیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں اور ان کی اولاد داخل ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اول اصول کے بعد کے اصول کی پہلی فصل کی صراحت یہ ہے کہ اول اصول ماں باپ ہیں اور ان کے بالکل بعد ہی کے اصول دادا، دادی، نانا اور نانی ہیں اور ان کے پہلے فصول میں پھوپھی اور خالہ ہیں اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ دوسری فصل اور تیسری فصل اس حکم سے خارج ہے، اس لیے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

محرمات کے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ ابواسحاق اسفرائینی کا دریافت کردہ ہے اور پہلا طریقہ ان کے شاگرد شیخ ابن منصور بغدادی کا دریافت کردہ ہے اور بہ نسبت دوسرے طریقے کے زیادہ مختصر اور آسان بھی ہے۔

ماں سے مراد ہر اصولی عورت ہے جو پیدائش کی باعث ہوئی، ماں کی ماں، باپ کی ماں، ماں کے باپ کی ماں اور باپ کے ماں کی ماں، یہ سب اسی طبقہ میں داخل ہیں۔

بیٹی سے مراد ہر فروری عورت ہے جو پیدا ہوئی، بیٹے کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اور ان کا سلسلہ اس میں داخل ہے۔

زنا کے نطفہ سے جو عورت پیدا ہوئی ہے صاحبِ نطفہ کے لیے حرام نہیں ہے اور یہی قول

معمتد ہے، اس لیے کہ نطفہ زنا کی حرمت نہیں ہے، نطفہ زنا کے ساتھ سارے احکام کی نفی ہوتی ہے، وراثت وغیرہ جیسے حقوق نہیں پیدا ہوتے، اس لیے کہ شافیہ میں احکام کی تبعیض نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ کے ایک جزء کی نسبت ایک حکم اور دوسرے جزء کی نسبت دوسرا حکم عائد کرنے کو تبعیض کہتے ہیں۔ حنفیہ میں تبعیض کو رواد رکھتے ہوئے یہ حکم ہے کہ نطفہ زنا کے ساتھ نکاح حرام ہے مگر وراثت کا حق پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ نطفہ زنا اور صاحبِ نطفہ کے درمیان وراثت نہ ہونے کی نسبت اجماع ہے۔ حنفیہ کی حرمت کی رائے کی توفیر کرتے ہوئے شافیہ نے نطفہ زنا کے ساتھ نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ زنا کے نطفہ سے جو لڑکا زانیہ کو پیدا ہوا زانیہ کے لیے اور اس کے محارم رشتہ داروں کے لیے حرام ہے اور ایک دوسرے سے وہ وراثت بھی پاتے ہیں۔ بہن میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی سب داخل ہیں۔

پھوپھی باپ کی بہن کو کہتے ہیں، باپ کی پھوپھی اور ماں کی پھوپھی بھی اس حکم میں داخل ہے۔

خالہ ماں کی بہن کو کہتے ہیں، باپ کی خالہ اور ماں کی خالہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ بھتیجی بھائی کی بیٹی کو کہتے ہیں، بھائی کی اولاد کی اولاد بھی اس میں داخل ہے۔ اور بھائی میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی تینوں رشتے شامل ہیں۔

بھانجی بہن کی بیٹی کو کہتے ہیں۔ بہن کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی اس میں داخل ہیں اور بہن میں حقیقی، علاقائی اور اخیانی تینوں بہنیں شامل ہیں۔

رضاعی محرم

رضاعت سے دو؛ رضاعی ماں اور رضاعی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ رضاعت دودھ کے رشتہ کو کہتے ہیں، رضاعت کا رشتہ قائم ہونے کی شرط رضاعت کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ رضاعت کے سبب سے ان سات عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے جن کے ساتھ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ دو کی حرمت کلام مجید سے ثابت ہے اور ابوشجاع نے اپنے متن میں صرف ان ہی دو کا تذکرہ کیا ہے۔ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء: ۱۲۳﴾ بقیہ پانچ کی حرمت حدیث پر مبنی ہے: **”يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ“** (بخاری: الشهادات، باب الشهادة علی الأناث والرضاع ۲۵۰۲، ۲۵۰۳-۲۵۰۴-۲۵۰۵، مسلم: الرضاع: باب تحريم من الرضاعة ما تحريم من الولادة ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴) دودھ کے رشتہ کی وہ عورتیں حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔

رضاعی ماں یا مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے ان شرائط کے ساتھ جو رضاعت میں ضروری ہیں رضیع کو دودھ پلایا ہے۔

جس عورت نے اصول یعنی باپ اور ماں کو دودھ پلایا وہ بھی اس طبقہ میں داخل ہے۔ رضاعی بہن سے وہ عورتیں مراد ہیں جو رضاعی ماں کی بیٹیاں ہیں، اس کے لطن سے یا جن کو اس نے دودھ پلایا ہو، خواہ ان بیٹیوں نے رضیع کے ساتھ دودھ پیا ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ رضاعی بہن کی حرمت کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ رضیع کے ساتھ دودھ پیا ہو۔ رضاعی رشتہ رضیع کی حد تک محدود ہے۔ رضیع کے بھائی اور بہن کو اس سے تعلق نہیں ہے، بھائی یا بہن کی رضاعی ماں یا رضاعی بہن حرام نہیں ہے، رضاعی ماں اور رضاعی بہن کی حرمت کلام مجید سے ثابت ہے اور بقیہ پانچ: رضاعی بیٹی، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی اور رضاعی بھانجی کی حرمت حدیث بالا پر مبنی ہے۔

مصاہرت کی وجہ سے محرم

مصاہرت سے چار: بیوی کی ماں، ربیبہ، باپ کی بیوی اور بیٹی کی بیوی حرام ہیں۔ بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (النساء: ۱۲۳) اس طبقہ میں وہ ساری عورتیں داخل ہیں جو بیوی کی پیدائش کا باعث ہوئی ہیں جیسا کہ بیوی کی نانی اور دادی وغیرہ جو نسب سے ہوں یا رضاعت سے۔

ربیبہ بیوی کی بیٹی کو کہتے ہیں جو دوسرے شوہر سے ہے۔ کسی لڑکی کی ماں کے ساتھ جماع ہونے کے بعد ربیبہ (یعنی وہ لڑکی جو بیوی کی بیٹی ہو) کے ساتھ نکاح حرام ہے: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء: ۱۲۳)

بیوی کی رضاعی بیٹی اور اس کی اور رضاعی بیٹی کی بیٹی بھی اس حکم میں داخل ہے۔ مصاہرت کا اثر ملک یمن یعنی باندی کے ساتھ جماع کے سبب سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ زنا کے تعلق سے حرمت کا ذکر نسب کے رشتہ میں کیا گیا ہے۔ جماع کے علاوہ دیگر مقدمات جماع؛ بوس و کنار وغیرہ مباشرت سے عورت کے اصول اور فروع کے ساتھ کوئی حرمت نہیں پیدا ہوتی۔

باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے اگرچہ کہ دخول یعنی جماع نہ ہوا ہو۔ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: ۱۲۳) (یعنی قد مضی فی الجاہلیۃ قبل علمکم بتحريمہ) اس طبقہ میں تمام اصولی مرد رشتہ داروں کی بیویاں داخل ہیں، نسب سے ہوں یا رضاعت سے۔

بیٹی کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے، اگرچہ کہ اس کے ساتھ دخول یعنی جماع نہ ہوا ہو۔ ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ اس آیت میں صلبی اولاد کی تخصیص سے یہ مقصود ہے کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو اس طبقہ سے خارج کیا جائے۔ متنی کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے۔ جو حکم بیٹی کی بیوی کی نسبت ہے وہی حکم پوتے اور نواسے کی بیوی کی نسبت ہے۔

ربیبہ بیوی کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے۔ ربیبہ بیوی کے بیٹے کو کہتے ہیں، جو دوسرے شوہر سے ہو۔

ماں کے شوہر کی بیٹی اور بیٹی کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے۔ ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ نکاح دائمی طور پر حرام ہے۔ ان رشتہ داروں کی تعداد اجمالاً تیرہ اور تفصیلاً اٹھارہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، سات نسب کے، سات دودھ کے اور چار مصاہرت کے۔

دو بہنوں کو جمع کرنے کی ممانعت

بیوی کے ساتھ اس کی بہن، پھوپھی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے، اگرچہ کہ بیوی اس پر رضامند ہو۔ بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت کے سلسلہ میں یہ آیت ہے ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا

يَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿النساء: ۱۲۲﴾

پھوپھی اور خالہ کو جمع کرنے کی حرمت اس حدیث پر مبنی ہے: ”لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى“۔
(بخاری: النکاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ۴۸۲۰۔ مسلم: النکاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ۱۴۰۸۔ شیخین کی

روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها“۔)

نکاح میں بیوی کے ساتھ اس کی بہن، پھوپھی اور خالہ کا جمع کرنا نسب سے اور رضاعت سے، بلا واسطہ یا بالواسطہ حرام ہے،، بیوی کے ساتھ بیوی کی ماں یا باپ کی پھوپھی اور خالہ کا جمع کرنا بھی حرام ہے۔

حلت یا حرمت کی نسبت قیاس کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد اور دوسری کو عورت فرض کیا جائے اور اس مفروضہ پر قیاس کیا جائے۔ اگر اختلاف جنس کے ساتھ ان دونوں کے درمیان نکاح جائز ہے تو پھر ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے ورنہ نہیں۔

اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی سے علحدگی ہو جائے تو اس بیوی کی بہن، پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ البتہ بیوی کی طلاق رجعی کی عدت کے زمانہ میں اس کی بہن وغیرہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ طلاق رجعی کی عدت میں زوجیت قائم رہتی ہے۔

اگر کسی نے ایک ہی نکاح میں ایسی دو عورتوں کو جمع کیا جن کو جمع کرنا حرام ہے تو نکاح ہی سرے سے باطل ہوگا اور اگر ان کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کیا گیا تو پہلا نکاح باقی رہے گا اور دوسرا باطل ہوگا۔

جن رشتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے ان رشتوں کا ملکِ بئین یعنی غلامی کے جماع میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

عیوب کی وجہ سے خیار

شوہر اور بیوی کو اختیار ہے کہ اگر کسی میں جنون، جذام یا برص پایا جائے تو ایک دوسرے کو رد کریں۔ اگر عورت میں رتق یا قرن پایا جائے تو وہ رد کی جاسکتی ہے اور اگر مرد میں جب یا عننت پایا جائے تو مرد رد کیا جاسکتا ہے۔

عیوب کی وجہ سے خیار سے یہ مراد ہے کہ ان عیوب کے پائے جانے پر شوہر اور بیوی کو اختیار ہے کہ نکاح فسخ کروائیں۔

متعدی بیماری

احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی سے احتراز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امام شافعیؒ نے ”الأم“ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے آثار میں بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے: ”فَرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ فَرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ“ (بخاری میں ”كما تفر من الأسد“ کے الفاظ ہیں: الطب، باب الجذام ۵۳۸۰۔ مسند احمد ۹۷۲۰) اور السنن الکبریٰ (۱۴۱۴۶) میں یہی الفاظ ہیں۔) بھگا جو جذامی سے جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔

صحیح مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے وفد کے ایک جذامی سے فرمایا تھا: ”إِرْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ“ (ابن ماجہ: کتاب الطب، باب الجذام ۳۵۴۴۔ السنن الکبریٰ ۵۴۶۔ یہ روایت شریدر رضی اللہ عنہ سے ہے) ہم تم سے بیعت کر چکے، واپس جاؤ۔

مرفوع میں ہے: ”لَا تَدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ“ (ابن ماجہ: کتاب الطب، باب الجذام۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) جذامیوں پر اپنی نظر کو دیر تک قائم مت رکھو۔

روایت کی گئی ہے: ”كَلِمَ الْمَجْذُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدٌ رُمِحٍ“ (التیسیر بشرح الجامع الصغیر لملناوی ۲/۴۳۱۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں: ”وَإِذَا كَلِمَتُمُوهِم فَلَئِنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قَيْدٌ رُمِحٍ“ ۵۸۱) بھالے برابر فصل کے ساتھ جذامی سے بات کرو۔

خطیب شربی نے لکھا ہے کہ جذام اور برص کے امراض دوسرے پر اثر کرتے ہیں، اولاد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے مقابلہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لَا عَدْوِيَّ وَلَا طَيْرَةَ“ (بخاری: باب الجذام ۷۰۷۔ مسلم: لا عدوی ولا طیرۃ ۵۹۲۰۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) نہ تعدی ہے اور نہ بدشگونی۔

زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ سفر وغیرہ پر روانہ ہونا چاہتے تو پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ داہنی جانب گیا تو نیک شگون لیتے اور اگر بائیں جانب اڑا تو برا شگون لیتے، اسی طرح کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہوتے تو اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے اور خدا پر توکل نہ کرتے تھے۔ حدیث بالا سے ان امور کی تردید مراد تھی۔

یہ واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے تھالے میں ڈالا اور فرمایا: ”كُلِّ بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَّةً بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ“ (ابوداؤد: باب فی الطیرۃ ۳۹۲۷۔ ترمذی: ۱۸۱۷۔ یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) کھاؤ اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے۔

آپ نے ایک طرف عام طور پر جذامی سے احتراز کرنے کی ہدایت کی اور دوسری طرف آپ نے خود جذامی کے ساتھ کھانا کھایا۔ ان متغایرواقعات پر عمل کرنے سے آپ کا منشا یہ تھا کہ قوی ایمان والے کو توکل کی طرف رہنمائی کریں اور ضعیف ایمان والے کو حفظ و احتیاط کا درس دیں۔

عقد سے پہلے ان عیوب کے پائے جانے یا عقد کے بعد اور جماع سے پہلے یا جماع کے بعد ظاہر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان عیوب میں سے کسی ایک عیب کے پائے جانے پر نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے۔

معمتقول یہ ہے کہ فریقین اپنی رضامندی سے ان اعذار کی بنا پر اپنا نکاح خود سے فسخ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو چاہیے کہ قاضی یا حاکم کے پاس رجوع ہوں اور قاضی اس کا تصفیہ کرے۔ ان امور میں فوری عمل کرنے کی بھی شرط ہے۔ جیسا کہ بیچ میں عیب کی بنیاد پر خیار پر عمل کرنے کی صورت میں فوری عمل کی شرط ہے۔

جملہ عیوب جن کی بنا پر نکاح فسخ ہو سکتا ہے سات ہیں، تین امور ایسے ہیں جو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے عام ہیں اور دو امور بیوی کے لیے اور دو شوہر کے لیے مختص ہیں۔

جنون: دائمی ہو یا غیر دائمی، علاج کے قابل ہو یا علاج کے قابل نہ ہو۔ بے ہوشی جنون سے خارج ہے اور دوسری بیماریوں کی طرح باعث رسوائی نہیں ہے۔ متولی نے جنون کے ہلکے دورے کو بھی فسخ کی وجوہات سے خارج کیا ہے۔

جذام کے پختہ ہونے کی قید نہیں ہے اور نہ شدت کی ضرورت ہے۔ جذام کے آثار نمودار ہوں تو کافی ہے۔

برص میں جلد میں دوران خون بند ہو جاتا ہے اور جلد کے نیچے کے گوشت میں ہی اثر کرتا ہے اور جلد سفید پڑ جاتی ہے۔ بہق اس مرض کو کہتے ہیں جس میں صرف جلد کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ بہق اس قید سے خارج ہے۔ جنون، جذام اور برص ان تینوں امراض کے عیوب شوہر اور بیوی دونوں کے لیے عام ہیں، کسی ایک میں یہ عیوب پائے جائیں تو دوسرا فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

دقق: عورت کی فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں اتنا گوشت بھر جائے کہ جماع نہ ہو سکے۔
قون: عورت کی فرج میں ہڈی پائی جائے جس کی وجہ سے جماع نہ ہو سکے۔ رتق اور قرن کے دو عیوب بیوی کے لیے مختص ہیں۔ ان میں سے کوئی عیب بیوی میں پایا جائے تو شوہر کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے۔

جُب: مرد کا عضو تناسل کٹا ہوا ہو اور باقی نہ ہو یا باقی ہو تو حشفہ سے کم مقدار میں ہو۔
عنت: مردانگی میں کمزوری کی وجہ سے جماع کرنے سے عاجز ہو۔ اس صورت میں

قاضی کے لیے لازم ہے کہ شوہر کو ایک سال کی مہلت دے۔ حضرت عمرؓ نے مہلت دی تھی اور فقہاء نے آپ کی اتباع کی ہے۔ مہلت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ بعض اوقات کسی خاص موسم میں مرد جماع کے قابل نہیں رہ سکتا ہے۔ جُب اور عننت کے عیوب شوہر کے لیے مختص ہیں، ان عیوب کے پائے جانے پر بیوی فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے، بشرطیکہ عننت میں نکاح کے بعد ایک سال گزر جائے۔

فوائد: ان عیوب کی بنا پر نکاح فسخ کیا جائے تو اس میں چار فوائد ہیں:

- ۱۔ طلاق کی تعداد یعنی تین میں کمی نہیں ہوتی، فسخ نکاح کے بعد دوبارہ فریقین کا نکاح ہو جائے تو طلاق کی تین تعداد باقی رہتی ہے۔
- ۲۔ جماع سے پہلے نکاح فسخ کیا جائے تو کسی چیز کی ادائیگی کی ذمہ داری شوہر پر نہیں رہتی، ورنہ جماع سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں مہر کی نصف مقدار واجب ہوتی ہے۔
- ۳۔ اگر جماع کے بعد ان عیوب کی بنا پر نکاح فسخ کیا جائے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے ورنہ بصورت طلاق مہر مسمی واجب ہوتا ہے۔ فریقین کے درمیان مقررہ مہر کو مہر مسمی کہتے ہیں اور یہ مہر مثل سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
- ۴۔ عقد کے قریب زمانہ میں نکاح فسخ کیا جائے تو بیوی کو کوئی نفقہ نہیں ملتا اگرچہ حمل سے ہو، ورنہ طلاق میں نفقہ واجب ہوتا ہے۔

مہر

مہر اس مال کو کہتے ہیں جو نکاح کے سبب سے مرد کی جانب سے عورت کو دیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہر اس منفعت کا معاوضہ ہے جو نکاح سے حاصل ہوتا ہے ورنہ دراصل یہ معاوضہ نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مساویانہ لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ بعض کا خیال ہے کہ لطف اندوزی میں مقابلہ بیوی کا حصہ شوہر سے زیادہ ہے۔ مہر درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے شوہر کے توسط سے عطیہ ہے، تاکہ دونوں کے درمیان محبت قائم رہے۔

رہا یہ معاملہ کہ اس کی ادائیگی شوہر کے ذمہ عائد کی گئی اور بیوی اس سے بری کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے اور شوہر میں کسبِ معاش کی زیادہ قابلیت ہے۔

مہر کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، ان میں سے چھ کلام مجید میں مذکور ہیں:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: ۴)

﴿وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ (النور: ۳۳)

﴿فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ (النساء: ۲۴)

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ﴾ (النساء: ۲۴)

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (النساء: ۲۵)

ان آیات میں صدقہ، نحلہ، نکاح، اجر، فریضہ اور طول کے الفاظ مہر کے معنی میں

استعمال ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً“ یعنی عورتوں کو ان کا مہر

اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطیہ کے طور پر دو۔

عام رائے ہے کہ اس آیت میں شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے اور بعض کا قول ہے کہ عورتوں کے اولیاء کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جاہلیت میں عورتوں کے اولیاء مہر حاصل کرتے اور خود استفادہ کرتے تھے اور اس کو عطیہ کہتے تھے۔

بحیرمی لکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہی عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ﴾ (القصص: ۲۷) بے شک میں چاہتا ہوں کہ میری ان دو لڑکیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کروں بشرطیکہ تم آٹھ سال میری خدمت کرو۔

﴿فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ (النساء: ۲۴) عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو مفلس تھا اور نکاح کرنا چاہتا تھا فرمایا: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"۔ (بخاری: فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلّمہ ۴۱۷۱۔ مسلم: النکاح، باب الصدق وجواز کونہ تعلیم قرآن و خاتم حدید..... ۱۴۲۵۔ یہ روایت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے) کوئی چیز ڈھونڈ لاؤ اور اس کو مہر قرار دو، اگرچہ کہ وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔

اگر نکاح سے پہلے بغیر مہر کے نکاح کرنے پر بیوی رضا مند ہو تو بھی بیوی کا مہر ساقط نہ ہوگا۔ مہر کا ذکر نہ کرنے سے نکاح صحیح ہوتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ مسنون ہے کہ جماع سے پہلے مہر کا کچھ حصہ بیوی کو ادا کرے۔ بیجوری لکھتے ہیں کہ بعض لوگ نصف مہر پہلے اور نصف بعد میں اور بعض لوگ دو تہائی پہلے اور ایک تہائی بعد میں ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اس کے خلاف فریقین کے درمیان نزاع پیدا ہونے پر مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا کسی فریق کے انتقال پر، اس سے پہلے مہر ادا کرنے کی بہت کم مثالیں ملیں گی۔ (توم نواٹا خصوصاً بھٹکل و آس پاس میں بسنے والے عمومی طور پر پورا پورا مہر نکاح کی مجلس میں ہی ادا کرتے ہیں، ہماری معلومات کی حد تک کوئی بھی مہر بعد میں ادا نہیں کرتا، بلکہ مجلس ہی میں مہر دیا جاتا ہے)

نکاح میں مہر متعین کرنا مستحب ہے۔ اگر مہر متعین نہ کیا جائے تو بھی نکاح صحیح ہوگا، لیکن

اس میں کراہت ہے، مہر کے مسنون ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے نکاح نہیں کیا تھا۔ مہر ارکان نکاح میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نکاح سے خواہشات کا استفادہ مقصود ہے جو فریقین کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور فریقین ارکان ہیں اور مہر ارکان میں سے نہیں ہے، برخلاف اس کے خرید و فروخت سے عوض حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور عوض بیع کے ارکان میں سے ہے اور بیع صحیح ہونے کے لیے عوض کا مقرر کرنا واجب ہے۔

مہر واجب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح صحیح ہے اور مہر کے فساد کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ مہر مستحب ہونے کے لیے مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مہر قرار دی جاسکتی ہے بشرطیکہ مالیت رکھتی ہو۔ ایسی چیز جو مالیت نہیں رکھتی مہر کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مہر کے لیے اصل چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ یا منفعت بھی مہر میں مقرر کیا جاسکتا ہے۔ مہر تین امور سے واجب ہوتا ہے۔ مہر کی مقدار شوہر مقرر کرے یا قاضی۔ مہر کے تعین سے پہلے جماع کرے تو مہر مثل واجب ہوگا۔

مہر کی قسمیں

مہر کی دو قسمیں ہیں: مہر مسمیٰ اور مہر مثل اور پھر ادائیگی کے وقت کے لحاظ سے ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں۔ مہر معجل، مہر مؤجل، اور مہر حال۔

مہر مسمیٰ: اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح کے وقت فریقین کے درمیان مقرر کیا جائے۔ نکاح صحیح میں مہر مسمیٰ کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے، لیکن نکاح فاسد ہو یا نکاح صحیح ہو مگر مہر کا معاہدہ فاسد ہو تو صرف مہر مثل ادا کیا جائے گا۔ مہر مسمیٰ مہر مثل سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے۔

مہر مثل: اس مہر کو کہتے ہیں جو بیوی کے عصبی قرابتداروں، بہنوں، بھتیجیوں اور پھوپھیوں وغیرہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یا جس کا رواج بیوی کے مساوی خاندان میں ہے۔ اگر عصبی رشتے دار نہ ہوں تو ذوی الارحام رشتے داروں کے مہر کی مقدار کا لحاظ کیا جائے۔ مہر کے تعین کے لیے بیوی کی عمر، ذہانت، عقل، حسن، بکارت اور دیگر صفات کی رعایت کی جائے۔

مہر معجل: وہ مہر ہے جس کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے۔ مؤجل

اجل سے مشتق ہے جس کی معنی وقت کے ہیں۔

مہر حال: وہ مہر ہے جس میں تعجیل یا تاخیر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ مہر عند الطلب ادا

کرنا واجب ہے۔

مہر واجب ہونے کی صورتیں

مہر واجب ہونے کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ شوہر مہر کی مقدار مقرر کرے اور بیوی اس پر رضامند ہو۔

۲۔ مہر کے تعین کے بغیر نکاح عمل میں آئے تو بیوی کو اختیار ہے کہ مہر کے مقرر ہونے

اور اس کے ادا ہونے تک سپردگی سے انکار کرے۔

۳۔ بیوی کی رضامندی سے مقررہ مدت تک مہر کی ادائیگی التواء میں رکھنا جائز ہے۔

فریقین کی رضامندی سے مہر، مہر مثل سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ مہر مثل کی قید نہیں

ہے۔ مہر قاضی مقرر کرے۔ قاضی کے مقرر کردہ مہر کے لیے لازم ہے کہ مہر مثل کے قریب

قریب ہو، اور اس صورت میں فریقین کی رضامندی مشروط نہیں ہے۔ البتہ مہر مثل سے زیادہ

کمی بیشی ہو تو فریقین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ قاضی کے مقرر کردہ مہر کے لیے بھی یہ

شرط ہے کہ مہر حال ہو۔ قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ مہر کو معجل کرے اور ادائیگی کو ملتوی کرے۔

قاضی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کی نقدیات سے مہر مقرر کرے۔

مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد بیوی کو اختیار ہے کہ مہر کے حصول میں تاخیر کرے یا

حصول کو بالکل ترک کر دے۔ اس لیے کہ مہر بیوی کا حق ہے اور بیوی کو اختیار ہے کہ اپنے

حق سے دست بردار ہو۔

مہر متعین ہونے سے پہلے شوہر بیوی کے ساتھ جماع کرے تو شوہر کے ذمہ مہر مثل

واجب ہوگا۔

مہر مثل متعین کرنے کے لیے تین اوقات کا لحاظ کیا جائے گا:

۱۔ عقد کا زمانہ

۲۔ جماع کا زمانہ

۳۔ ان دونوں کے درمیان کا زمانہ

ان تینوں زمانوں میں سے جس زمانہ میں مقدار زیادہ قرار پائے اس کا لحاظ کیا جائے

گا۔ مہر کی مقدار مقرر ہونے اور جماع کرنے سے پہلے شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا

انتقال ہو جائے تو اظہر قول یہ ہے کہ مہر مثل واجب ہوگا، بشرطیکہ نکاح صحیح ہو۔ نکاح فاسد کی

حالت میں موت ہو جائے تو مہر ہی واجب نہ ہوگا۔

مہر کی مقدار

مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن مسنون ہے کہ دس درہم

سے کم نہ ہو اور پانچ سو درہم سے زیادہ نہ ہو۔ حدیث میں ہے: "الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ

حَدِيدٍ"۔ (بخاری: فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ ۴۷۱۔ مسلم: النکاح، باب الصداق

وجواز کو نہ تعلیم قرآن و خاتم حدید..... ۱۳۲۵۔ یہ روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے) ڈھونڈ لاؤ اگرچہ

کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔

یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مہر کے لیے جائز ہے بشرطیکہ مالیت رکھتی ہو۔

غیر حرام کی قید ہے۔ شراب حرام ہے اور مہر کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حرام چیز مقرر کی جائے

تو اس کے عوض مہر مثل واجب ہوگا۔

اصول یہ ہے کہ ہر عین چیز یا اس کی منفعت جس کی قیمت ہو سکتی ہے وہ مہر ہو سکتی ہے۔

منفعت کی مثال علم فن یا پیشہ کی تعلیم ہے۔ علم یا فن سکھانے کے معاہدہ کو مہر قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہر

وہ چیز جس کی بیع جائز ہے اس کو مہر قرار دینا جائز ہے۔

مسنون ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہ ہو جو ہندوستان میں ڈھائی تو لے چاندی کے

برابر ہیں۔

اختلاف: حنفیہ میں دس درہم سے کم مقدار میں مہر جائز نہیں ہے۔ اس کی

رعایت کرتے ہوئے شافعیہ نے اس مقدار کو مسنون قرار دیا ہے۔

مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کے لیے بھی کوئی حد معین نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ مہر کی زیادتی میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ عرب کا قول ہے: ”أَخْفُهُنَّ مَهْرًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً“، جن عورتوں کا مہر کم ہوتا ہے ان میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ میں فرمایا: ”لَا تُغَالُوا فِي الْمَهْرِ“ (مسند احمد اور اصحاب سنن کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وَلَا تَغْلُوا صَدَقَ النِّسَاءَ“۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے: النکاح، باب ماجاء فی مهور النساء ۱۱۱۴) مہر میں مبالغہ مت کرو۔

مسنون ہے کہ پانچ سو درہم سے زیادہ مہر نہ مقرر کیا جائے، جو ایک سو پچیس تو لے چاندی کے برابر ہے۔ نبی ﷺ نے امہات المؤمنین اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح میں اسی قدر مہر مقرر فرمایا تھا۔ ام حبیبہ کا مہر چار سو دینار نجاشی نے تکریماً بھیجا تھا۔

مہر ساقط کب ہوتا ہے؟

جماع سے پہلے طلاق دینے پر نصف مہر ساقط ہوتا ہے۔ مہر کی ذمہ داری کے لحاظ سے چار صورتیں ہیں:

- ۱۔ عام طور پر کامل مہر واجب الادا ہے۔
- ۲۔ بعض حالات میں نصف مہر واجب الادا ہے۔
- ۳۔ بعض حالات میں پورا مہر ساقط ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ بعض وقت متعہ یعنی تھوڑی رقم دی جاتی ہے۔

کامل مہر

کامل مہر شوہر کے ذمہ دو صورتوں میں واجب الادا ہے:

۱۔ نکاح کے بعد؛ شوہر بیوی کے ساتھ ایک ہی مرتبہ جماع کیوں نہ کرے، پورا مہر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔

اختلاف: خلوت صحیحہ شوہر اور بیوی کی ایسی تنہائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی مخل نہ ہو۔ حنفیہ میں خلوت صحیحہ کے بعد بھی کامل مہر ادائیگی کے لایق ہوتا ہے۔ امام شافعی نے اپنے

قدیم قول میں امام ابوحنیفہ کی تائید کی تھی مگر جدید قول میں ان سے اختلاف کیا اور یہ قرار دیا کہ جماع سے مہر قرار پاتا ہے، نہ کہ خلوت سے۔

۲۔ نکاح کے بعد اور جماع سے پہلے شوہر یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو کامل مہر واجب الادا ہوتا ہے۔

نصف مہر

نصف مہر اس وقت شوہر کے ذمہ ہے جب کہ نکاح کے بعد اور جماع سے پہلے دونوں میں علحیدگی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ“ (البقرة: ۲۳۷) اور اگر تم ان کو چھونے سے قبل طلاق دے دو۔

سقوط مہر

مہر تین صورتوں میں شوہر کے ذمہ عائد ہی نہیں ہوتا:

- ۱۔ جب کہ نکاح کے بعد اور جماع سے پہلے عیوب کے سبب خیاری کی وجہ سے (جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے) نکاح فسخ کیا جائے۔
- ۲۔ افلاس اور تنگدستی کی وجہ سے شوہر مہر ادا نہ کر سکے اور جماع سے پہلے نکاح فسخ کیا جائے۔
- ۳۔ نکاح فاسد ہو اور جماع سے پہلے فسخ کیا جائے۔

متعہ

وہ عورت جو مہر کے بغیر نکاح کروانے پر رضامند ہو اور نکاح کے بعد اور مہر مقرر کرنے اور جماع سے پہلے اس کو طلاق دی گئی تو بیوی کو متعہ ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ﴾ (البقرة: ۲۳۶) کوئی مضاائقہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے نہیں چھویا۔ جن کا مہر تم نے مقرر نہیں کیا، ان کو متعہ دے دو۔

متعہ تمتع سے ماخوذ ہے جس کے معنی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں اور شرع میں اس

مال کو متعہ کہتے ہیں جس کا ادا کرنا شوہر پر واجب ہے ایسی علحیدگی کی صورت میں جس میں نصف مہر بھی واجب نہیں ہوتا۔

یہ علحیدگی عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی اور نہ عورت کے سبب سے اور نہ ان دونوں میں سے کسی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے۔

متعہ کی مقدار

مسنون ہے کہ متعہ کی مقدار تیس درہم یعنی ساڑھے سات تولہ چاندی سے کم نہ ہو اور نصف مہر کی مقدار سے کم ہو۔ اگر اس بارے میں فریقین میں اختلاف ہو تو شوہر کے رتبہ اور حیثیت اور بیوی کے خاندان کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے متعہ کی مقدار قاضی مقرر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَدِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرہ: ۲۳۶) اور مال دو عورتوں کو، فراخ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق مال دے گا، رواج کے مطابق جو حق ہے احسان کرنے والوں پر۔

تفویض کے احکام

تفویض کسی امر کو دوسرے شخص کی مرضی پر چھوڑ دینے کو کہتے ہیں جیسا کہ ”فَوَضَّتْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ“ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا۔ تفویض کی دو قسمیں ہیں: تفویض نکاح اور تفویض مہر۔

تفویض نکاح میں صرف شوہر کا انتخاب ولی وغیرہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور مہر کی نوعیت اور مقدار بیوی کی رضامندی پر موقوف رہتے ہیں۔ تفویض مہر میں عورت مہر کی نفی کرتی ہے۔ ولی اس کا نکاح کرے گا اور نکاح کے وقت مہر کی نفی کرے گا یا مہر کے بارے میں خاموش رہے گا۔ تفویض کے لیے شرط ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہو، ورنہ تفویض صحیح نہ ہوگی۔ تفویض کے ساتھ نکاح انجام پایا اور ابھی مہر مقرر نہ ہوا کہ شوہر نے طلاق دی تو عورت کو صرف متعہ ملے گا، ورنہ عام احکام کے تحت بیوی مہر پائے گی۔

ولیمہ

ولیمہ ”ولم“ سے مشتق ہے اور ”ولم“ کے معنی اجتماع کے ہیں اور شرع میں اس ضیافت کو ولیمہ کہتے ہیں جو عقد نکاح کے بعد شوہر کی جانب سے دی جاتی ہے۔ عام طور پر ولیمہ ہر اس ضیافت کو کہتے ہیں جو کسی قابل مسرت واقعہ کے رونما ہونے پر دی جاتی ہے۔

ولیمہ کا حکم

ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا قبول کرنا اور اس میں جانا واجب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو، چونکہ نبی ﷺ کے قول اور فعل دونوں سے ولیمہ ثابت ہے اس لیے سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری نے روایت کی ہے کہ آپ نے ام سلمہ اور صفیہ سے نکاح کے بعد ولیمہ کیا تھا۔ (بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کی شادی میں دوئمہ جو سے ولیمہ کیا: النکاح، باب من أولم بأقل من هأة ۴۸۷۷۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ صفیہ بنت جہی بن اخطب کا ولیمہ سٹو اور کھجور سے کیا: النکاح، باب ماجاء فی الولیمۃ ۱۰۹۵)

عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا: ”أَوْلِمُّمَ وَلَوْ بِشَاةٍ“ (بخاری: النکاح، باب الولیمۃ ولو بشاة ۴۸۷۲۔ مسلم: النکاح، باب الصداق وجواز کونه تصلیح قرآن ۱۴۲۷) ولیمہ کرو، اگر چہ کہ ایک بکری کیوں نہ ذبح کرو۔

گوند کورہ حدیث میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر قربانی اور دوسری ضیافتوں پر قیاس کرتے ہوئے اس سے مندوب مراد ہے۔

بالغ اور عاقل شوہر کے لیے ولیمہ کرنا مسنون ہے، نابالغ کی جانب سے اس کا باپ یا دادا، اپنے مال سے ولیمہ کرے تو کافی ہے۔ ولیمہ کے علاوہ دوسری ضیافتیں مسنون ہیں

جیسا کہ ختنہ کے موقع پر، دور دراز سفر سے واپس آنے پر۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ولیمہ کا لفظ ہر اس ضیافت پر صادق آتا ہے جو کسی خوشی کے موقع پر دی جائے۔

ولیمہ کا وقت

ولیمہ کا وقت عقد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عقیقہ کی طرح ہی نہ زیادہ زمانہ گزرنے پر فوت ہوتا ہے اور نہ طلاق سے اور نہ شوہر کی موت ہونے سے ساقط ہوتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ بیوی باکرہ ہو تو سات روز تک اور ٹیبہ ہو تو تین روز تک ولیمہ ادا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد قضا کیا جائے گا۔ باکرہ کی زفاف کی مدت سات دن اور ٹیبہ کی تین دن ہے اور اسی لحاظ سے ولیمہ کی ادائیگی کی مدت کو محدود کیا گیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ جماع کے بعد ولیمہ کی ضیافت کی جائے، ولیمہ کی ضیافت کے لیے رات کا وقت مسنون ہے۔

ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کا حکم

ابوشجاع کا قول ہے کہ نکاح کے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا اور اس میں شرکت کرنا واجب ہے۔ ابن قاسم نے لکھا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ فرض عین ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ۔ یہ سارے احکام نکاح کے ولیمہ سے متعلق ہیں، ورنہ دوسری ضیافتوں میں شریک ہونا مسنون ہے۔ امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے کہ دعوت ولیمہ کے قبول کرنے اور شرکت کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور واجب کی ادائیگی مقصود ہو تو یہ آخرت کے امور میں سے ہے اور اس کا ثواب ملے گا، اس سے صرف کھانا اور بھوک مٹانا مقصود ہو تو یہ دنیوی امور میں سے ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔

ولیمہ میں شرکت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مؤمن بھائی کو خوش کرے اور اس کی تکریم کرے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے: ”إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا“ (بخاری: النکاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ۴۸۷۸-۴۸۷۹- مسلم: النکاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ۱۲۲۹-۱۲۳۰- روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) اگر تم کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو تمہیں جانا چاہیے۔

ابوداؤد نے روایت کی ہے: ”إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَأَنَّ أَوْ غَيْرَهُ“ (یہ روایت مستخرج ابی عوانہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے: بیان إيجاب إجابة الدعوة قریبا كان أو غیره ۳۳۹۵) اگر تم کو کوئی دعوت دے تو تم کو جانا چاہیے۔ نکاح کا ولیمہ ہو یا کوئی اور۔

مذکورہ حدیث میں صیغہ امر سے نکاح کے ولیمہ میں شرکت کو واجب کہنے کی رائے دی گئی ہے، لیکن پہلے والی تعبیر کی تائید مسند احمد کے بیان کردہ واقعہ سے ہوتی ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ختنہ کی دعوت دی گئی تو آپ نے انکار کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسی دعوت نہیں دی گئی۔ صحیحین کی مرفوع حدیث یہ ہے: ”إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ“۔ (مسلم: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ۳۵۸۳-

ابن ماجہ: ۱۹۱۴- مسند احمد: ۴۷۳۰- یہ روایت بخاری میں نہیں ہے۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) اس میں نکاح کے ولیمہ کی قید ہے اور مسلم کی بیان کردہ حدیث بھی اس پر محمول ہے: ”بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُنْذَرُ الْفُقَرَاءُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ (مسلم: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ۱۴۳۲- یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) اس ولیمہ کا کھانا برا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو نظر انداز کیا جائے اور جس سے فخر و مباہات مقصود ہو (اور اگر ایسا نہ ہو) اور دعوت میں شرکت نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

نکاح کے ولیمہ کے علاوہ دوسری ضیافتوں کا قبول کرنا اور اس میں شرکت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے۔

ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کے شرائط

ولیمہ میں شریک ہونے کے وجوب کے لیے یہ شرائط ہیں کہ داعی نے محض مالداروں کو ان کی مالداری کی وجہ سے دعوت نہ دی ہو، جیسا کہ حدیث ”بِئْسَ الطَّعَامُ“ سے ظاہر ہے۔ اگر مالداروں کو ہم ساہم یا ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے دعوت دی گئی ہو تو مضائقہ نہیں۔ بہر حال مالداروں کے ساتھ تخصیص نہ کی گئی ہو۔ قبول کرنے کے لیے لازم ہے کہ داعی نے

مالداروں کے ساتھ فقیروں کو بھی بلایا ہو۔

اگر ولیمہ کی دعوت تین روز دی جائے تو پہلے دن کی شرکت واجب ہے، دوسرے دن مسنون اور تیسرے دن مکروہ ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کی ہے: ”الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّلَاثِ رِيَاءٌ وَ سَمْعَةٌ“ (مسند احمد: ۲۸۱۵) ولیمہ پہلے روز ضروری ہے، دوسرے روز نیکی ہے اور تیسرے روز ریا اور نمائش ہے۔

اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے دعوت کو تین دنوں میں تقسیم کر کے ہر ایک روز ایک طبقہ کے لوگوں کو بلائے تو اس میں شرکت واجب ہے، خواہ کسی روز ہو۔

داعی اور مدعو مسلم ہوں۔ داعی تصرف کا حق رکھتا ہو۔ داعی یا اس کا نمائندہ مدعو کو معین کر کے دعوت دے، نہ کہ عمومی دعوت کے طور پر منادی کر دے۔ مدعو کو کسی خاص شخصی منفعت کے لیے دعوت نہ دے۔

داعی ظالم نہ ہو۔

مال حرام سے ضیافت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔

عالم یا حاکم کو اس کے حدود مملکت میں دعوت نہ دی گئی ہو۔ حدود مملکت میں دعوت کا قبول کرنا حرام ہے۔

دعوت قبول نہ کرنے کے اعدار

بعض اعدار کی بناء پر ولیمہ میں شرکت سے انکار کیا جاسکتا ہے اور قبول کرنا واجب

باقی نہیں رہتا:

محفل ولیمہ میں وہ شخص موجود ہو جس سے اذیت کا خوف ہو یا منہیات اور خرافات عمل میں لائے جائیں۔ اگر یہ توقع ہو کہ مدعو کی شرکت سے منہیات اور خرافات سے داعی احتراز کرے گا تو مدعو کی شرکت دوہری واجب ہوگی۔ ایک تو اجابت ولیمہ کے لیے اور دوسری منہیات سے باز رکھنے کے لیے۔

ولیمہ کا کھانا

مالدار کے لیے ولیمہ کی اقل کمال مقدار یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرے، اور تنگ دست کے لیے اجازت ہے کہ اس کو جو میسر آئے کھلائے پلائے جیسا کہ چائے، قہوہ، کافی اور دیگر مشروبات۔

ولیمہ کے مستحبات

جو امور عقیقہ میں مستحب ہیں ولیمہ میں بھی مستحب ہیں۔ ہڈی نہ توڑے تاکہ بیوی کے لیے فال نیک ہو اور بیٹھے کے ساتھ پکائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ولیمہ میں شعر (ایک گے ہوں کی قسم) سے اور صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں کھجور، گھی اور اقط سے تواضع کی تھی۔ (دونوں روایتوں کا حوالہ ابتدائے باب میں گزر چکا ہے)

ولیمہ میں کھانے کا حکم

ولیمہ میں شرکت واجب ہے لیکن اصح قول یہ ہے کہ کھانا کھانا واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے۔ اگر روزہ نفل ہو اور کھانا نہ کھانے میں داعی کو گراں گزرنے کا خوف ہو تو افضل ہے کہ روزہ افطار کرے اور کھانا کھائے، اگر داعی کو گراں نہ گزرے تو روزہ کی تکمیل افضل ہے۔ روزہ فرض ہو تو افطار کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ نذر کار روزہ، اس کا نتیجہ یہ کہ ولیمہ میں شرکت کا وجوب روزہ کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔

داعی جو چیز پیش کرے اس کا کھانا جائز ہے، اگر چہ کہ زبان سے نہ کہے۔ جو چیز موجود ہو اس کو کھانے کی اجازت ہے، کسی دیگر تصرف کی اجازت نہیں ہے، مہمان صرف اپنے لقمہ کا مالک ہے۔ مہمان تکلف کرے اور کھانے سے ہاتھ اٹھالے تو داعی کے لیے مسنون ہے کہ کھانے کی ترغیب دے اور تین مرتبہ اصرار کرے، نہ کہ اس سے زیادہ۔

مہمان کے لیے مسنون ہے کہ صاحب خانہ کے لیے یہ دعا کرے: ”أَكَلَّ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْأَخْيَارُ وَذَكَرَكُمْ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَأَفْطَرَ

عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ - اللَّهُمَّ اخْلُفْ عَلَيَّ بِإِذْنِهِ وَهَنِيَّ أَكْلَهُ وَاطْرَحِ الْبَرَكَهَ فِيهِ“ - (مسند احمد وغيره میں ”اُكَل طعامكم الأبرار، و أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الصلائكة“ کے الفاظ ہیں۔ مسند احمد: ۱۲۳۲۹۔ شیخ ارناؤوط نے اس روایت کو صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے۔ مسند بزار: ۶۸۷۲۔ مسند ابویعلیٰ: ۴۳۱۹۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس کے بعد ”و ذکر کم اللہ فیمن عنده“ کا اضافہ ہے۔ بحوالہ فتح الباری: باب من لم یطہر ۴/۸۸) تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتہ گان خیر تم پر درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں تمہارا ذکر کرے، تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں۔ یا اللہ! میزبان کے پیچھے نیکی کو چھوڑا اور مہمان کی غذا کو خوشگوار کر اور اس میں برکت دے۔

نکاح کی مبارک بادی کے الفاظ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ۔

خلع

خلع مشتق ہے ”خلع“ سے، جس کے معنی نزع کرنے، اتارنے اور نکالنے کے ہیں، اور شرع میں معلوم اور مقصود عوض کے بدلہ شوہر سے علحیدگی حاصل کرنے کو خلع کہتے ہیں۔ لغوی اور شرعی معنوں میں یہ مناسبت ہے کہ زوجیت کی حالت میں زوجین ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ (البقرہ: ۸۷) عورتیں تمہارا لباس اور تم عورتوں کے لباس ہو۔

مراد یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے راز دار ہیں اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ زوجین کے درمیان علحیدگی کو ظاہری لباس کے اتار دینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خلع جائز ہے، لیکن نکاح جدید کے بغیر طہر اور حیض دونوں حالتوں میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (النساء: ۴) پس اگر یہ سبیاں خوشی سے مہر کا کوئی جزء چھوڑ دیں تو تم اس سے مزے اور خوشگوار سے استفادہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) پس دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ عورت بدلہ دے کر اپنی گلو خلاصی کرے۔

بخاری نے روایت کی ہے کہ سہل انصاری کی بیٹی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا: یا رسول اللہ! میرے شوہر ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کی نسبت مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسی عورت ہوں جو اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، یعنی کفران نعمت کو پسند نہیں کرتی۔

شوہر نعمت دنیاوی ہے اس سے استفادہ نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ“ کیا تم اس کا باغ اس کو واپس کر دو گی۔ ثابت بن

قیس نے یہ باغ مہر میں دیا تھا۔ ام حبیبہ نے رضا مندی کا اظہار کیا۔ نبی ﷺ نے ثابت کو ہدایت کی کہ: ”اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيْقَةً“ (بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق ۴۹۷) باغ قبول کرو اور اس کو طلاق دے دو۔

اسلام میں خلع کا یہ پہلا واقعہ ہے۔

خلع بھی طلاق کی ایک قسم ہے، خلع جائز ہونے سے یہ مراد ہے کہ خلع صحیح ہے، لیکن دراصل طلاق کی طرح خلع بھی مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”اَبْغَضُ الْحَالِلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ“ (ابوداؤد: الطلاق، باب فی کراهیۃ الطلاق ۲۱۷۸۔ ابن ماجہ: اول کتاب الصداق ۲۰۱۸) حلال چیزوں میں سے جو چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باعث ہے وہ طلاق ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح مطلوب شرعی ہے اور خلع نکاح کو منقطع کرتا ہے۔ کراہت سے استثناء کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ فریقین کو خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اِلَّا يَخَافَا اَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ، فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) مگر یہ کہ ڈریں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تم کو خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت بدلہ دے کر اپنی گلو خلاصی کرے۔

ایسی صورت میں خلع مستحب ہے۔

۲۔ کسی ایسے کام کے نہ کرنے کے لیے تین طلاق دینے کا حلف اٹھائیں جس کا کرنا لابدی ہو جیسا کہ کہے: اگر میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کو تین طلاق ہوں گے۔ اور گھر میں داخل ہونا ایسا لابدی امر ہے جس کو ٹالنا دشوار ہے۔

خلع عوض کے بدلہ ہوتا ہے

عوض کے بدلہ خلع جائز ہے۔ عوض مقدار میں کم ہو یا زیادہ، قرض ہو یا نقد، عین چیز ہو یا اس کی منفعت، مملوک ہو یا غیر مملوک، طاہر ہو یا نجس، معلوم ہو یا مجہول۔ اس لیے کہ آیت ﴿فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) عام ہے۔ عوض متعین، معلوم اور طاہر ہو تو اس کا ادا کرنا بیوی پر ضروری ہوگا۔ اگر عوض مجہول یا نجس ہو تو بیوی کے ذمہ مہر مثل ضروری ہوگا۔

خلع کے اثرات

خلع کے ذریعہ بیوی اپنے نفس کی خود مالک بن جاتی ہے اور شوہر کے حق میں اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خلع کے بعد بیوی سے شوہر جدید نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔ عدت کے زمانہ میں زوجین ایک دوسرے سے میراث نہیں پاتے، خلع کے بعد رجوع کرنے کے لیے نکاح جدید کی ضرورت ہے۔ محلل کی ضرورت نہیں ہے۔ محلل کی تفصیل گزر چکی ہے، طہر اور حیض دونوں حالتوں میں خلع جائز ہے، حیض کی حالت میں خلع حرام نہیں ہے۔

خلع کا طریقہ

خلع میں بیوی کی جانب سے ایجاب اور شوہر کی جانب سے قبول ہوگا۔ بیوی کہے کہ مجھ کو خلع دو تو میں تمہارا مہر معاف کروں گی یا اس قدر معاوضہ دوں گی۔ اور شوہر اس کو قبول کرے۔ شوہر بھی کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا مہر معاف کر دو یا اس قدر معاوضہ دو تو میں تمہیں خلع دوں گا اور عورت اس کو قبول کرے۔

خلع کے لیے تیسرے شخص کو بھی فریقین وکیل مقرر کر سکتے ہیں مگر وکیل فریقین کی ہدایات کا پابند ہوگا اور خلاف ورزی نہ کر سکے گا۔

خلع کے لیے زوجیت کی ضرورت ہے، طلاق رجعی کی حالت میں زوجیت باقی رہتی ہے اور خلع ہو سکتا ہے۔

معلوم اور متعین عوض ہو تو اس پر عمل ہوگا، ورنہ مہر مثل واجب ہوگا۔

بیوی کے لیے شرط ہے کہ ملکیت میں تصرف کا اختیار رکھتی ہو اور شوہر کے لیے شرط ہے کہ خلع دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، نابالغ، مجنون اور مجبور نہ ہو۔ صیغہ خلع میں وہ شرائط ہیں جو بیع کے لیے مقرر ہیں۔ ایجاب و قبول دونوں کے الفاظ یا معنوں میں مطابقت ہو۔ الفاظ صریح ہوں، اگر کنایہ کے الفاظ ہوں تو دونوں کی نیت میں مطابقت ہو۔

طلاق

طلاق کے معنی قید کھول دینے کے ہیں اور شرع میں نکاح کے قید و بند سے آزاد کرنے کو طلاق کہتے ہیں، بحیرمی نے لکھا ہے کہ اس امت سے پہلے بھی طلاق کا رواج تھا، مگر اس کی کوئی حد نہ تھی کہ کتنے باردی گئی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بغیر حصر کے طلاق دیتے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور جب عدت پوری ہونے آتی تو رجوع کرتا اور پھر طلاق دیتا اور اسی طرح ستایا کرتا تھا۔ اس مذموم رواج کو روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرہ: ۲۲۹) طلاق دو مرتبہ ہے یعنی طلاق کی تعداد دو ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو عام رواج کے مطابق روک رکھو یا احسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو یعنی تیسری طلاق دے دو۔

حضرت عائشہؓ کے پاس ایک عورت نے شکایت کی کہ اس کا شوہر طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کرتا ہے اور پریشان کر رکھا ہے۔ آپؐ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور طلاق کے محدود کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی۔ ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ“ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا: ”أَيُّنَ الثَّلَاثَةِ“؟ تیسرا طلاق کہاں؟ تو آپ نے فرمایا: ”أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“ (البقرہ: ۲۲۹) یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ (البقرہ: ۲۳۰) پس اگر طلاق دیا (تیسری مرتبہ) تو اس کے بعد عورت حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ (مصنف عبدالرزق: کتاب الطلاق، باب البکر یطلقها الرجل ثم یراجعها ۹۸-۱۰۷۔ السنن الکبریٰ للبیہقی: کتاب الوصایا، باب من جعل الثلاث واحدة ۵۶-۱۳۸۔ یہ روایت ابوزرین سے مرسل ہے۔)

حدیث میں ہے: ”إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنْ الطَّلَاقِ“ (السنن الکبریٰ میں عازب بن دثار رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: باب ماجاء فی کراهة الطلاق ۱۵۲۹۴) اللہ تعالیٰ کے پاس طلاق سے زیادہ ناراض کرنے والی کوئی حلال چیز نہیں ہے۔ یہاں حلال سے مراد مکروہ ہے۔ طلاق جائز کے معنی میں حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے کہ اس بارے میں نہی تنزیہی ہے۔ بغض کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عدم رضامندی اور ناپسندیدگی مراد ہے۔ بحیرمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں طلاق سے نفرت کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ درحقیقت بغض مراد نہیں ہے، ورنہ بغض کے لفظ میں انتقام اور انتقام کے ارادہ کے معنی شامل ہیں اور اس کا وقوع حرام کے تعلق سے ہو سکتا ہے، نہ کہ حلال سے۔

طلاق صحیح ہونے کی شرطیں

طلاق صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ شوہر بالغ، عاقل اور مختار ہو، عورت زوجیت میں داخل ہو، طلاق صریح ہو یا کنایہ۔

بلوغ کی قید کی وجہ سے بچہ اور نابالغ خارج ہو جاتے ہیں۔

عقل کی قید کی وجہ سے مجنون خارج ہو جاتا ہے لیکن باختیار خود نشہ کئے ہوئے شخص کی طلاق سزا کے طور پر نافذ ہوتی ہے۔

مختار کی قید کی وجہ سے ناحق مجبور کیا ہوا شخص خارج ہوتا ہے۔ ناحق کی قید کی وجہ سے حق پر مجبور کرنے کی صورت خارج ہو جاتی ہے۔ حق پر مجبور کیا جائے اور طلاق دے تو طلاق ہوگی جیسا کہ شوہر ایلاء کی مدت گزرنے کے بعد نان و نفقہ نہ دے اور طلاق بھی نہ دے تو حاکم اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے گا، اس پر بھی طلاق نہ دے تو حاکم خود طلاق دے گا۔

جبر و اکراہ کی قید کی وجہ سے جبر سے طلاق دی جائے تو طلاق نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے: ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ“ (ابن ماجہ: الطلاق، باب طلاق المکرّہ والناسی ۲۰۴۵) میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جس بات پر وہ مجبور کئے

گئے ہیں اٹھائی گئی، یعنی ان امور کی ذمہ داری میری امت پر نہیں ہے اور اس کا مواخذہ قیامت میں ان پر نہ ہوگا۔

حدیث میں ہے: ”لَا طَّلَاقَ فِیْ اِغْلَاقٍ“ (ابن ماجہ: الطلاق، باب طلاق المکرہ والناسی ۲۰۴۶۔ اس روایت میں ”لا طلاق“ کے ساتھ ”لا عتاق“ کے بھی الفاظ ہیں) جبر واکراہ میں طلاق نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ کا قول اس کے خلاف تھا۔

جبر واکراہ میں نقصان، قید اور اتلاف مال وغیرہ کی دھمکی بھی داخل ہے۔ دھمکی موقت اور فوری ہونا شرط ہے، نہ کہ آئندہ کا خطرہ ہو۔ نقصان شدید یا خفیف کی قید نہیں ہے، ایک شریف اور باحیثیت شخص کے لیے تذلیل اور تحقیر اور گالی گلوں بھی کافی ہے۔ بہر حال افراد کے حالات اور حیثیت کے لحاظ سے جبر و تشدد کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔

زوجیت کی قید ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے: ”لَا طَّلَاقٌ اِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ“ (حاکم کی روایت میں ”لا طلاق قبل النکاح“ کے الفاظ ہیں: الطلاق، باب لا طلاق لمن لم یمک ۲/۲۰۵۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے) طلاق صحیح نہیں ہوتی مگر نکاح کے بعد۔

نکاح سے پہلے طلاق دی جائے تو نکاح کے بعد اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے امام مالک کا استدلال یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، سوائے نکاح کے بعد۔ طلاق کے الفاظ صریح ہوں یا کنایہ۔ طلاق صریح کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے، مگر طلاق کنایہ کے لیے نیت شرط ہے۔ طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کئے جائیں جس کو سن سکے، برخلاف امام مالک کے۔ آپ کا قول ہے کہ نیت بھی کافی ہے۔

گو ننگے کا اشارہ

گو ننگے کا اشارہ بولنے والے کے الفاظ کے برابر ہے، گو ننگا اشارہ سے طلاق دے جس کو ہر شخص سمجھ سکے تو وہ طلاق صریح ہوگی اور اگر اس کے اشارہ کو صرف خاص لوگ سمجھ سکیں تو طلاق کنایہ ہوگی۔ اگر اس کا اشارہ سمجھ ہی میں نہ آئے تو اس کی طلاق لغو ہوگی۔ گو ننگے کے نہ سمجھ میں آنے والے اشارہ سے تین امور مستثنی ہیں:

- ۱۔ گو ننگے کی نماز باطل نہیں ہوتی
- ۲۔ گو ننگے کی شہادت یعنی گواہی صحیح نہیں ہوتی
- ۳۔ گو ننگے کے اشارہ سے حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوتی

طلاق کی قسمیں

طلاق کی تقسیم تین طرح ہو سکتی ہے:

- ۱۔ الفاظ کے لحاظ سے
- ۲۔ بیوی کی حالت کے لحاظ سے
- ۳۔ احکام کے لحاظ سے

الفاظ کے لحاظ سے طلاق کی قسمیں

الفاظ کے لحاظ سے طلاق کی دو قسمیں ہیں: طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔

صریح طلاق

طلاق صریح کے لیے تین الفاظ مقرر ہیں: طلاق، فراق اور سراح۔ نیت کی شرط نہیں ہے، طلاق صریح ایسے الفاظ میں طلاق دینے کو کہتے ہیں جن سے سوائے طلاق کے کوئی دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو، اسی لیے طلاق صریح کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے۔

طلاق صریح کے لیے تین الفاظ معین ہیں:

۱۔ طلاق اور جو الفاظ اس سے مشتق ہوں جیسے ”میں نے تجھ کو طلاق دی۔ تو طالق ہے۔ تو مطلقہ ہے۔“

۲۔ فراق جیسے ”میں نے تجھ سے فراق کیا۔ تو مفارقتہ ہے۔“

۳۔ سراح جیسے ”تجھ کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو چھوڑی ہوئی ہے۔“

اگر خلع میں عوض کے مال کی صراحت کی گئی تو طلاق صریح ہوگی۔ طلاق صریح میں نیت شرط

نہیں ہے، اس لیے اگر طلاق صریح کے الفاظ کہنے کے بعد نیت سے انکار کرے تو ایسا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ مگر جو طلاق صریح جبر و اکراہ کے سبب سے دی جائے وہ طلاق کنایہ کے برابر ہے۔ اگر طلاق کی نیت بھی اس میں شامل ہے تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں۔ محض نیت کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی۔ زبان سے کہنا ضروری ہے اور وہ بھی کم سے کم اتنی آواز میں کہ خود سن سکے۔ محض زبان کا ہلانا بغیر آواز کے کافی نہیں ہے۔ البتہ گونگے شخص کا اشارہ بولنے والے کے الفاظ کے برابر ہے۔

طلاق کنایہ

طلاق کنایہ میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیت کی شرط ہے۔ اگر کنایہ کے الفاظ کے ساتھ طلاق کی نیت کی جائے تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں۔ کنایہ کے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں ”تم آزاد ہو“، تم خالی ہو، تم اپنے لوگوں سے مل جاؤ۔ طلاق صریح کے الفاظ میں تعداد کا ذکر نہ ہو تو وہ بھی طلاق کنایہ کے قائم مقام ہوگی اور اس میں نیت لازم ہوگی۔

تجیرمی نے لکھا ہے کہ جو شخص بولنے کی قابلیت رکھتا ہے اس کی جانب سے طلاق کی نسبت تحریر بھی کنایہ میں شمار ہوگی۔ اس لیے کہ الفاظ کی طرح تحریر بھی اپنی مراد سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اس لیے تحریر کے ساتھ طلاق کی نیت کرے تو طلاق ہوگی۔ اگر شوہر بیوی کو لکھے کہ میری یہ تحریر پینچے تو تم کو طلاق ہے اور وہ تحریر بیوی کو پہنچ جائے تو طلاق ہوگی، اگر پہنچنے سے پہلے تحریر ضائع ہو جائے تو طلاق نہ ہوگی۔

بیوی کے حالات کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں

بیوی کی حالت کے لحاظ سے طلاق کی تین قسمیں ہیں: طلاق سنی، طلاق بدعی اور طلاق لاؤلا۔

طلاق سنی

طلاق سنی یہ ہے کہ حیض والی عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں جماع

نہ ہوئی ہو۔ سنی کا لفظ حرام کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے اور اس سے جائز مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس طرح طلاق دینے میں ثواب ہے۔

حیض والی عورت کی قید سے صغیرہ جس کو ابھی حیض نہیں آیا اور آئیہ جس کا حیض بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو گیا، خارج ہو جاتی ہیں۔

مدخول بہا اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دخول یعنی جماع ہوا ہو۔ بیوی مدخول بہا ہو مگر حاملہ نہ ہو اور نہ مختلحہ (خلع لی ہوئی نہ ہو) ہو۔ اس لیے کہ غیر مدخول، حاملہ اور مختلحہ کا طلاق نہ سنی ہے اور نہ بدعی۔

طہر؛ عورت کی پاکی کے زمانہ کو کہتے ہیں۔ اگر طہر کے زمانہ میں اور طہر سے پہلے حیض کے زمانہ میں جماع کرنے کے بعد طلاق دے تو طلاق بدعی ہوگی، یہ حکم شوہر کی طلاق کی نسبت ہے، حاکم کی طلاق اس سے خارج ہے، حاکم کی طلاق جھگڑا دور کرنے کے ضمن میں دی جاتی ہے، جس کے لیے کسی مدت کا انتظار مناسب نہیں ہے۔ جو حکم حیض کے زمانہ میں ہے وہی نفاس میں بھی ہے۔

طلاق بدعی

طلاق بدعی یہ ہے کہ حیض یا ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں جماع ہوا ہو۔ حیض کے اثناء میں طلاق دے یا طہر کے زمانہ میں جماع کرے اور طلاق دے تو یہ دونوں طلاق بدعی ہیں اور بدعی کے معنی حرام کے ہیں۔ اس طرح طلاق دینا حرام ہے اور اس میں گناہ ہے۔ اس لیے کہ عدت کی مدت کے شمار کرنے کے لیے طہر کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس وجہ سے عدت طویل ہوگی۔

اگر حیض کے زمانہ میں طلاق دے اور اس کو طہر کے زمانہ کے لیے معلق کرے تو پھر بدعی کے حکم سے خارج ہوگی اور سنی ہوگی۔ بہر حال طلاق کی تعلیق طہر میں ہو تو سنی اور حیض میں ہو تو بدعی ہوگی۔

مستثنیات

طلاق بدعی کے حکم سے مستثنیات بھی ہیں اور ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے:
ایک طلاق طہر میں دے اور دوسرا طلاق اس کے بعد کے حیض میں دے تو دوسرا طلاق بھی سنی ہے، اس لیے کہ عدت کی ابتداء پہلے طلاق سے شروع ہوگئی۔
حاکم کی طلاق فریقین کے جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے ضمن میں کسی وقت بھی دی جائے؛ بدعی نہ ہوگی۔

غلام کو طلاق دینے کے لیے مالک حکم دے۔
متحیرہ کی طلاق جس کے حیض کا زمانہ مقرر نہ ہو۔
عوض کے بدلہ خلع دی جائے۔

ان صورتوں میں طلاق بدعی حرام نہیں ہے۔

اگر ایک یا دو طلاق بدعی دی ہو تو مندوب ہے کہ رجوع کرے اور جب طلاق سنی کا وقت آئے اور چاہے تو طلاق دے یا نہ دے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ تین سے کم طلاق دی ہو، اس لیے کہ تین طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضرت عمر نے اس واقعہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو ارشاد ہوا: ”مُرَّه فَلَیْرَاجِعَهَا ثُمَّ لَیْطَلِّقَهَا طَاهِرًا“ (بخاری: اول کتاب الطلاق، ۴۹۵۳-مسلم: الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاھا ۱۲) اس کو ہدایت کرو کہ رجوع کرے اور پھر طہر کی حالت میں طلاق دے۔

طلاق لاو لا

نسہ اور نہ بدعی۔ مثلاً، آئیہ، صغیرہ، حاملہ، مختلفہ اور غیر مدخولہ کی طلاق۔ آئیہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا حیض بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو گیا ہو۔ صغیرہ کم سن لڑکی کو کہتے ہیں جس کو حیض نہ آیا ہو اور بالغ نہ ہوئی ہو۔ آئیہ اور صغیرہ کی طلاق کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی

عدت مہینوں سے شمار کی جاتی ہے اور نقصان کا خوف نہیں ہے۔

حاملہ کی عدت حمل کے وضع ہونے پر ہے، طلاق کسی وقت دی گئی ہو۔
مختلفہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو خلع دیا گیا ہو۔ چونکہ عورت خود مال کے معاوضہ میں خلع کرواتی ہے اور خود نکاح کی طالب ہے اس لیے اس کی طلاق کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔

غیر مدخولہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شوہر نے جماع نہ کیا ہو۔ غیر مدخولہ کی طلاق کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔
طلاق بدعی کے ضمن میں جو مستثنیات بیان کئے گئے ہیں وہ سب طلاق لاو لا میں داخل ہیں۔

احکام کے لحاظ سے طلاق کی قسمیں

احکام کے لحاظ سے طلاق کی پانچ قسمیں ہیں: واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔ شیخ ابوشجاع نے ان احکام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن قاسم، خطیب وغیرہ کی شروح سے اس کو دریافت کیا گیا ہے۔

مالک، حاکم اور عاجز کی طلاق واجب ہے۔ مالک حکم دے یا یہ کہ فریقین کے اختلافات اور مصالح کا لحاظ کرتے ہوئے حاکم تصفیہ کرے یا یہ کہ شوہر خود عاجز ہو اور جماع پر قدرت نہ رکھتا ہو اور حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے تو طلاق واجب ہے۔

بدچلن عورت کو طلاق دینا مندوب ہے۔ برے اخلاق بھی بدچلنی میں داخل ہے۔

شوہر جب میلان نہ رکھتا ہو اور پرورش نہ کرتا ہو تو طلاق دینا مباح ہے۔

نیک چلن عورت کو طلاق دینا مکروہ ہے جس کی طرف رغبت بھی ہو۔ ”أَبْغَضُ

الْحَلَالِ“ کی حدیث اسی صورت پر صادق آتی ہے۔

طلاق بدعی جس کی صراحت اس سے پہلے کی گئی ہے، حرام ہے۔

طلاق کی تعداد

آزاد مرد تین طلاق تک دے سکتا ہے اور غلام دو۔ آزاد مرد کو تین طلاق کا حق ہے، بیوی

آزاد ہو یا باندی۔ طلاق میں شافعیہ کے نزدیک شوہر کی حالت کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کہ بیوی کا۔ بیہفتی نے روایت کی ہے: ”الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ“ (السنن الکبریٰ للبیہقی نے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے یہ بات کہی: باب ماجاء فی عد طلاق العبد..... ۱۵۵۶۰۔ انھوں نے ابن عباس سے بھی یہ قول نقل کیا ہے: ۱۵۵۷۲) طلاق مردوں سے وابستہ ہے اور عدت عورتوں کے ساتھ۔ امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ عدت کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، اس لیے طلاق کی تعداد عورت کی حیثیت پر منحصر ہے، نہ کہ شوہر کی۔

اعتماد اس پر ہے کہ تین طلاق کا وقت واحد میں دینا حرام نہیں ہے۔ عمیر عجلانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بروا پنی بیوی کو لعان کیا اور تین طلاق دی۔ اگر یہ عمل حرام ہوتا تو ان کی اور عام لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔

طلاق دینے کا مسنون طریقہ

مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق، دوسری طہر میں دوسری طلاق اور تیسری طہر میں تیسری طلاق دی جائے۔

غلام دو طلاق کا مالک ہے، بیوی آزاد ہو یا باندی۔ دارقطنی نے اس حدیث کی روایت کی ہے: ”طَلَاقُ الْعَبْدِ اِثْنَانِ“ (السنن الکبریٰ: ۱۵۵۶۳۔ دارقطنی: ۴۰۰۲۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے)

طلاق کی جس قدر تعداد کا حق ہے اس سے کم تعداد میں طلاق دے اور رجوع کرے تو طلاق کی بقیہ تعداد باقی رہے گی، اگر تین طلاق دے اور حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کی نوبت آئے تو طلاق کی پوری تعداد دوبارہ نئے سرے سے شمار ہوتی ہے۔ حلالہ کی شرطیں رجوع کے بیان میں درج ہیں۔

طلاق کی تعداد میں استثناء کا حکم

طلاق کی تعداد میں استثناء کی صورت ہو سکتی ہے جب کہ دونوں جملے ملا کر کہے جائیں،

بشرطیکہ دونوں جملوں کے درمیان کسی اور گفتگو کی وجہ سے فصل نہ ہو اور استثناء کی نیت ہو اور مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ میں مستغرق نہ ہو۔ (یعنی طلاق کی تعداد اور مستثنیٰ کی ہوئی تعداد دونوں ایک ہی نہ ہو۔) اگر یوں کہے: میں نے تین طلاق دے سوائے دو کے۔ تو ایک طلاق ہوگی۔ اگر یوں کہے: میں نے تین طلاق دی سوائے تین کے۔ تو چونکہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں مستغرق ہو جاتا ہے اس لیے استثناء باطل ہوگا اور تین طلاق ہو جائے گی۔

طلاق کو معلق بنانے کا حکم

طلاق کو کسی خاص صفت یا شرط کے ساتھ بھی معلق کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کہا جائے: ”أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ كَذَا“ تجھ کو فلاں مہینے میں طلاق ہے۔ تجھ کو طلاق سنی ہے۔ تجھ کو طلاق بدعی ہے۔ اگر وہ زمانہ مقررہ طلاق کے مطابق ہو تو طلاق اسی وقت ہوگی، ورنہ آئندہ اس کا زمانہ آنے پر وہ طلاق ہوگی۔

طلاق کو کسی خاص شرط سے معلق کیا جاسکتا ہے۔ جملہ شرطیہ کے لیے حرف شرط کا استعمال ضروری ہے۔ اگر تم گھر میں داخل ہو تو تمہیں طلاق ہے۔

مشیت

مشیت کے فقرہ کے ساتھ تعلیق مراد ہے جیسا کہ کہے انشاء اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تعلیق کے ارادے سے مشیت کے الفاظ کہے تو ایسی تعلیق سے نہ عبادت صحیح ہوتی ہے اور نہ بیع، نہ اجارہ اور نہ اقرار کے معاہدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور نہ طلاق ہوتی ہے۔ مشیت کے الفاظ صرف تبرکات کہے تو مضائقہ نہیں، اس صورت میں عبادت صحیح ہوگی، معاہدہ منعقد ہوگا اور طلاق ہوگی۔ مشیت کے الفاظ مطلق طور پر کہے یا زبان سے نکل جائیں تو صرف عبادت باطل ہوگی، مگر طلاق ہوگی اور معاہدہ منعقد ہوگا۔

رجعت

رجعت رجوع سے ہے اور اس کے معنی لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں اور شرع میں خاص طریقہ پر غیر بائن طلاق کی عدت کے اندر عورت کو طلاق سے نکاح کی طرف لوٹانے کو رجعت کہتے ہیں۔

طلاق اور عدت کے لحاظ سے بیوی کی زوجیت کو قائم رکھنے یا طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی نسبت تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ تین سے کم طلاق دی گئیں اور عدت نہ گزرے تو رجعت کرے۔
- ۲۔ اگر عدت گزر جائے تو نکاح کی تجدید ہوگی۔
- ۳۔ اگر تین طلاق دی گئیں تو حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا۔

رجعت یعنی رجوع

اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے اور عدت کے دن نہ گزرے ہوں تو بغیر اجازت کے رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة: ۲۲۸) ان کے شوہران کو واپس لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں عدت کے زمانہ میں اگر وہ واپس لینا چاہیں۔

امام شافعی کا قول ہے کہ اصلاح سے مراد رجوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر کو طلاق دے کر رجوع کیا اور فرمایا: "أَتَانِي جَبْرَيْئِلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ! رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ وَقَوَامَةٌ وَأَنَّهَا رَوَّجَتْكَ فِي الْجَنَّةِ" (رجوع کی روایت ابو داؤد میں ہے: الطلاق، باب فی المراجعة ۲۲۸۳) جبرئیل میرے پاس

آئے اور کہا: اے محمد! حفصہ سے رجوع کرو کہ وہ دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں عبادت کرتی ہے اور وہ جنت میں بھی تمہاری بیوی رہے گی۔

طلاق رجعی کی عدت کے زمانہ میں بیوی کی زوجیت باقی رہتی ہے، اس لیے عدت کے زمانہ میں رجوع کرنے کے لیے عورت کی اجازت یا رضامندی کی شرط نہیں ہے۔

رجوع کے ارکان

رجوع کے تین ارکان ہیں: شوہر، بیوی اور صیغہ۔

شوہر کے لیے شرط ہے کہ بالغ، عاقل اور مختار ہو اور رجوع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ مرد جو نشہ میں رہے رجوع کر سکتا ہے۔ مرد رجوع نہیں کر سکتا اور نہ بچہ اور نہ مجنون۔ بیوی کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ شوہر نے جماع کیا ہو۔ اگر جماع سے پہلے طلاق دی گئی تو عورت غیر مدخولہ ہوگی اور اس کی طلاق بائن ہوگی اور رجوع نہیں ہو سکے گا۔ وہ عورت بھی خارج ہو جاتی ہے جس کا نکاح فسخ کیا گیا۔

صیغہ: ایسے الفاظ میں رجوع کیا جائے جو صریحاً رجوع پر دلالت کرتے ہوں یا کنایہ، صریحی الفاظ یہ ہیں: رَاجَعْتُكَ تَجَّهٌ سے میں نے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (البقرة: ۲۳۰)

”رَدَدْتُكَ لِنِكَاحِي“ تجھے میں نے اپنے نکاح میں لوٹایا۔ آیت میں ہے: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (البقرة: ۲۲۸)

”أَمْسَكْتُكَ عَلَى نِكَاحِي“ تجھے میں نے اپنے نکاح میں روک رکھا۔ آیت میں ہے: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ (البقرة: ۲۲۹)

کنایہ کے الفاظ یہ ہیں: ”نَزَوْتُكَ“۔ میں نے تجھ سے شادی کی۔

نَكَحْتُكَ: میں نے تجھ سے نکاح کیا۔

رجوع کے الفاظ میں تعلق اور تاقیت صحیح نہیں ہے۔ الفاظ کے بغیر محض نیت سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ بغیر نیت کے جماع وغیرہ کے فعل سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا، برخلاف

حنفیہ کے۔ حنفیہ میں جماع سے بھی رجوع صحیح ہوتا ہے۔

رجوع صحیح ہونے کی شرطیں

رجوع صحیح ہونے کے لیے چار شرائط ہیں:

- ۱۔ طلاق تین کی تعداد سے کم ہو، تین طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ طلاق جماع کے بعد دی گئی ہو، دخول سے پہلے طلاق دی گئی تو بائن ہوگی اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، جدید نکاح کی ضرورت ہوگی۔
- ۳۔ طلاق عوض کے بدلہ نہ ہو، عوض کے بدلے طلاق دی گئی ہو تو رجوع نہیں ہو سکتا۔
- ۴۔ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کرے، عورت عدت میں نہ ہو یا عدت میں ہو مگر طلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ فسخ کی عدت میں ہو تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ عدت کی مدت گزر جائے تو رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ تین طلاق کے بعد۔

رجوع کے احکام

عام طور پر رجوع مباح ہے جیسا کہ آیت ”وَبَعُولْتِهِنَّ“ سے ظاہر ہے۔ جب دو عورتوں میں سے ایک کا حق ادا کرنے سے پہلے اس کو طلاق دی گئی ہو تو رجوع واجب ہے۔

جب نان و نفقہ نہ دے سکے اور پرورش نہ کر سکے تو رجوع حرام ہے۔

جب طلاق دینا مسنون ہے تو رجوع مکروہ ہے۔

جب طلاق بدعی دی گئی ہو تو رجوع مندوب ہے۔

تجدید نکاح

اگر عدت کے دن گزر گئے ہوں تو عورت کے ساتھ جدید نکاح کرنا ہوگا۔ عورت طلاق کی بقیہ تعداد تک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرہ: ۲۳۲) پس جب عورتیں اپنی عدت

پوری کر چکیں تو شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کو مت روکو۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر ابو دحداح نے طلاق دی اور پھر اپنے فعل پر نادم ہوئے اور عدت گزرنے کے بعد پیام بھیجا اور معقل کی بہن دوبارہ نکاح کے لیے راضی بھی ہو گئیں، مگر بھائی نے منع کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری: باب إذا طلقت النساء فبلغن..... ۲۵۲۹۔ یہ روایت حسن رضی اللہ عنہ سے ہے)

عدت کس طرح پوری ہوتی ہے؟

عدت تین طرح گزر سکتی ہے:

- ۱۔ یہوی حمل سے ہو تو حمل وضع ہو جائے
 - ۲۔ یا حمل نہ ہو اور حیض آتا ہو تو تین کامل طہر گزر جائیں
 - ۳۔ یا حمل نہ ہو اور حیض بھی نہ آتا ہو تو تین مہینے گزر جائیں
- وضع حمل اور رحم کی پاکی کی نسبت شوہر کو اختلاف ہو تو عورت کے بیان کی تصدیق اس کی قسم سے ہوگی۔ لیکن مہینوں سے شمار کی صورت میں شہادت اور گواہی سے تصدیق کی جائے گی۔

طلاق کے بعد عدت کے دن گزر جائیں تو عورت بائن ہو جائے گی اور جدید نکاح کرنا ہوگا اور بغیر نکاح کے شوہر خود اپنی مرضی سے رجوع نہ کرے گا۔

طلاق کی بقیہ تعداد سے مراد یہ ہے کہ نکاح جدید سے پہلے ایک طلاق دی تھی تو نکاح جدید کے بعد شوہر کو دو طلاق کا حق رہے گا اور اگر دو طلاق دی تھی تو صرف ایک طلاق باقی رہے گی۔ یہی نے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس بارے میں فتویٰ دیا اور صحابہ کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کو ”جماع سکوتی“ کہتے ہیں۔

حلالہ

اگر تین طلاق دی ہو تو عورت پانچ شرطوں کے بغیر حلال نہ ہوگی:

۱۔ طلاق کے بعد عدت گزرے۔

۲۔ عورت دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے۔

۳۔ دوسرا شخص اس عورت کے ساتھ جماع کرے۔

۴۔ عورت اس دوسرے شخص سے طلاق بائن لے۔

۵۔ اس دوسرے شخص کی طلاق کی عدت گزرے۔

تین طلاق کی قید ہے، ایک ہی وقت میں دئے ہوں یا ترتیب سے، یا یہ کہ مقررہ تین کی تعداد سے زیادہ طلاق دی ہو تو بیوی سے شوہر اپنے اختیار سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ اس سے پہلے جدید نکاح کر سکتا ہے کہ مذکورہ پانچ شرائط پوری ہوں۔

طلاق دینے والے شوہر کی عدت گزر جائے۔ غیر مدخولہ عورت کے لیے اس شرط کی ضرورت نہیں ہے اور غیر مدخولہ عورت کو صرف بقیہ چار شرائط کی تکمیل کرنی ہوگی، اس لیے کہ غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔

دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے میں شرط ہے کہ نکاح صحیح ہو، فاسد نہ ہو۔ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح فاسد ہو تو اس شرط کی تکمیل نہ ہوگی۔

دوسرے مرد کے ساتھ نکاح میں یہ شرط لگائی جائے کہ جب اس نے ایک مرتبہ جماع کیا تو طلاق ہو جائے گی تو وہ نکاح خود فاسد ہوگا اور اس فاسد نکاح سے تحلیل نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے: "لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُحْلِلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ" (ابوداؤد نے علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب فی التحلیل ۲۰۷۸۔ ابن ماجہ اور حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ابن ماجہ: کتاب النکاح، باب الحلل والحلل له ۱۹۳۶۔ مستدرک حاکم: کتاب الطلاق ۲۸۰۴) اللہ تعالیٰ نے تحلیل کرنے والے مرد پر اور اس شخص پر لعنت کیا ہے جس کے لیے تحلیل کی گئی۔

یہ حدیث اسی صورت کے لیے آئی ہے۔

دوسرے مرد میں جماع کی صلاحیت ہو اور جماع عمل میں آئے۔ جماع میں کم سے کم حشفہ کا دخول کافی ہے، لیکن شرط ہے کہ مرد کے آلہ ذکر میں خیزی بالفعل ہو اور جماع کرے۔

حائل کے ساتھ بھی دخول کافی ہے، انزال کی قید نہیں ہے۔ عورت باکرہ ہو تو پردہ بکارت زائل کرنے کی قید ہے۔

دوسرے مرد سے علحدگی حاصل کرنے کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ تین طلاق لے۔

۲۔ خلع کروائے۔

۳۔ طلاق رجعی کے بعد عدت گزر جائے۔

دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری کرے، اگرچہ کہ دوسرے شوہر نے جماع میں انزال نہ کیا ہو۔

تحلیل شرعی

بحیرمی نے لکھا ہے کہ کم سن لڑکے کا نکاح ولی مطلقہ ثلاثہ کے ساتھ کروائے اور وہ کم سن لڑکا دخول کرے۔ کم سن لڑکے کے آلہ میں انتشار ہو سکتا ہے اور جماع ہو سکتا ہے اور اس نکاح کے صحیح ہونے کی نسبت حاکم شرعی شافعی کا حکم حاصل کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد لڑکا حنبلیہ کے فتویٰ پر طلاق دے تو طلاق صحیح ہوگی اور اس طلاق کے بعد عدت نہ ہوگی۔ حنبلیہ میں شرط ہے کہ کم سن لڑکے کی عمر دس سال نہ ہوئی ہو، ورنہ عدت ضروری ہوگی۔

اس طرح شرائط کی تکمیل کے بعد پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگا کہ مطلقہ کے ساتھ نکاح کرے۔ امام احمد کے پاس دس سال سے کم عمر والا لڑکا خود نکاح کر سکتا ہے اور طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اس کا نکاح اور طلاق دونوں صحیح ہیں اور کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر اس کی عمر دس سال ہو جائے تو عدت واجب ہوگی۔

ایلاء

ایلاء کے معنی حلف اٹھانے کے ہیں اور شرع میں ایک خاص مدت تک بیوی کے ساتھ جماع نہ کرنے کا حلف اٹھانے کو ایلاء کہتے ہیں۔ طلاق کی شرط کے ساتھ جماع بھی ایلاء کے حکم میں داخل ہے۔

چوں کہ ایلاء سے عورت کو اذیت پہنچتی ہے، اس لیے ایلاء حرام ہے اور اس کا ارتکاب گناہ صغیرہ میں داخل ہے اور معتمد یہی قول ہے، ورنہ بعض نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں ایلاء کا رواج تھا اور طلاق بائن کا اثر رکھتا تھا اور ایلاء کے بعد شوہر اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ شرع نے ایلاء کے اس دائمی اور قطعی اثر کو تبدیل کر دیا۔

ایلاء شوہر کے اس بات کا حلف اٹھانے کو کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جماع نہ کرے گا، مطلقاً یا کسی مقررہ مدت کے لیے جو چار مہینوں سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (البقرہ: ۲۲۶) جو لوگ کہ اپنی عورتوں سے قسم کھاتے ہیں ان کو چار مہینوں کی مہلت ہے۔

ایلاء کے لیے شوہر میں جماع کرنے کی صلاحیت کا موجود رہنا بھی شرط ہے، اگر شوہر عینین یعنی نامرد ہو تو ایلاء نہیں کر سکتا۔

طلاق صحیح ہونے کے لیے بلوغ اور عقل کے جو شرائط ہیں وہ ایلاء میں بھی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ عینین طلاق دے سکتا ہے، مگر ایلاء نہیں کر سکتا۔

جماع کی صلاحیت نہ ہونا عورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کی فرج میں رتق یا قرن یعنی گوشت یا ہڈی ایسی ہو جس کی وجہ سے جماع ہی نہ ہو سکتا ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ ایلاء

نہیں ہو سکتا۔

اگلی شرمگاہ میں جماع نہ کرنے کی قسم کھانے کی قید ہے۔ اگر جماع کے علاوہ دوسرے طریقوں سے لذت نہ حاصل کرنے کی قسم کھائے تو ایلاء نہیں ہے۔ اسی طرح عارضی انتناعی حالت میں عورت کے ساتھ جماع نہ کرنے کی قسم کھانے سے بھی ایلاء نہیں ہوتا جیسا کہ کوئی شخص حلف اٹھائے کہ حیض، نفاس یا احرام کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع نہیں کرے گا۔

مطلقاً سے یہ مراد ہے کہ کوئی مدت مقرر نہ کرے، بلکہ اپنے کہے ہوئے جملہ کو زمانہ کے تعلق سے خالی چھوڑے۔ لفظ مطلق بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ بغیر مدت کے تعیین کے ایلاء کرے تو بھی ایلاء ہو جائے گا۔ موبد یعنی دائماً بھی مطلقاً میں داخل ہے۔

اگر کوئی مدت مقرر کی ہو تو وہ مدت چار مہینوں سے زیادہ ہو، چار مہینوں سے کم کی مدت سے ایلاء نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ چار مہینوں کے لیے جماع نہیں کرے گا تو ایلاء نہیں ہوگا، مگر حلف کی تعریف میں یہ شامل ہے۔

حضرت عمر فاروق ایک رات مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت کی آواز سنی جو رات کی تاریکی میں اپنے شوہر کی جدائی کی شکایت میں کچھ اشعار گارہی تھی۔ آپ نے اس بارے میں بعض مستورات کی رائے طلب کی اور معلوم کیا کہ عورت دو مہینے آسانی کے ساتھ اپنے شوہر کی جدائی پر صبر کر سکتی ہے اور تین مہینے کسی قدر دشواری سے مگر چار مہینوں کے گزرنے پر عورت کے صبر کا پیالہ بھر جاتا ہے، تو آپ نے فوج کے تمام سرداروں کے نام حکم جاری کیا کہ کسی شوہر کو اس کی بیوی سے چار مہینوں سے زیادہ نہ روکا جائے۔

صیغہ ایلاء کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جو صاف اور صریح طور پر ایلاء پر دلالت کریں۔ صریح الفاظ کے استعمال کے بعد کوئی دوسری تعبیر تسلیم نہ کی جائے گی۔ اگر کنایہ کے الفاظ استعمال کئے جائیں تو نیت کی ضرورت ہوگی۔

ایلاء کی قسمیں

ایلاء کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حلف اٹھائے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا حلف اٹھائے۔

۳۔ بیوی کے ساتھ جماع کو طلاق کے ساتھ مشروط کرے اور کہے: اگر تیرے ساتھ جماع کروں گا تو تجھ کو طلاق ہے۔ ایسا حلف اٹھانے کے بعد جماع کرے تو عورت کو طلاق ہوگی۔

ارکان ایلاء

ایلاء کے چھ ارکان ہیں:

۱۔ حالف یعنی شوہر حلف اٹھانے والا۔

۲۔ مخلوف بہ یعنی جس چیز کا حلف اٹھائے جیسے اللہ کی ذات کا حلف اٹھائے۔

۳۔ مخلوف علیہ یعنی جس بات کا حلف اٹھائے، جیسا کہ جماع نہ کرنے کا۔

۴۔ بیوی؛ بیوی کے ساتھ جماع نہ کرنے کا حلف اٹھائے، غیر بیوی کے ساتھ ایلاء

نہیں ہو سکتا۔

۵۔ صیغہ؛ الفاظ صاف و صریح ایلاء پر دلالت کرنے والے استعمال کرے۔

۶۔ مدت؛ چار مہینوں سے زیادہ مدت مقرر کرے یا کوئی مدت مقرر ہی نہ کرے۔

شوہر کو چار مہینوں کی مہلت ہے اور اس کو اختیار ہے کہ جماع کرے اور کفارہ دے یا طلاق دے۔ اگر شوہر ان دونوں امور سے انکار کرے تو حاکم طلاق دے گا۔

وہ زمانہ مدت میں شمار نہ ہوگا جس میں جماع سے مانع کوئی امر عورت یا شوہر کے لیے پیدا ہو جائے۔ مانع دو قسم کے ہیں: حسی یا شرعی۔

حسی کی مثال بیماری یا جنون وغیرہ اور شرعی کی مثال روزہ، احرام یا اعتکاف وغیرہ جو فرض ہیں۔

مانع حسی یا شرعی کے زائل ہونے کے بعد دوبارہ مدت کا آغاز ہوگا، سابقہ گزری ہوئی مدت شمار نہ ہوگی۔ حیض اور نفاس کی مدت کی چوں کہ تکرار ہوتی رہتی ہے شمار ہوگی۔

جن رکاوٹوں کا تعلق شوہر سے ہو ان کے پیش آنے سے مدت منقطع نہیں ہوتی، اس

لیے کہ باوجود رکاوٹوں کے شوہر کو ہر وقت اختیار ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے اور کفارہ دے یا طلاق دے۔

فیئہ

فیئہ فاء سے ہے اور جماع کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں، چار مہینوں کے گزرنے کے بعد شوہر کو دو امور کا اختیار رہے گا: فیئہ کرے یعنی جماع کی طرف لوٹے، جماع کرے اور کفارہ ادا کرے یا طلاق دے۔ کفارہ کی تفصیل کفارہ بیین میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۲۶-۲۲۷) پس اگر مرد لوٹیں (جماع کی طرف) تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔

شوہر کا انکار

اگر شوہر جماع اور طلاق دونوں سے یا صرف جماع سے انکار کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ حاکم کے پاس فریاد کرے۔ حاکم حالات دریافت کرنے کے بعد اور بشرط ضرورت ایک طلاق رجعی دے گا اور کہے گا کہ میں فلاں عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ حاکم کی طلاق شوہر کی جانب سے بطور نیابت ہوگی اور اس کا نفاذ چار مہینوں کے اندر نہ ہوگا جس کی مہلت شوہر کو دی گئی ہے۔

ظہار

ظہار ماخوذ ہے ”ظہر“ سے اور ظہر کے معنی پیٹھ کے ہیں۔

شرع میں ظہار یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔

اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ ایک مرتبہ ظہار کرنے کے بعد عورت کو طلاق دی جاتی اور ہمیشہ کے لیے عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی اور کوئی صورت نہ تھی کہ ان میں دوبارہ زوجیت کے تعلقات قائم ہو سکیں۔ اسلام نے غلط رواج کو توڑا اور ایسی بنیادی ترمیم کر دی کہ شوہر ندامت کے ساتھ اپنے سابقہ الفاظ واپس لے اور کفارہ ادا کر کے اپنی غلطی کا خمیازہ برداشت کرے۔

ایلاء کی طرح ظہار بھی حرام ہے اور اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ظہار میں بیمن یعنی قسم کے معنی غالب ہیں، اس لیے ظہار میں بھی کفارہ عائد ہوتا ہے جو بیمن یعنی قسم میں مقرر ہے۔ اسی لیے ظہار میں توقیت ہو سکتی ہے، اس طرح کہ ظہار کے لیے ایک مدت مقرر کرے۔ ظہار طلاق کے بھی مشابہ ہے اور اس مشابہت کی وجہ سے ظہار میں بھی تعلیق ہو سکتی ہے۔ بہر حال ظہار میں بیمن اور طلاق کے دونوں پہلو شامل ہیں۔

حضرت اوس بن صامت ایک انصاری تھے اور بعض اسلامی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ انھوں نے کسی جذبہ میں اپنی بیوی خولہ سے ظہار کے الفاظ کہہ دیے، ان کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور گزرا ہوا واقعہ عرض کر کے داد خواہ ہوئیں۔ آپ نے فرمایا: ”حُرِّمَتْ عَلَيْه“ تم اس کے حق میں حرام ہو گئیں۔ خولہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حال زار پر غور فرمائیے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ باپ کے سپرد کر دئے جائیں تو چوں کہ وہ بوڑھا اور نابینا ہے، ان کی کما حقہ پرداخت نہ کر سکے گا

اور بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اگر ان کو میرے پاس رکھوں تو میری تنگدستی اور افلاس کی وجہ سے بھوکوں مریں گے۔ آپ نے پھر فرمایا: ”حُرِّمَتْ عَلَيْه“۔ سہ بارہ اس عورت نے وہی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ خولہ نے مایوس ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فریاد کی: یا اللہ! میں تجھ سے دادرسی چاہتی ہوں اور اپنی مصیبت پیش کرتی ہوں۔ اسی وقت اسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مجادلہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ، إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْئِي وَلَدْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ، ذَلِكَ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ سَكِينًا ، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المجادلہ: ۴-۱)

(ترجمہ) تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ تم دونوں کی گفتگو اللہ سنتا تھا، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں، وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اور بے شک وہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اس چیز کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو انھوں نے کہا تھا، پس آزاد کرو ایک باندی کو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تم کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ پس جو نہ پائے تو دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پس جو نہ کر سکے تو ساٹھ

مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ حدود اللہ نے مقرر کئے ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (ابن ماجہ: الطلاق، باب الطھارۃ ۲۰۶۳۔ ابوداؤد: الطلاق، باب فی الطھارۃ ۲۲۱۴۔ مستدرک حاکم: التفسیر، تفسیر سورۃ المجادلہ ۲/۲۸۱)

حضرت عمر بن خطاب اپنی خلافت کے زمانے میں چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک نہایت سن رسیدہ عورت راستے میں ملی اور آپ کو بہت دیر تک باتوں میں مصروف کر لیا اور پند و نصائح کے طور پر کہنے لگی: اے عمر! ایک دن وہ تھا جب تم چھوٹے تھے اور عمر پیکارے جاتے تھے، پھر بڑے ہوئے اور عمر کھلانے لگے اور آج امیر المؤمنین کے لقب سے خطاب کئے جاتے ہو۔ عمر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جس کو موت کا یقین ہوگا فریض کے فوت ہونے سے ڈرے گا، جس کو حساب کا یقین ہوگا عذاب سے ڈرے گا۔ بڑھیا کھلے منہ نصیحت کر رہی تھی اور عمر کھڑے سن رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو صبر نہ آیا اور کہہ دیا: یا امیر المؤمنین! کیا آپ اس بڑھیا کی بکواس سنتے کھڑے رہیں گے۔ آپ نے کہا: خدا کی قسم! اگر یہ عورت صبح سے شام تک اسی طرح مجھ کو روکے رکھے تو میں اس کے روبرو سے ہرگز نہ ٹلوں گا، سوائے نماز کے۔ تم جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ بڑھیا وہ ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمان کے پرے سے سنی تھی۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ جس کی بات یوں اللہ تعالیٰ نے سنی اس کی بات سننے سے عمر انکار کرے۔

ظہار کیا ہے؟

ظہار یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کہے: تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کے مانند ہے۔ ایسا کہنے کے بعد طلاق نہ دے اور رجوع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

ظہار کے ارکان

ظہار کے چار ارکان ہیں: مظاہر۔ مظاہر منہا۔ مشبہ بہ اور صیغہ۔

مظاہر یعنی ظہار کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ شوہر ہو اور ظہار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، عاقل اور بالغ ہو، غلام یا عنین یعنی نامرد بھی ظہار کر سکتا ہے۔

مظاہر منہا یعنی عورت جس سے ظہار کیا جائے، زوجیت میں ہو، اگر چہ کہ

طلاق رجعی دی گئی ہو۔ اجنبی عورت یا خلع کی ہوئی عورت سے ظہار نہیں ہو سکتا۔ ظہار کے لیے عورت کی موجودگی کی شرط نہیں ہے، عورت کی غیر حاضری میں بھی ظہار ہو سکتا ہے۔ حیض اور نفاس ظہار کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں اور نہ عورت میں جماع کی صلاحیت شرط ہے۔

مشبہ بہ یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وہ عورت ذات ہو اور نسب، رضاعت یا مصاہرت کی بناء پر محرم رشتہ رکھتی ہو اور شروع سے حلال نہ ہو جیسا کہ ماں، بیٹی اور بہن نسب سے اور اپنے ماں اور باپ کی رضاعی ماں اور اپنے باپ کی بیوی جس کے ساتھ باپ کا نکاح اپنی پیدائش سے پہلے ہوا تھا اور رضاعی بہن جو دودھ پینے کے بعد پیدا ہوئی۔

عورت کی قید کی وجہ سے مرد رشتہ دار خارج ہو جاتے ہیں اور محرم کی قید کی وجہ سے بیوی کی بہن خارج ہو جاتی ہے، جس کا جمع کرنا بیوی کے ساتھ حرام ہے۔ پہلے سے حلال نہ ہونے کی شرط کی وجہ سے بہو اور باپ کی بیوی جس کے ساتھ باپ نے اس کی پیدائش کے بعد نکاح کیا اور رضاعی بہن جو دودھ پینے کے وقت موجود تھی خارج ہو جاتی ہیں اور ان سے تشبیہ دینے سے ظہار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سب پہلے سے حلال تھے اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بعد میں حرام ہوئے۔

صیغہ: الفاظ ایسے استعمال کئے جائیں جن سے ظہار کے معنی سمجھ میں آئیں۔ ظہار کے صریح الفاظ کی مثال یہ ہے: تو یا تیرا سہرا یا تیرا ہاتھ وغیرہ میری ماں کی پیٹھ یا اس کے ہاتھ یا پاؤں کے مانند ہے، مگر شرط ہے کہ بدن کے ظاہری اعضاء سے مشابہت دے، نہ کہ باطنی اعضاء سے جیسا کہ جگر یا دل وغیرہ۔ کنایہ کے الفاظ سے ظہار اسی صورت میں ہوگا جب کہ ظہار کی نیت ہو۔

ظہار کا کفارہ

ظہار کرنے کے بعد طلاق نہ دے اور زوجیت کی حالت میں لوٹ آئے تو شوہر پر کفارہ دینا واجب ہے۔

کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صحیح اور تندرست غلام کو آزاد کرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا ایک مد کے حساب سے کھلائے۔

کفارہ ادا کرنے تک مظاہر کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہے۔

کفارہ کفر سے مشتق ہے اور اس کے معنی چھپانے کے ہیں اور چوں کہ کفارہ سے گناہ کی نفی مقصود ہوتی ہے اس لیے اس کو کفارہ کہا گیا۔

شرع میں کفارہ سے ایسا مال یا مال کا بدلہ مراد ہے جو ظہار یا حلف کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

کفارہ کی ادائیگی کی تین صورتوں؛ غلام کی رہائی، روزہ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ترتیب بھی ہے۔ پہلی صورت پر قدرت ہونے کے باوجود دوسری صورت پر عمل نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت کے امکان کی حالت میں تیسری صورت پر عمل نہیں کر سکتا۔ گویا کفارہ ظہار میں ابتدا سے انتہا تک ترتیب ہے۔

برخلاف یمین کے کفارہ میں ابتدا میں اختیار اور انتہا میں ترتیب ہے: غلہ دینے، کپڑا تقسیم کرنے اور غلام کے آزاد کرنے میں اختیار ہے، اگر تینوں امور پر عمل نہ کر سکے تو تین روزے رکھے۔

غلام کی رہائی میں کفارہ کے علاوہ کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو۔

عیوب: غلام کا صحیح الاعضاء ہونا بھی مشروط ہے۔

روزوں میں تسلسل کی شرط ہے۔ آخری ایک روزہ بھی فوت ہو جائے تو تسلسل منقطع ہو جائے گا اور دوبارہ از سر نو روزہ رکھنا ہوگا۔ روزوں کی تعداد ہلالی دو مہینے ہیں جن میں کفارہ کی ادائیگی کی نیت کرے۔

مسکینوں کو کھانا کھلانا ہی شرط نہیں ہے بلکہ غلہ دینا بھی کافی ہے۔ ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ مد اور فی کس ایک مد کے حساب سے غلہ دینا شرط ہے۔ اگر ایک مد یا ایک مسکین کی بھی کمی ہو تو کفارہ کی تکمیل نہ ہوگی۔ ایک ہی مسکین کو ساٹھ روزہ، روزانہ ایک مد کے حساب سے غلہ دینے سے بھی کفارہ ادا نہ ہوگا۔

فقیر اور مسکین میں وہی صفات ہونے چاہئے جو زکاۃ کے لیے مقرر ہیں۔ ہاشمی اور مطلبی کو کفارہ کا غلہ نہ دیا جائے اور نہ غلام کو یا اس شخص کو جو دوسرے کی پرورش میں ہو۔

غلہ کے لیے بھی وہی صفات مقرر ہیں جو فطرہ کی زکاۃ میں ہیں۔ ایسا غلہ تقسیم کرے جس کا رواج اس شہر میں عام ہو۔

ایک مد بارہ چھٹانک یعنی ساٹھ تولے کے مساوی ہے۔ (تین پاؤ)

یہ بھی شرط ہے کہ سالم غلہ تقسیم کرے، پسا ہوا آٹا یا ستونہ دے۔ رویانی نے ابن ابی ہریرہ اور امام ابوحنیفہ کی تائید کرتے ہوئے روٹی کے جواز کی رائے دی ہے۔

کفارہ سے کوئی عاجز ہو

اگر کوئی شخص تینوں طریقوں سے کفارہ ادا کرنے سے قاصر ہو تو کفارہ اس کے ذمہ باقی رہے گا اور جب کبھی اور جس کسی صورت پر اس کو قدرت پیدا ہو ادا کرے گا۔ البتہ غلہ کی حد تک یہ سہولت ہے کہ جس مقدار میں غلہ دینے کی استطاعت حاصل ہوتی جائے غلہ دے سکتا ہے۔ مگر وہی فی کس ایک مد کے حساب سے۔ اصول یہ ہے کہ "إِنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ" ایک امر دشوار ہو اور دوسرا امر آسان ہو تو دشوار امر کی وجہ سے آسان امر ساقط نہیں ہو سکتا۔

مختلف نوعیت کے طریقوں کو ملا کر کفارہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ کچھ جزء غلام کا رہا کرے اور کچھ روزے رکھے اور کچھ غلہ تقسیم کرے تو صحیح نہیں ہو سکتا۔

کفارہ کی ادائیگی تک بیوی کے ساتھ جماع کرنا منع ہے، جماع کے علاوہ دوسرے طریقوں سے لذت حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے، البتہ عورت کے ناف اور گھٹنے تک کے بدن کے حصہ سے لذت حاصل کرنا حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مالی حقوق جو بغیر کسی سبب کے عائد ہوتے ہیں ادا کرنے کی استطاعت نہ ہونے کی بنا پر ساقط ہو جاتے ہیں جیسا کہ فطرہ کی زکاۃ۔ مگر جو حقوق کسی سبب کی بنا پر عائد ہوتے ہیں جیسا کہ حرم میں شکار کا کفارہ یا ظہار کا کفارہ یا قسم کا کفارہ وغیرہ استطاعت نہ ہونے کے باوجود باقی رہیں گے۔ کسی طریقہ سے بھی کفارہ کی ادائیگی نہ کر سکے اور جماع کو زیادہ مدت تک ترک بھی نہ کر سکے اور گناہ کا خطرہ ہو تو جماع کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

عدت

عدت اسم مصدر ہے اور عدد سے ماخوذ ہے اور شرع میں ایسی مدت تک عورت کو انتظار میں رکھے جانے کو عدت کہتے ہیں جس میں حیض آنے یا مہینوں کے گزرنے یا حمل کے وضع ہونے کے سبب سے رحم کے پاک ہونے کا یقین کرے اور حکم شرعی کی تعمیل کرے اور شوہر کی وفات پر سوگ کر سکے۔

مقصد یہ ہے کہ نسب کی حفاظت ہو سکے اور اشتباہ نہ پیدا ہو اور شوہر، بیوی، بچے اور نکاح ثانی کے شوہر کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ حکم شرعی کی تعمیل بعدی امر ہے اور عدت کے تعیین میں یہی غالب ہے، ورنہ ایک طہر سے بھی رحم پاک ہو سکتا ہے۔

عورت کے لیے عدت نئی بات نہیں ہے، سابقہ شریعتوں میں بھی اس پر عمل ہوا ہے۔ شوہر کے لیے صرف دو صورتوں میں عورت کی عدت مکمل ہونے کا انتظار لازم ہے:

۱۔ شوہر بیوی کو طلاق رجعی دے اور اس بیوی کے ایسے رشتہ دار سے نکاح کرنا چاہے جس کو اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا جیسا کہ بیوی کی بہن، پھوپھی وغیرہ۔

۲۔ دوسری صورت یہ کہ چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق رجعی دے اور پانچویں عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اس لیے کہ طلاق رجعی میں زوجیت باقی رہتی ہے۔

عدت کی قسمیں

عدت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ عدت شوہر کی وفات کے سبب سے ہو اور عورت حمل سے ہو تو وضع حمل تک عدت ہے، اگر حمل نہ ہو تو چار مہینے دس روز تک عدت ہے۔

۲۔ عدت کسی دوسرے سبب سے ہو اور عورت حمل سے ہو تو وضع حمل تک اور اگر حمل نہ ہو اور حیض آتا ہو تو تین طہر تک اور صغیرہ اور آئیہ ہو تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ اس عورت کے لیے عدت نہیں ہے جس کو جماع سے پہلے طلاق دی گئی ہو۔

اسباب کے لحاظ سے عدت کی قسمیں

اسباب کے لحاظ سے عدت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ ایک وہ عدت جو شوہر کے انتقال کی وجہ سے ہو۔

۲۔ دوسری وہ عدت جو کسی دوسرے سبب کی وجہ سے ہو۔

شوہر کی وفات کے بعد بھی دو صورتیں ہیں: عورت حمل سے ہو، یا حمل سے نہ ہو۔ حمل سے ہو تو حمل کے وضع ہونے پر عدت ختم ہو جاتی ہے اور بچہ متونی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴) جو عورتیں حمل سے ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ حمل وضع ہو جائے۔ مضغہ یعنی وہ گوشت جس میں خلقت کی خفیف صورت ظاہر ہو حمل میں داخل ہے۔ علقہ: جو صرف خون کا لوتھڑا ہوتا ہے حمل میں شمار نہیں کیا جاتا اور نہ اس کے نکلنے سے عدت پوری ہوتی ہے۔

علقہ کے نکلنے پر تین احکام عائد ہوتے ہیں:

۱۔ روزہ ٹوٹتا ہے۔

۲۔ غسل واجب ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔

یہ تینوں احکام مضغہ کے نکلنے پر بھی عائد ہوتے ہیں اور ان پر اضافہ یہ کہ مضغہ کے نکلنے پر عدت بھی پوری ہو جاتی ہے بشرطیکہ مضغہ میں صورت کچھ نہ کچھ ظاہر ہوئی ہو۔

حمل نہ ہو

شوہر کی وفات کے وقت عورت حمل سے نہ ہو تو چار مہینے قمری اور دس روز تک عدت

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: ۲۳۴) جو لوگ فوت ہو جائیں اور عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیں تو ان کو چار مہینے اور دس دن تک انتظار کرنا چاہیے۔ مہینے کے جز کے حساب کے لیے مہینے کے تیس دن شمار ہوں گے۔

وفات کے علاوہ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے عدت

غیر متونی عنہا سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی زندگی میں عورت کے ساتھ جدائی ہو جائے، طلاق کی وجہ سے یا کسی عیب کی بنا پر یا رضاعت کے سبب سے نکاح فسخ ہو جائے۔

جدائی کے آغاز کے وقت عورت حمل سے ہو تو وضع حمل تک عدت ہے اور اگر حمل نہ ہو اور عورت میں حیض کی صلاحیت ہو تو اس کی عدت تین کامل طہر تک ہے۔ اگر طلاق رجعی کی عدت شروع ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی وفات کی عدت شمار ہوگی، اس لیے کہ طلاق رجعی میں زوجیت باقی رہتی ہے اور عورت میراث بھی پاتی ہے، برخلاف طلاق بائن کے۔ طلاق بائن کی عدت کے زمانہ میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو طلاق کی عدت جو پہلے سے جاری ہے باقی رہے گی۔ اس لیے کہ زوجیت شوہر کی وفات سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔

اگر طہر کے زمانہ میں طلاق دی گئی ہو اور طلاق کے بعد طہر کے کچھ دن باقی رہے ہوں تو تیسرے حیض کے شروع ہونے کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی۔

اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو چوتھے حیض کے آغاز کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔

اگر عورت کم سن یا عمر رسیدہ ہو مگر حیض نہ آتا ہو اور یا اس کی عمر کو نہ پہنچے یا آئیہ یعنی کبر سن کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہو تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاللَّائِي يَيْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق: ۴) وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہ عدت ان عورتوں کی ہے جن کو حیض ہی نہیں آیا۔

اگر عدت کے تین مہینوں کے اندر کسی عورت کو حیض آجائے تو تین طہر کے شمار کرنے سے عدت ختم ہوگی۔ اگر تین مہینوں کی عدت گزرنے کے بعد حیض آئے تو اس کے بعد دوبارہ طہر کا حساب ضروری نہیں ہے۔

جماع سے پہلے طلاق شدہ کی عدت

اس عورت کے لیے جس کو جماع سے پہلے طلاق دی گئی ہو کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں جماع کی قید ہے۔ مباشرت وغیرہ پر عمل کرنے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ (الاحزاب: ۴۹) اے ایمان والو! جب تم ایمان والیوں کے ساتھ نکاح کرو اور اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انھیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔

باندی کی عدت

حاملہ کی عدت وہی ہے جو آزاد عورت کی ہے۔ حیض والی ہو تو اس کی عدت دو طہر اور شوہر کی وفات کے سبب سے ہو تو دو مہینے پانچ رات اور طلاق کے سبب سے ہو تو دیرٹھ مہینے ہے، لیکن اولی دو مہینے ہے۔

حمل کی صورت میں آزاد عورت اور باندی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا حکم عام ہے: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴) اور جو عورتیں حمل سے ہیں ان کی مدت یہ ہے کہ حمل وضع کریں۔

استقاط حمل

بحیرمی نے لکھا ہے کہ منی محض جمادی حالت میں نازل ہوتی ہے اور حیات پر دلالت کرنے والی کوئی صفت اس میں نہیں ہوتی، البتہ رحم میں داخل ہونے اور قرار پانے کے بعد خلق کے ابتدائی مدارج طے کرنا شروع کرتی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ بیالیس دن

گزرنے کے بعد تخلیق کی علامتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک سو بیس دن یعنی چار مہینوں کے گزرنے کے بعد حمل میں جان پڑتی ہے۔

جان پڑنے سے پہلے اسقاط کی نسبت فقہاء میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ حمل کو جڑ سے منقطع کرنے والی چیز کا استعمال حرام ہے مگر ایسی چیز کا استعمال حرام نہیں ہے جو حمل کو صرف ایک مدت تک ملتوی کرے اور قطعی طور پر منقطع نہ کرے، بلکہ اولاد کی تربیت کرنے کے لحاظ سے ایسا کیا جائے تو اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ ابن حجر کی رائے ہے کہ تخلیق کے مبادیات کے آغاز ہونے سے پہلے اسقاط حرام نہیں ہے۔

عدت میں نفقہ کے احکام

طلاق رجعی کی عدت میں شوہر پر عورت کی سکونت اور نفقہ واجب ہیں اور بائن کی صورت میں فقط سکونت واجب ہے، لیکن حمل سے ہو تو نفقہ بھی واجب ہے۔

جہاں تک ہو سکے جس مکان میں شوہر سے جدائی ہوئی ہو اسی مکان میں عورت عدت کے دن گزارے اور اس کا بار شوہر کے ذمہ ہوگا۔

نفقہ کے ساتھ لباس اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی بھی واجب ہے اور یہ سب امور میاں بیوی کی زندگی کے معیار کے لحاظ سے واجب ہوں گے۔

اگر عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا نفقہ منقطع ہو جائے گا، اگرچہ کہ حمل سے ہو، اس لیے کہ شوہر کی وفات کی وجہ سے عورت طلاق رجعی کی عدت سے وفات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور شوہر کی وفات کی عدت میں عورت کو نفقہ نہیں ملتا، چاہے حمل سے ہو، برخلاف طلاق بائن کے۔ طلاق بائن میں عورت سکونت کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ (الطلاق: ۶) رکھوان کو جیسا کہ تم رہتے ہو۔

طلاق بائن کے وقت عورت حمل سے ہو تو سکونت اور نفقہ دونوں ملیں گے۔ آیت میں ہے: ﴿وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

(الطلاق: ۶) اگر وہ حمل سے ہوں تو ان کو نفقہ دو یہاں تک کہ وضع حمل کریں۔

جس عورت کو وضع دیا گیا ہو یا تین طلاق دئے گئے ہوں یا جن کا نکاح فسخ کیا گیا ہو، بائن کے حکم میں داخل ہیں۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اگرچہ کہ حمل سے ہو نفقہ نہ ملے گا۔ حدیث میں ہے: «كَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجَهَا نَفَقَةٌ» (دارقطنی نے جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: ۳۹۵۰) جو عورت حمل سے ہو اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے۔

طلاق سے پہلے یا طلاق کے دوران میں عورت کی جانب سے نشوز یعنی نافرمانی ہو تو اس کو نفقہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نشوز جھگڑے کی ابتداء کو کہتے ہیں۔ نشوز کی ایک مثال یہ ہے کہ عورت بغیر ایسی ضرورت کے گھر کے باہر چلی جائے جس کے لیے باہر جانا اس کے لیے مباح نہیں ہے۔

احداد

احداد ”حد“ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی منع کرنے اور روکنے کے ہیں اور شرع میں زینت اور خوشبو سے روکنے کو احداد کہتے ہیں۔ شوہر کے انتقال پر عدت کے زمانہ میں عورت کے لیے زینت اور خوشبو سے بچنا واجب ہے۔

جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اس کو واجب ہے کہ سابقہ مسکن ہی میں رہے، سوائے اس کے کہ کوئی حاجت ہو۔ حدیث میں ہے: ”لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ (بخاری: الطلاق، باب تَحْدِ الْمَيِّتِ عِنْدَ زَوْجِهَا ۵۰۲۴۔ مسلم: الطلاق، باب وجوب الإحداد في مدة الوفاة ۱۲۸۶-۱۲۸۹۔ یہ روایت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہے) اس عورت پر جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں ہے کہ کسی میت پر تین روز سے زیادہ سوگ کرے۔ سوائے شوہر کے جس کے لیے چار مہینے دس دن سوگ کرے۔

کسی کام سے منع کرنے کے بعد اس کو جائز بتایا جائے تو وہ واجب ہوتی ہے۔ اس حدیث میں شوہر کے مرنے پر سوگ کے حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ سوگ واجب ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ اس لیے کہ ممانعت کے بعد جواز کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرُ مِنَ الشِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْنَحِلُ“ (ابوداؤد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی ہے: باب فيما تجتنب المعتدة ۲۳۰۶) جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ نہ پیلا لباس پہنے اور نہ سرخ اور نہ زیور اور نہ بدن کو رنگے اور نہ سرمہ لگائے۔

شوہر کے انتقال کی قید کی وجہ سے جدائی کی دیگر صورتوں میں زینت اور خوشبو کا ترک

کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عورت کو اگر ذرا بھی امید ہو تو عدت کے زمانہ میں زیب و زینت کے ساتھ رہنا اس کے لیے اولیٰ ہے۔ تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو اور رجوع کرے۔

متوفی عنہا کی عدت قمری چار مہینے اور دس دن ہیں، زیور اور لباس دونوں کی زینت ممنوع ہے، چھوٹے قسم کا زیور بھی استعمال کرنا ممنوع ہے۔ جیسا کہ انگوٹھی یا کان کی بالی۔ دن کی قید ہے، اس لیے رات میں زیورات کا استعمال جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔ بدن کی قید ہے، اس لیے فرش اور خانہ داری کے اسباب کی زینت ممنوع نہیں ہے اور نہ بدن اور لباس کی پاکی اور صفائی ممنوع ہے۔ بال نکالنا، ناخن کاٹنا، میل دور کرنا اور دھونا جائز ہے۔ بغیر تیل لگائے کنگھا کرنا جائز ہے۔

اگر عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد شوہر کے وفات پانے یا طلاق دینے کی خبر پہنچے تو چوں کہ وفات اور طلاق کے بعد عدت کی میعاد گزر چکی ہے، اس لیے بیوی پر کوئی مزید سوگ ضروری نہ ہوگا۔

لباس میں رنگین اور رنگوں میں زرد اور سرخ رنگ ممنوع ہیں۔ ایسا رنگ جس کا شمار زینت میں نہ ہو یا سیاہ رنگ کا لباس پہننا ممنوع نہیں ہے۔ کپڑے کی نوعیت کی قید نہیں ہے، سوتی، ریشمی اور اونی لباس عورت پہن سکتی ہے بشرطیکہ رنگا ہوانہ ہو۔ رنگے ہوئے تانے بانے سے بنا ہوا لباس بھی ممنوع ہے اور بغیر رنگ کے ہم رنگ دھاگے سے نقش و نگار کیا ہوا کپڑا بھی ممنوع ہے۔ کپڑے کے سخت اور موٹا ہونے کی قید نہیں ہے، باریک اور مہین کپڑے کا لباس بھی استعمال کر سکتی ہے۔

خوشبو کا استعمال بدن، لباس اور غذا میں ممنوع ہے۔ خوشبو کے حرام ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو احرام کی حالت میں حرام قرار دی گئی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال مسنون ہے۔ عدت کے آغاز کے ساتھ ہی عورت پر لازم ہے کہ خوشبو کو دور کر دے، برخلاف محرم کے، محرم سابقہ خوشبو دور نہیں کرتا۔ خوشبو کا استعمال دن رات کے

دونوں اوقات میں ممنوع ہے۔

سرمہ لگانا زینت اور خوشبو کے لیے ممنوع ہے اور ضرورت اور علاج کے لیے جائز ہے جیسا کہ آنکھ کی تکلیف دور کرنے کے لیے سفید سرمہ کا استعمال جس کو ”توتیا“ کہتے ہیں جائز ہے۔ حضرت ابوسلمہ کے انتقال پر ان کی بیوی حضرت ام سلمہ عدت میں تھیں اور آنکھوں میں سرمہ لگایا تھا، ”صبر“ ایک سفید سرمہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام سلمہ کو دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ صبر ہے، جس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: رات میں لگاؤ اور دن میں پونچھ دو۔ (حدیث میں ”صبر“ کا تذکرہ ہے جس سے مراد سرمہ نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا پودہ ہے جس سے چہرہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ام سلمہ بھی لگائی ہوئی تھی مکمل حدیث یہ ہے: ”عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هي صبر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا في الليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء.....“ (شرح السنہ ۹/۳۰۹۔ بیان مشکل الآثار۔ طحاوی ۳.....۱۲۲)

اسی حدیث سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ اجنبی عورت کے چہرے پر نظر کرنا جائز ہے، جب کہ شہوت کا خوف نہ ہو۔

سکونت یعنی رہائش

جس مکان میں شوہر سے جدائی ہوئی ہو اسی مکان میں عدت کے زمانہ میں قیام رکھنا عورت پر واجب ہے، خواہ شوہر کا انتقال ہوا ہو، طلاق بائن دی گئی ہو یا نکاح فسخ کیا گیا ہو، شوہر یا اس کے ورثاء قیام گاہ سے عورت کو نکال نہیں سکتے اور نہ عورت شوہر کی رضامندی کے باوجود ناگزیر حالات کے سوائے اپنی قیام گاہ سے باہر جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (الطلاق: ۱) تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکلیں سوائے اس کے کہ ان سے کوئی فاش غلطی سرزد ہوئی ہو۔

مکان نہ چھوڑنے کی پابندی اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ایسا حق کسی فریق کی رضامندی کی وجہ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ عورت اپنے والدین کی ملاقات یا مزاج پر سی یا زیارت قبور یا اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جاسکتی اور نہ تجارت اور کاروبار کے لیے جاسکتی ہے۔ البتہ پہلے سے احرام کی نیت کر چکی ہو تو حج اور عمرہ کے لیے نکل سکتی ہے۔ ضرورت کی صورت میں گھر سے باہر جانا عورت کے لیے جائز ہے جیسا کہ غذا خریدنے یا کاتنے کے لیے کپاس لانے یا کپڑا بنائی کے لیے دھاگالانے کے لیے جائے۔ پڑوسی کے مکان پر بھی ضرورت پر جاسکتی ہے۔ کسی خوف یا خطرہ کے لاحق ہونے پر گھر سے باہر جاسکتی ہے۔

دیگر صورتیں

شوہر کے علاوہ دوسرے قریبی رشتہ دار باپ، بیٹے وغیرہ یا کسی اجنبی شخص کی لیے اس کے غیر معمولی علم و فضل یا زہد و تقویٰ کی وجہ سے تین روز یا اس سے کم مدت کے لیے عورت زینت ترک کر سکتی ہے۔ مگر تین روز سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ عورت جس شخص کے جنازہ کے لیے باہر جانے کی مجاز ہے اس کے لیے سوگ بھی کر سکتی ہے۔

رضاعت

رضاعت کے معنی چھاتی سے دودھ پینے کے ہیں اور شرع میں ایک خاص عمر تک خاص دفعات (تعداد) میں عورت کا دودھ چھاتی سے یا نکلنے کے بعد پینے کو رضاعت کہتے ہیں۔ لغوی معنی میں خصوصیت اور شرعی معنی میں عمومیت ہے، برخلاف مطلقاً استعمال کرنے کی صورت میں۔ اس عورت کو جس نے دودھ پلایا مرضعہ، بچے کو جس نے دودھ پیار ضعیع کہا جاتا ہے۔ رضاعت کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دودھ جو مرضعہ کے بدن کا جزء ہے رضیع کا جزو بدن ہو جاتا ہے۔

رضاعت ثابت ہونے کی شرطیں

جب کسی بچے کو کوئی عورت دودھ پلائے تو رضیع دوشرائط پر اس کا بچہ ہو جائے گا:

۱۔ بچے کی عمر دو سال سے کم ہو۔

۲۔ پانچ متفرق دفعات میں دودھ پیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (النساء: ۲۳) اور جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا تمہاری مائیں ہیں اور تمہاری بہنیں ہیں دودھ کے رشتہ سے۔

رضاعت کے ارکان

رضاعت کے تین ارکان ہیں: مرضعہ، رضیع اور دودھ۔

مرضعہ کے لیے شرط ہے کہ دودھ پلاتے وقت اس کی عمر قمری نو سال ہو۔ نو سال کی قید تقریبی ہے۔ ایک حیض اور ایک طہر کی مجموعی اقل مقدار سولہ دنوں سے کم ہو تو مضایقہ

نہیں۔ نو سال کی قید اس لیے مقرر کی ہے کہ بلوغ کی اقل عمر یہی ہے اور اس عمر کو پہنچنے پر عورت کی نشوونما مکمل ہوتی ہے اور بچہ جننے کے قابل اور رضاعت کے لائق ہوتی ہے۔

بلوغ کی اکثر مدت پندرہ سال ہے یا اس سے پہلے جب کہ احتلام ہو جائے یا حیض آئے۔

رضاعت کا یہ اثر ہے کہ شروع میں اور دائمی طور پر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث

میں ہے: ”يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ“ (بخاری: الشہادات، باب الشہادۃ علی الأناساب ۲۵۰۲۔ مسلم: الرضاع، باب تحریم ابنتہ الأخت من الرضاعة ۱۴۴۷۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) دودھ کے رشتہ کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو نسب کے رشتہ کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔

رضاعت کی وجہ سے نظر اور خلوت بھی جائز ہو جاتی ہے اور چھونے سے وضو نہیں

ٹوٹتا۔ البتہ نسب کے دوسرے احکام عائد نہیں ہوتے، جیسا کہ میراث، نفقہ، عتیق الملک، قصاص کی معافی اور شہادت رد کیا جانا وغیرہ۔

مرضعہ کے قصد و ارادے کی قید نہیں ہے، مرضعہ سوراہی ہو اور رضیع نے خود دودھ پی

لیا یا نکالا ہو اور دودھ رضیع کے پیٹ میں پہنچ جائے تو کافی ہے۔ دو مختلف بچے بکری یا گائے کا

دودھ پییں تو ان کے درمیان ایک دوسرے کو محرم بنانے والی اخوت پیدا نہیں ہوتی۔

رضیع کی عمر دودھ پینے کے وقت قمری دو سال سے کم ہو۔ اگر دو سال یا اس سے زیادہ

ہو تو رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا﴾ (الاحقاف: ۱۵) بچے کے حمل میں رہنے اور دودھ پینے کا زمانہ تیس مہینے ہے۔

جمہور کی رائے ہے کہ اس میں حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے اور رضاعت کی اکثر

مدت دو سال شامل ہے اور دونوں مل کر تیس مہینے یا ڈھائی سال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ۲۳۳) مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلا سکتی ہیں جب کہ شوہر

رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے۔

حدیث میں ہے: ”لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ“ (دارقطنی: الرضاع ۱۷۴/۴) دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دو سال کے اندر ہو۔

حضرت ابو حذیفہ کا ایک آزاد کردہ غلام سالم نامی تھا، جو ابو حذیفہ کے گھر میں وقت بے وقت آتا جاتا تھا، یہ بات ابو حذیفہ کی بیوی کونا گوار گزرتی تھی۔ شکایت کے طور پر بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیہ کو حل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنا دودھ پلا دو۔ (مسلم: باب رضاعة الکبیر ۳۶۷۷-۳۶۷۸-۳۶۷۹-۳۶۸۰۔ یہ روایت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہے)

یہ ایک مخصوص صورت تھی جس میں عمر کی قید نہ تھی۔

دودھ کے لیے شرط ہے کہ پانچ متفرق دفعات میں پلایا گیا ہو، حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ پانچ دفعات سے کم دودھ پلانے سے حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ (مسلم: الرضاع، باب التحريم خمس رضعات ۱۴۵۲)

ابن حجر کا قول ہے کہ ”حدیث خمس“ صحیح طریقوں سے پہنچی ہے، لیکن اس میں اضطراب ہے۔

پلائے ہوئے دودھ کی کمی یا زیادتی یا دودھ کے چھاتی سے پلانے یا نکال کر کسی برتن یا آلہ کے ذریعہ پلانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانچ دفعات کی تعداد یقینی ہونی چاہیے۔ اگر تعداد میں شبہ ہو یا کم تعداد ہو تو رضاعت کا حکم صادق نہیں آتا، اس لیے کہ اصل رشتہ نہ ہونا ہے۔

دودھ کی مقدار کی قید نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر پلایا گیا ہو۔ دودھ کا ایک قطرہ بھی بچے کے پیٹ میں پہنچ جائے تو کافی ہے۔

بچہ چھاتی کو چھوڑ دے یا ماں کسی کام کی وجہ سے بچے کو چھاتی سے جدا کر دے اور فصل زیادہ ہو جائے تو دفعہ کی مقدار ختم ہو جائے گی۔ دودھ پیتے پیتے بچہ کھیلنے لگے یا اونگٹنے لگے اور تھوڑی دیر میں دوبارہ دودھ پینا شروع کرے تو فصل نہیں ہوگا۔ بہر حال فصل کے لحاظ سے دفعات کی تعداد شمار ہوگی۔

اختلاف: امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ایک دفعہ دودھ پلانا رضاعت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا یہ استدلال ہے کہ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: ۲۳) کی آیت مطلق ہے۔

رضاعی رشتے داری

مرضعہ کا شوہر بچے کا باپ اور مرضعہ ماں ہو جائے گی اور بچے پر مرضعہ اور وہ عورتیں جو اس کے ساتھ نسب یا رضاعت کا تعلق رکھتی ہیں حرام ہوں گی۔ مرضعہ کے لیے اس بچے کے ساتھ یا اس کی اولاد کے ساتھ نکاح حرام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو قرابت میں اس بچے کے درجہ میں ہوں، یا اوپر کے درجہ میں ہوں۔

دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ پلانے والی، دودھ پینے والے بچے کی ماں ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر جس کے سبب سے عورت میں دودھ پیدا ہوا، باپ ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے جملہ نسبی اور رضاعی رشتہ کے محرم رشتہ دار بچے کے لیے بھی محرم ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بچے کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے: ”يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ“ (بخاری و مسلم: اس کی تخریج باب کے شروع میں گزر چکی ہے)

رضیع اور اس کی اولاد کے ساتھ مرضعہ کا نکاح حرام ہے۔ البتہ وہ لوگ جو رضیع کے درجہ میں ہیں جیسا کہ رضیع کا بھائی اور جو رضیع کے درجہ سے اوپر ہیں جیسے کہ رضیع کے باپ، دادا یا چچا اس حکم سے خارج ہیں۔

رشتہ

رشتے تین قسم کے ہوتے ہیں: اصول، فصول اور حواشی۔

اصولی رشتہ میں باپ، دادا، ماں، نانی وغیرہ۔

فصولی رشتہ میں بیٹا، پوتی، پوتا، بیٹی اور نواسی۔

اور حواشی میں بھائی اور بہنیں شمار کی جاتی ہیں۔

رضیع کے لیے اصولی، فصولی اور حواشی تینوں قسم کے رشتہ دار حرام ہوتے ہیں، مگر مرضعہ کے لیے بچے کے صرف فصولی رشتہ دار حرام ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جس لڑکے نے دودھ پیا ہو اس پر دودھ پلائی ہوئی عورت اور اس کی جملہ بیٹیاں پہلے کی اور بعد کی اس بیٹی کے ساتھ ساتھ حرام ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب اس کی بہنیں ہیں۔

جس لڑکے نے دودھ نہیں پیا اس پر مرضعہ حرام نہیں ہوتیں اور نہ اس کی بیٹیاں، یہاں تک کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کے بھائی نے دودھ پیا تھا۔ لڑکی جس نے دودھ پیا اس پر مرضعہ کے سب لڑکے، پہلے کے اور بعد کے حرام ہو جاتے ہیں، اس لڑکے کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا، اس لیے کہ یہ سب کے سب اس کے بھائی ہیں۔

جس لڑکی نے دودھ نہیں پیا اس پر مرضعہ کے بیٹے، پہلے کے اور بعد کے حتیٰ کہ وہ بیٹا جس کے ساتھ اس کی بہن نے دودھ پیا تھا حرام نہیں ہوتے۔

نسب یا رضاعت کی وجہ سے رشتہ میں جو تحریم پیدا ہوتی ہے اس کی صراحت محرمات نکاح میں بیان کی جا چکی ہے۔

نفقة

نفقہ کے معنی کار خیر میں خرچ کرنے کے ہیں۔ خیر کے علاوہ دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ زحمتی نے کیا خوب کہا ہے: "لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ"۔ نیکی میں اسراف نہیں اور اسراف میں کوئی خوبی نہیں۔

نفقہ واجب ہونے کے اسباب

تین اسباب کی بنا پر نفقہ واجب ہوتا ہے: قرابت، ملکیت اور زوجیت۔

قرابت میں اصول اور فروع کا نفقہ ایک دوسرے پر واجب ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: ۱۵) والدین کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا برتاؤ کرو۔

مراد یہ ہے کہ ان کی حاجتوں کو پوری کرو۔

حدیث میں ہے: "أَطِيبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنَ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (ابوداؤد: البیوع والإجازات، باب فی الرجل یأکل من مال ولده ۳۵۲۸۔ ترمذی:

الأحكام، باب الوالد یأخذ من مال ولده ۳۵۸ او غیرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"۔ ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"۔ کتاب البیوع والإجازات، باب فی الرجل یأکل من مال ولده ۳۵۳۰) سب سے پاک غذا مرد کی وہ ہے جو اس نے کمائی ہے اور لڑکے بھی اس کی کمائی میں سے ہیں، پس ان کا مال کھاؤ۔

اگرچہ اس آیت اور حدیث دونوں کے الفاظ وجوب پر دلالت نہیں کرتے لیکن اجماع

اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۶) اگر انہوں نے تمہارے لیے دودھ پلایا ہے تو انہیں ان کی اجرت دو۔

جب دودھ پلانے کی اجرت واجب ہوتی ہے تو نفقہ بدرجہ اولیٰ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے فرمایا: ”خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ“ (بخاری: النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ..... ۳۰۴۹۔ مسلم: الأفضية، باب قضية هند ۱۷۱۴۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) جو تم کو اور تمہاری اولاد کو رواج کے مطابق کفایت کرے وہ لو۔

اصول: ماں باپ، دادا، دادی وغیرہ کو اور فروع؛ بیٹا، بیٹی، پوتا اور نواسے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ نفقہ میں مرد اور عورت کی قید نہیں ہے۔

اصول اور فروع کی قید کی وجہ سے دوسرے قرابت دار بھائی، بہن، چچا اور پھوپھی وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں۔

آزادی کی قید ہے، غلامی کی حالت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ غلام کا نفقہ مالک پر واجب ہے۔

معصوم ہونے کی قید ہے، حربی، مرتد اور تارک صلاۃ کا نفقہ واجب نہیں ہے۔

نفقہ حاجت اور ضرورت پر مبنی ہے، دین اور مذہب میں انفاق ہو یا اختلاف۔ معصوم کافر کا نفقہ مسلم پر اور مسلم کافر پر واجب ہے۔ نفقہ بقدر کفایت واجب ہے۔ سدر متق کے برابر نفقہ کافی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لائق ہونا چاہیے۔ کھانے کے ساتھ سالن بھی واجب ہے۔ غذا کے علاوہ لباس اور سکونت کا انتظام کرنا چاہیے، ضرورت ہو تو خدمت، علاج اور ادویہ بھی مہیا کی جائیں۔

اصول کا نفقہ فروع پر فقر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ فقر مال کے نہ رکھنے یا ہنر کے نہ جاننے کی حالت کو کہتے ہیں۔ اصول کے نفقہ کے وجوب کے لیے صرف فقر کافی ہے۔ بیماری یا بیچارگی کی قید نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ آباء و اجداد کو کسب معاش پر مجبور نہ کیا جائے، اگرچہ کہ ان میں سے ہو اور معتمد بھی ہے، اس لیے کہ مصاحبت بالمعروف کا حکم

ہے۔ اس کے خلاف ابوشجاع نے فقر کے ساتھ ناکاری اور بیچارگی کی شرط لگائی ہے۔ فروع کا نفقہ اصول پر فقر کے علاوہ صغر سنی یا کسی آفت یا جنون کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ لڑکا کم سن اور مالدار ہو یا سن رسیدہ اور فقیر ہو تو نفقہ واجب نہیں ہے۔ کام کرنے کے لائق ہو تو اس کو کام کرنا پڑے گا۔

غلام اور مویشی کا نفقہ

غلام اور مویشی کا نفقہ مالک پر واجب ہے، ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جس کی طاقت ان میں نہ ہو۔ حدیث میں ہے: ”لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ“ (موطا امام مالک: باب الأمر بالرفق بالمملوك ۱۷۶۹۔ مسلم: باب إطعام المملوك مائياً كل ۴۴۰۶۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) غلام کے لیے اس کا کھانا اور کپڑا ہے اور اس سے ایسا کام نہ لیا جائے جس کی طاقت اس میں نہ ہو۔

یہ بھی روایت ہے: ”لِلْمَمْلُوكِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: باب ما علی مالک المملوك من طعام المملوك وکسوتہ ۱۶۱۹۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) ملکیت میں غلام اور جانوروں کا نفقہ مالک پر واجب ہے۔

مویشی میں ان جانوروں کی قید ہے جو محترم ہیں، غیر محترم جانور کا نفقہ واجب نہیں ہے، کوا، چوہا، گھونس، بچھو اور دیوانہ کتا غیر محترم جانور ہیں جن کو فواسق خمسہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو رکھ کر بھوکوں مارنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے: ”إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ“ (مسلم نے یہ روایت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب الأمر باحسان الذبح ۵۱۶۷) جب قتل کرو تو تم احسان کرو مقتولین کے ساتھ یعنی آسان طریقہ اختیار کرو۔

مویشی چوں کہ جاندار ہیں اور جان کی حرمت واجب ہے، اس لیے ان کا نفقہ واجب ہے۔ حدیث میں ہے: ”دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَرًّا“ (بخاری: المساقاة،

باب فضل سقی الماء ۲۳۶- مسلم: کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم تعذيب الهرّة ونحوها ۲۶۱۹- یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) ایک عورت ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی، جس کو نہ تو کھانا دیتی تھی اور نہ چھوڑ دیتی تھی کہ زمین پر گر پڑا کھالے۔

موسیٰ کا نفقہ یہ ہے کہ اس کے لائق دانہ چارہ پانی کافی مقدار میں دے۔ اگر ایسا نہ کرے اور جانور ماکول ہو تو تین صورتیں ہیں:

جانور کو بیچ دے یا دانہ چارہ دے یا ذبح کرے۔

غیر ماکول کے لیے دو صورتیں ہیں: جانور کو بیچ دے یا دانہ چارہ دے۔ غیر ماکول کو

ذبح کرنا حرام ہے۔

جانور ماکول نہ ہو اور کار آمد نہ ہو اور کوئی خریدے نہیں تو اس کی غذا میں صرف کرنا اسراف ہے، اس لیے کہ اس جانور کو ضائع کرنا ہماری رائے میں جائز ہے۔

دودھ والے جانور کے تھن میں اتنا دودھ چھوڑنا مسنون ہے جو اس کے بچے کے لیے کافی ہو سکے۔ حدیث میں ہے: ”دَعُ دَاعِيَ اللَّبَنِ“ (مسند احمد: ۴۸: ۱۶- ابن حبان: ذکر أمر للحالب إذا حلب أن يترك داعي اللبن ۵۲۸۳- یہ روایت ضرار بن ازور رضی اللہ عنہ سے ہے) چھوڑ دو اس کے لیے جس کے لیے دودھ پیدا ہوتا ہے۔

چوپائے سے سواری اور بار برداری کا کام لیتے وقت اس کی قوت برداشت کا خیال رکھے۔ کوئی کام ایسا نہ لے جس کی طاقت اس میں نہ ہو۔

بیوی کا نفقہ

بیوی ممکنہ یعنی خود کوشوہر کے حوالے کرنے والی عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔

شوہر خوشحال ہو تو جس غلہ کا عام رواج ہے اس کے دو ماہ اور سالن حسب عادت بھی

دینا واجب ہے۔

شوہر تنگ دست ہو تو عام غلہ سے ایک ماہ اور غریبوں کا سالن اور لباس دینا ہوگا۔

اور شوہر متوسط الحال ہو تو غلہ، سالن اور لباس بھی متوسط الحال لوگوں کے مطابق دینا

ہوگا۔ اگر عورت کی حیثیت کا تقاضا ہو تو شوہر اس کی خدمت کا انتظام بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلْيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: ۷) خوشحال آدمی کو خرچ کرنا چاہیے اپنی خوشحالی کے مطابق اور جس کے لیے رزق میں تنگی کی گئی ہو وہ خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔

یہ بھی فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۳۳) مولود یعنی شوہر کے ذمہ ان عورتوں کی غذا اور لباس حسب عادت ہے۔

حدیث میں ہے: ”فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (مسلم: الحج، باب جیزۃ النبی ﷺ ۱۲۱۸- یہ روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہے) اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ تمہارے قبضہ اختیار میں عورتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، خدا کے کلمہ سے وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اور تمہارے ذمہ ان کی غذا اور لباس ہے جو ان کے لائق ہے۔

حدیث میں ہے: ”وَإِنْ حَقَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ“ (ترمذی نے یہ روایت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ سے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے: باب ۱۰ من سورة التوبة) اور تم پر ان کا حق ہے کہ تم ان کے لباس میں اور ان کی غذا میں ان پر احسان کرو۔

ممکنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے اور شوہر کی مطیع اور فرمانبردار رہے۔ جو عورت غیر ممکنہ ہو اور اپنے آپ کو شوہر کے سپرد نہ کرے اس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔

نکاح سے مہر واجب ہوتا ہے اور تمکین یعنی خود کوشوہر کے حوالہ کرنے سے نفقہ واجب ہوتا ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی نفقہ واجب نہیں ہوتا جب تک کہ تمکین نہ ہو۔ مد کے بارہ چھٹانک ہوتے ہیں اور دو مد کا ڈیڑھ سیر غلہ ہوتا ہے۔ (ایک مد تین پاؤں ہوتا ہے)

نفقہ میں شوہر کی حیثیت کا لحاظ

شوہر کی حیثیت کے لحاظ سے نفقہ دیا جائے، نہ کہ عورت کی حیثیت کے اعتبار سے، غذا لباس وغیرہ سب چیزوں میں رواج اور عادت کا لحاظ کیا جائے۔ لباس میں وہ سب دئے جائیں جس کا رواج اور عادت ہے۔ لباس میں موسم کی ضرورتوں کی بھی رعایت ہوگی، گرمی کے لیے الگ اور سردی کے لیے الگ لباس ہوگا۔ لباس کی نوعیت بھی شوہر کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔

پکوان کے برتن بھی فراہم کرنا ہوگا اور حیثیت کے لائق سکونت کا انتظام کرنا ہوگا۔

عورت کی ضروریات کی قسمیں

عورت کی ضروریات کے سامان کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ ایک وہ جو عورت کو دے دیا جاتا ہے جیسا کہ نفقہ، لباس اور برتن وغیرہ۔ اس قسم کے مال میں شوہر کی حیثیت کا لحاظ کرنا ہوگا۔

۲۔ دوسرا وہ مال ہے جس کے صرف استعمال کی اجازت ہوتی ہے جیسا کہ گھر اور خدمت۔ ایسے مال کے لیے عورت کی حیثیت اور ضرورت کا لحاظ ہوگا۔

شوہر نفقہ نہ دے سکے تو بیوی نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ شوہر جماع سے پہلے مہر ادا نہ کر سکے تو بھی عورت نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: ۲۳۹) پس حسب عادت روکے رکھو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو یعنی طلاق دے دو۔

دارقطنی نے روایت کی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو نفقہ نہ دے سکے تو بیوی کو دو امور میں اختیار ہے: صبر کرے اور اپنے ذاتی مال کو صرف کرے یا قرض لے کر گزارا کرے۔ اور اس طرح جو خرچ کرے اس کی ادائیگی شوہر کے ذمہ رہے گی۔ یا نکاح فسخ کروائے، فسخ نکاح کے لیے عورت حاکم کے پاس رجوع ہوگی اور حاکم ضروری دریافت کے بعد شوہر کو تین روز کی مہلت دے گا۔

اس اثناء میں شوہر نفقہ کا انتظام نہ کر سکے تو چوتھے روز حاکم نکاح فسخ کر دے گا۔

نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد عورت اس بارے میں کوئی عہد کرے کہ تنگدستی کی وجہ سے نفقہ نہ دینے کے باوجود اس کے ساتھ زندگی بسر کرے گی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفقہ کے حق کی تحدید ہر روز ہوتی ہے، برخلاف مہر کے، اگر مہر کی نسبت عورت کوئی اقرار کر چکی ہے تو نکاح فسخ نہیں کروا سکتی۔

فسخ نکاح سے عورت کو جدائی حاصل ہوگی اور یہ جدائی طلاق میں شمار نہ ہوگی اور اس فسخ کی وجہ سے طلاق کی مقررہ تعداد میں کمی نہیں ہوگی۔

اگر شوہر اتنا تنگ دست ہو کہ جماع سے پہلے مہر ادا نہ کر سکے تو بھی عورت نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ البتہ شوہر کی تنگدستی اور مہر کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھنے کا علم رہتے ہوئے اس نے نکاح کیا ہو تو مہر کے نہ ملنے پر نکاح فسخ کروانے کا حق نہ رہے گا۔

حضانت

حضانت ”حصن“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی پہلو اور گود کے ہیں اور شرع میں حضانت سے ایسے شخص کی تربیت اور حفاظت مراد ہے جو کم سن ہونے یا عقل میں فتور کی وجہ سے اپنے صلاح و فلاح پر عمل نہ کر سکے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانہ سکے، جیسا کہ کم سن بچہ اور مجنون۔ بعض نے حضانت اور کفالت کو مترادف بتایا ہے اور بعض نے یہ فرق بتایا ہے کہ کم سنی سے تمیز کی عمر تک کے زمانہ کی نگرانی کو حضانت اور تمیز پیدا ہونے کے بعد سے سن بلوغ تک کے زمانہ کی نگرانی کو کفالت کہتے ہیں۔

اگر شوہر اپنی بیوی کو علحدہ کرے اور بیوی کو شوہر سے بچہ ہو تو بیوی بچے کی حضانت کا ترجیحی حق اس کے تمیز کی عمر کو پہنچنے تک رکھتی ہے، یعنی تقریباً سات سال کی عمر تک۔ اس عمر کے بعد بچے کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے رہے۔

حضانت کے احکام ثابت ہونے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کی شرط ہے، خواہ طلاق کی وجہ سے ہو یا فسخ نکاح کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو۔ جدائی نہ ہو اور زوجیت باقی ہو تو بچہ دونوں کے ساتھ رہے گا اور دونوں اس کی نگرانی کریں گے۔ باپ بچے کی پرورش کے اخراجات سنبھالے گا اور ماں اس کی پرورش اور تربیت کرے گی۔

کم سن بچے کی قید نہیں ہے، بعض وقت بڑا آدمی بھی عقل میں فتور کی وجہ سے دوسرے شخص کی نگرانی کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ مجنون۔

حضانت میں بچے کی پرورش، کھلانا، پلانا، نہلانا، کپڑے پہنانا، سلانا، تربیت اور تیمارداری جیسے امور داخل ہیں۔

اگر بچے کی کوئی جائیداد یا مال ہو تو مصارف و اخراجات اس کی جائیداد سے پورے

کیے جائیں گے، ورنہ جس شخص پر بچے کا نفقہ واجب ہے اسی پر ان مصارف کا بار ہوگا۔ اگر بچے کی حضانت سے ماں انکار کرے تو مجبور نہیں کی جائے گی، البتہ ماں کی حضانت کا حق ختم ہو جائے گا اور حضانت کا حق نانی یا پر نانی کی طرف منتقل ہوگا۔ بچے کی کوئی جائیداد نہ ہو اور نہ باپ موجود ہو تو ماں پر بچے کا نفقہ واجب ہوگا اور ماں بچے کی پرورش پر مجبور ہوگی۔

حضانت کا حق

حضانت کے حق کے لیے نسبی رشتہ کی قید ہے، رضاعت یا مصاہرت کے رشتہ سے حضانت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ حضانت میں ماں کا حق سب پر مقدم اس لیے ہے کہ ماں میں بچے کے ساتھ محبت و شفقت کا مادہ طبعاً بہت زیادہ ہے۔

حضانت میں ترجیح کے لیے تین جہات ہیں: ولادت، وراثت اور قربت اور یہ تینوں جہات ماں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ماں کے انکار کرنے پر یہ حق نانی کی طرف منتقل ہوگا۔ زیر پرورش اولاد کی جنسیت کے لحاظ سے ان کی تین حالتیں ہیں: مرد و عورت دونوں، صرف عورتیں یا صرف مرد۔

اجتماع ذکور و اناث

لڑکے اور لڑکیاں دونوں پرورش کے لائق ہوں تو حضانت کے لیے ماں سب پر مقدم ہے، اس کے بعد نانی اور پر نانی جو اس کے وارث ہیں۔ ماں اور نانیوں کے بعد باپ کا حق مقدم ہے اور باپ کے بعد دادی اور پردادی جو وارث ہیں۔ ماں، نانی، باپ اور دادی چاروں کی عدم موجودگی میں حواشی کے رشتہ داروں میں سے قریب تر رشتہ دار کو حضانت کا حق ہوگا جیسا کہ بھائی، بھائی کا بیٹا، بہن، بھائی کی بیٹی، اور پھر محارم کے بعد غیر محارم کو حق ہوگا جیسا کہ چچا کا بیٹا لیکن مشہات غیر محرم کے سپرد نہ ہوگی۔ مشہات اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بلوغ کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہو۔

قربت کا درجہ مساوی ہو لیکن ذکورت اور انوثت میں اختلاف ہو تو عورت کو مرد پر ترجیح ہوگی اور اگر ذکورت اور انوثت میں بھی مساوی ہوں تو قرعہ ڈالا جائے گا۔

اجتماع اناث

صرف لڑکیاں پرورش کے لائق ہوں تو حضانت کے لیے ماں کو تقدیم حاصل ہے۔ اس کے بعد نانی اور پر نانی پھر دادی، پھر بہن، پھر خالہ، پھر بہن کی بیٹی، پھر بھائی کی بیٹی، پھر پھوپھی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی، پھر ماموں کی بیٹی۔

اجتماع ذکور

فقط لڑکے ہی لڑکے ہوں تو باپ کو تقدیم حاصل ہے پھر دادا، بھائی، بھائی کا بیٹا، چچا اور پھر چچا کا بیٹا۔

تمیز

حضانت کی مدت کے لیے بچے کی عمر کی قید نہیں ہے بلکہ بچے میں تمیز کی قوت پیدا ہونا شرط ہے جو عموماً سات سال کے لگ بھگ پیدا ہوتی ہے۔ تمیز کی قوت کو بچنے کے معنی یہ ہیں کہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی غذا خود سے کھائے، پانی پیے، سوئے، لباس پہنے، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو سکے اور طہارت لے سکے۔ بچے کو سات سال کی عمر سے پہلے نماز کے لیے حکم نہیں دیا جائے گا۔

بچے میں تمیز کی قوت پیدا ہونے کے بعد بچے کو اختیار رہے گا کہ ماں اور باپ دونوں میں سے جس کے پاس چاہے رہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دیا تھا کہ ماں اور باپ دونوں میں جس کو چاہے انتخاب کرے۔ (ترمذی نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے: الأحکام، باب ماجاء فی تخیر الغلام بین ابویہ اذ افترا ۱۳۵۷)

بچہ باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو باپ کے ساتھ رہے اور ماں کے ساتھ رہنا چاہے تو ماں کے ساتھ رہے۔ اگر دونوں کو مساوی طور پر چاہے تو دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے

اور اگر دونوں میں سے کسی کو انتخاب نہ کرے تو ماں کے پاس رکھا جائے، اس لیے کہ حضانت کے لیے ماں کو اولویت حاصل ہے۔

تبدیل حضانت

کسی ایک کو حضانت کے لیے انتخاب کرنے کے بعد بچے کو یہ حق باقی رہے گا کہ اس کو تبدیل کر کے دوسرے کا انتخاب کرے اور اسی طرح تیسرے شخص کو یا دوبارہ پہلے شخص کو انتخاب کرے، اس لیے کہ بچے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کا گمان غلط نکلے، جس شخص کو ہمدرد تصور کیا تھا اس کو ہمدرد نہ پایا اور اس کی مرضی کے خلاف نکلا۔

بچہ ماں کے پاس رہتا ہے تو ماں اس کو باپ کی ملاقات سے نہ روکے گی اور اسی طرح باپ ماں کی ملاقات سے نہ روکے گا۔ ماں اور باپ ایک دوسرے کے گھر بچے کو دیکھنے کے لیے جاسکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ رات ماں کے پاس بسر کرے اور علوم دینی اور دنیاوی کے حصول کے لیے دن باپ کے ساتھ گزارے۔ فَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ صَغِيرًا سُرًّا بِهِ كَبِيرًا۔ جس نے بچپن میں لڑکے کو ادب سکھایا اس کے بڑے ہونے پر مسرور ہوا۔ الْأَدَبُ عَلَى الْأَبَاءِ وَالصَّلَاحُ عَلَى اللَّهِ۔ ادب سکھانا باپ دادا کا فرض ہے اور بھلائی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر موقوف ہے۔

ماں اور باپ دونوں میں سے کسی میں مرض ہو تو دوسرا اس مرض کے ازالہ تک حضانت کا مستحق ہے۔ اگر باپ موجود نہ ہو تو بچہ کو دادا اور ماں کے درمیان، اور دادا موجود نہ ہو تو ماں اور بھائی اور چچا کے درمیان انتخاب کا اختیار رہے گا۔

حضانت کی شرطیں

حضانت کے شرائط سات ہیں: عقل، حریت، دین، عفت، امانت، اقامت اور خلوص۔

ایک شرط بھی مفقود ہو تو حضانت ساقط ہوگی۔

حاضن (حضانت کرنے والا) میں عقل کی قید ہونے کی وجہ سے اس شخص کو حضانت

کاحق نہ ہوگا جس کے دماغ میں فتور یا خلل ہو، اگرچہ مسلسل نہ ہو۔

حریت یعنی آزادی کی قید کی وجہ سے غلام کو حضانت کاحق نہیں ہے اگرچہ کہ مالک اجازت دے۔

دین یعنی مذہب اسلام کی قید ہے، کافر عورت مسلم بچے کی حضانت کاحق نہیں رکھتی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
(النساء: ۱۲۱) اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر قطعاً راستہ یعنی غلبہ نہیں دیا ہے۔

مذہب کے تعلق سے چار صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ مسلم کو مسلم بچے کی حضانت کاحق ہے۔
- ۲۔ کافر کو کافر بچے کی حضانت کاحق ہے۔
- ۳۔ مسلم کو کافر بچے کی حضانت کاحق ہے۔
- ۴۔ مگر کافر کو مسلم بچے کی حضانت کاحق نہیں ہے۔

بچہ کا نفقہ

بچہ کے پاس جائیداد ہو تو اس جائیداد سے پرورش کے مصارف پورے کئے جائیں، ورنہ وہ شخص برداشت کرے جس کے ذمہ اس کا نفقہ ہے، ورنہ بیت المال سے ادا کئے جائیں۔ بیت المال نہ ہو تو مالدار مسلمان ان اخراجات کو پورا کریں۔

عفت: بدچلن عورت کو حضانت کاحق نہیں ہے۔ عفت ان امور سے باز رہنے کو کہتے ہیں جو حلال نہیں ہیں یا مذموم ہیں۔ تارک نماز فاسق کی تعریف میں داخل ہے۔ اگر ماں نماز نہ پڑھتی ہو تو حضانت کاحق نہیں رکھتی۔

امانت: خیانت کی ضد ہے۔ جس شخص میں امانت اور راست بازی کی صفت نہ ہو وہ حضانت کاحق نہیں۔

مذکورہ بالا صفات کی قید اس وجہ سے ہے کہ بچے کی نشوونما کے ساتھ ساتھ عمدہ صفات بھی اس میں اثر پذیر ہوتے جائیں۔

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْتَلُّ وَاسْئَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي
کسی شخص کے حالات راست دریافت نہ کرو۔ بلکہ اس کے ساتھ رہنے والے کی نسبت دریافت کرو۔ اس لیے کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی صفات کی تقلید کرتا ہے۔

اقامت اسی شہر میں ہو۔ اگر ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک عارضی طور پر سفر پر چلا جائے تو بچہ مقیم کے ساتھ رہے گا اور سفر سے واپسی کے بعد اس کے سپرد ہوگا۔ اگر ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک مستقل طور پر اپنا مقام چھوڑ دے تو بچہ باپ کے ساتھ رہے گا۔ ایک ہی شہر کے مختلف محلوں اور مقامات کی نقل و حرکت سفر کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور نہ اس کی وجہ سے حضانت کے حق میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔
طاعون کے شہر میں داخل ہونا حرام ہے اور بغیر ضرورت کے ایسے شہر سے دوسرے شہر کو جانا بھی حرام ہے۔

خلو یعنی بچے کی ماں زوجیت سے خالی ہو اور شوہر نہ رکھتی ہو۔ البتہ بچے کے محرم قرابتدار بچا وغیرہ کے ساتھ نکاح کرے اور ایسا دوسرا شوہر بچے کی پرورش کی اجازت بھی دے تو ماں کاحق باقی رہے گا۔ حدیث میں ہے: **إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سَقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَرَعَمَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمِ تَنْكَحِي"** (ابوداؤد: الطلاق، باب من أحن بالولد ۲۲۷۔ یہ روایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ہے) ایک عورت نے کہا: یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے جو میرے پیٹ میں تھا اور میری گود میں رہتا تھا، جس کو میں نے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا ہے، اس کے باپ نے مجھ کو طلاق دی ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے چھین لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی زیادہ مستحق ہو جب تک کہ نکاح نہ کرو۔

ابوشجاع نے اپنے متن میں یہ سات شرائط بیان کئے ہیں، مگر خطیب شربنی اور شیخ بیجوری کے حوالہ سے مزید شرائط درج کئے جاتے ہیں۔

حق حضانت کا دعویٰ کرنے والا کم سن نہ ہو، اس لیے کہ کم سن شخص حضانت اور ولایت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

نہایت سخت گیر نہ ہو، اس لیے کہ سخت گیر شخص ٹھیک رہنمائی نہیں کر سکتا۔

اندھانہ ہو، اس لیے کہ اندھا آدمی بچے کی پرورش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو اس کی ہدایت کے تحت کام کریں۔

برص، جذام، فالج یا سلس جیسے دائمی امراض میں مبتلانہ ہو، اس لیے کہ ایسا شخص خود معذور ہے اور اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہے، دوسرے کی پرورش کرنا اس کے لیے محال ہے۔

رضاعت میں رکاوٹ نہ ہو جیسا کہ ماں کو دودھ ہو اور دودھ پلانے سے انکار کرے اور دودھ پلانے کے لیے علحیدہ ضرورت لاحق ہو۔

متفرقات

ردت یعنی ارتداد

ردت کے معنی کسی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رجوع کرنے کے ہیں اور شرع میں کفر کی نیت سے کفر کے قول یا کفر کے فعل سے استہزاء، عناد یا اعتقاداً اسلام چھوڑنے کو ردت کہتے ہیں۔

کفر کا ارادہ بھی دل میں پیدا ہونا کافی ہے، اگرچہ کہ اس کو آئندہ کے لیے ملتوی رکھے۔ ایمان اور کفر کے درمیان تردد بھی کفر ہے اس لیے کہ ایمان کی استدامت (پیشگی) واجب ہے اور تردد کی وجہ سے استدامت باقی نہیں رہتی ہے۔

کفر کے قول کی مثال یہ ہے کہ کہے: تینوں میں تیسرا اللہ ہے۔

کفار کے ملک میں کفار کے خوف سے کفار کے حکم پر فعل کفر کرے یا قول کفر کہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (انمل: ۱۰۶) مگر جس شخص پر جبر و تشدد کیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

پتھر، سورج یا چاند کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ غیر اللہ کو اللہ کی طرح تعظیم کے لیے رکوع کرنا بھی کفر ہے، لیکن تعظیم کے ارادہ کے بغیر رکوع کرنا حرام ہے۔

کفر کا فعل یا قول مذاق کے طور پر بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبة: ۶۶-۶۷) کہہ دو کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے تمسخر کرتے تھے، تم عذر خواہی مت کرو، تحقیق کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔

اسلام سے مرتد ہونے کی صورتیں

اسلام سے مرتد ہونے کی مختلف صورتیں ہیں:

اللہ تعالیٰ کے وجود سے یا اس کی قدامت یا بقاء سے انکار کرے۔

یا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات سے انکار کرے جن کی نسبت ائمہ کا اجماع ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا اس کے اوامر اور نواہی اور وعدہ یا وعید کو خفیف ٹھہرائے

یا قرآن کی ایسی آیت سے انکار کرے جس کے ثابت ہونے پر اجماع ہے۔

یا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کہنے پر بھی فلاں کام نہ کروں گا۔

حقارت سے کہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔

کسی مسلمان کو کافر ٹھہرائے۔

یادین کے ضروری اور اہم امور سے جن کی نسبت اجماع ہے انکار کرے۔

اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور نبیوں میں سے کسی کی تکذیب کرے، گالی دے

یا ان کی خفت ظاہر کرے یا اس کی رسالت یا نبوت کی نفی کرے یا اس سے انکار کرے۔

اس چیز کو جو اجماع سے حرام قرار دی گئی ہو حلال ٹھہرائے جیسا کہ زنا اور شراب

خوری، اس چیز کو جو اجماع سے حلال ہے حرام ٹھہرائے جیسا کہ نکاح یا بیع۔

ارتداد سب سے بڑا گناہ ہے

ارتداد گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ میں بھی بدترین ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شرک کے

بعد اس کا درجہ ہے اور بعض نے اس کو شرک میں شمار کیا ہے۔ مرتد جزیہ دے کر بھی امان نہیں

پاسکتا۔ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور نہ اس کا نکاح حلال ہے، برخلاف کافر اصلی کے۔

ارتداد کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں

ردت کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مرنے سے پہلے اسلام کی

طرف رجوع ہو جائے تو قدیم اعمال صالحہ لوٹ آتے ہیں، مگر ان کا ثواب واپس نہیں آتا۔ نتیجہ

یہ کہ اعمال کی قضا کرنا واجب نہیں اور نہ آخرت میں ان کا مطالبہ کیا جائے گا، برخلاف امام ابو

حنیفہ کے۔ آپ کا قول ہے عمل کے اعادہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لَا يَسْئُرُ

أَشْرُكُتْ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (الزمر: ۶۵) اگر تو شرک کرے گا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔

مرتد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟

مرتد کو تین روز تک توبہ کی ہدایت دی جائے۔ اس اثناء میں توبہ کرے تو بہتر ہے،

ورنہ امام کے حکم سے قتل کیا جائے، اس کی میت کو غسل نہ دیا جائے، اس پر نماز نہ پڑھی

جائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔

واضح قول یہ ہے کہ مرتد کو فوراً توبہ کی ہدایت کرنا واجب ہے اور اس کے بعد تین روز

کی مہلت دی جائے، ممکن ہے کہ افاقہ پائے اور اسلام کی طرف رجوع کرے۔

دارقطنی نے جابرؓ سے روایت کی ہے کہ ام رومان نامی ایک عورت مرتد ہو گئی تو نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی جائے، اگر

اس نے توبہ کیا تو بہتر ہے، ورنہ قتل کر دی جائے۔ (دارقطنی: ۱۱۸/۳)

تین دن کی مہلت حضرت عمرؓ کے آثار میں سے ہے اور امام مالک نے اسی سے حکم

اخذ کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے دو مہینوں کی مہلت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو امور ظاہر ہوئے ہیں ان کو آیات اور جو پیغمبر سے ظاہر

ہوئے ان کو اخبار اور جو صحابہ سے ظاہر ہوئے ان کو آثار کہا جاتا ہے۔

توبہ کر کے اسلام کی طرف عود کرنے کی نسبت اس آیت میں ہدایت دی گئی: ﴿قُلْ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ۳۸) کہہ دو ان لوگوں

سے جو انکار کرتے ہیں کہ اس سے باز رہیں تو بہتر ہے، انھیں بخش دیا جائے گا جو کچھ گزرا۔

حدیث میں ہے: ”فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ

الْإِسْلَامِ“ (بخاری: باب ”فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم“ ۲۷- ابن حبان ۱۷۵- یہ

روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) پس جب کہیں گے (شہادتین) تو مجھ سے اپنی جانیں اور

اپنے مال بچالیں گے، ورنہ بحق اسلام (یہ دونوں چلے جائیں گے)۔

مرتد کو امام یا اس کے نائب کے حکم سے گردن مار کر قتل کیا جائے، نہ کہ کسی اور طریقہ سے۔ حدیث میں ہے: ”إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ“ (مسلم نے یہ روایت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب الأمر بما حسان الذبح: ۵۱۶۷) جب تم قتل کرو تو مقتول کے ساتھ احسان کرو۔

پھانسی دے کر، گردن مروڑ کر، کمر توڑ کر یا دو ٹکڑے کر کے مار ڈالنا حرام ہے۔

مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“ (بخاری

نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: الجهاد، باب لا يعذب بعدا اللہ ۲۸۵) جس نے اپنا دین تبدیل کیا اس کو قتل کر ڈالو۔

مرتد کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، نہ کہ سزا کے طور پر۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمامہ والے مرتد ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے ان سے لڑائی کی تھی۔ امام کے سوائے کوئی دوسرا شخص قتل نہیں کر سکتا۔ جو حکم مرد کی نسبت ہے وہی عورت کی نسبت ہے۔

مرتد کی میت کے احکام

مرتد کی میت کو غسل دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اس لیے کہ ارتداد کی وجہ سے وہ واجب غسل کی اہلیت نہیں رکھتا۔ مرتد کی تکفین واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ مرتد کی میت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَا تُصَلِّيْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (التوبة: ۸۴) ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر ہرگز نماز نہ پڑھو۔

مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کفار کے قبرستان میں دفن

کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ۲۱۷) تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور

دو زخمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

مرتد کی ملکیت

ارتداد کے ساتھ ہی مرتد کی ملکیت وقف ہو جاتی ہے۔ اس مال سے مرتد کو اور اس کی بیوی اور بچوں کو نفقہ دیا جائے گا اور ارتداد سے پہلے کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔

مرتد کی نابالغ اولاد

مسلمانوں کی اولاد بلوغ سے پہلے انتقال کر جائے تو قطعی رائے یہ ہے کہ جنت میں جائے گی۔ اس لیے کہ بچے مکلف نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ قبر میں ان سے سوال بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۵) ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیجیں۔

یہ بھی ارشاد الہی ہے: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۵) ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

حنفیہ، حنابلہ، مالکیہ اور ابن حجر کا قول ہے کہ بچوں سے قبر میں سوال ہوگا۔

اس امت کے کافروں کی اولاد جو نابالغ فوت ہوئی وہ دوزخ میں جائے گی لیکن ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے: ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ“ (بخاری: باب ما قيل في أولاد المشركين ۱۳۸۵) مسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة ۶۹۲۶۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) ہر ایک مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔

تارک نماز

پانچ وقت کی اصالتاً فرض عین نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو بھی چھوڑنے والے کو تارک نماز کہتے ہیں۔

فرض نماز کی قید کی وجہ سے نفل نمازیں خارج ہو جاتی ہیں اور فرض عین کی قید کی وجہ سے فرض کفایہ خارج ہو جاتی ہیں جیسا کہ جنازہ کی نماز۔

اصالتاً کی قید کی وجہ سے نذر کی ہوئی نماز خارج ہو جاتی ہے۔

عذر کے بغیر ترک کرنے کی قید ہے، اگر کوئی شخص سو گیا یا بھول گیا تو اس پر واجب ہے کہ قضا کرے اور تاخیر کے بغیر فوری قضا کرنا مسنون ہے۔

امام غزالی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تصوف کے حلیہ میں دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایسا تعلق پیدا ہو گیا ہے کہ سارے شرعی مکلف امور اس پر سے برخاست ہو چکے ہیں، روزہ اور نماز وغیرہ واجب نہیں ہیں، شراب خوری اور دوسروں کا مال اس کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو امام پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسے ایک شخص کو قتل کرنا، سو حربی قتل کرنے سے افضل ہے۔

تارک نماز ہی کی قید نہیں۔ نماز کی غرض سے تارک طہارت بھی اس حکم میں داخل ہے۔ طہارت کا ترک کرنا ترک صلاۃ کی طرح ہے۔

طہارت کے ان ارکان اور شرائط کا ترک جن کے بارے میں ائمہ میں اختلاف نہ ہو اس حکم میں داخل ہے۔ وضو یا غسل کی نیت چھوڑنا یا شرمگاہ یا عورت کو چھونا، ایسے امور ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے اس لیے ان کی خلاف ورزی میں یہ حکم عائد نہیں ہوتا۔ فاقہ الطہورین کے نماز چھوڑنے سے بھی یہ حکم عائد نہیں ہوتا، اس لیے کہ فاقہ الطہورین کی نماز کے جواز میں بھی اختلاف ہے۔

ایک نماز چھوڑنے سے بھی یہ حکم عائد ہوتا ہے بلکہ فرض عین نماز کی ایک رکعت چھوڑنے سے بھی یہ حکم عائد ہوتا ہے۔

اگر کسی نے توبہ کیا اور اقرار کیا کہ آئندہ نماز ترک نہیں کرے گا تو یہ حکم برخاست ہو جائے گا۔ نماز جمعہ کے ترک کرنے سے بھی یہ حکم عائد ہوگا جب کہ وجوب جمعہ کی نسبت اجماع ہو۔ امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ نماز جمعہ صرف اہلیان مصر یعنی شہر والوں کے لیے واجب ہے۔ مصر ایسی ہستی کو کہتے ہیں جہاں بازار ہو اور حاکم شرعی اور پولس موجود ہوں، یعنی سول اور کوتوالی کے عہدہ داروں کا مستقر ہو۔

تارک نماز کی قسمیں

تارک صلاۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مکلف یعنی بالغ عاقل اور مختار ہو۔

تارک صلاۃ کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ شخص جو کہ اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرے، اس کا حکم مرتد کا حکم ہے۔

نماز دو اسباب کی وجہ سے ترک ہوتی ہے:

نماز کے وجوب سے انکار کرے یا محض سستی کی وجہ سے۔ جو شخص نماز کے وجوب سے انکار کرے وہ مرتد کے حکم میں داخل ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کی ہدایت کرنا واجب ہے۔ توبہ نہ کرنے کی صورت میں اس کو امام کے حکم سے قتل کیا جائے گا۔ اس کی میت کو غسل دینا، تکفین کرنا اور اس پر نماز پڑھنا یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے۔ مشرکین کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے وجوب کا اعتقاد رکھتا ہو مگر سستی کی وجہ سے نماز ترک کرے، اس کو توبہ کی ہدایت دی جائے گی۔ اس نے توبہ کی اور نماز پڑھی تو ٹھیک، ورنہ سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کا حکم مسلمانوں کا حکم ہوگا۔ سستی کی وجہ سے پوری نماز چھوڑنا ہی ضروری نہیں ہے، کسی ایک رکعت کا چھوڑنا یا نماز کے ان شرائط یا ارکان میں سے جن کی نسبت ائمہ کا اجماع ہے کسی ایک امر کا چھوڑنا بھی اس حکم میں داخل ہے۔

برخلاف اس شخص کے جو وضو اور غسل میں نیت نہ کر کے نماز پڑھے یا طہارت کی

حالت میں عورت کو یا شرمگاہ کو چھونے کے بعد نماز پڑھے یا فاقد الطہور رین جو نماز نہ پڑھے تو اس حکم سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ان امور میں ائمہ میں اختلاف ہے۔

جو شخص سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھے اور وقت نکل جائے تو اس کو توبہ کی ہدایت دینا مندوب ہے اور معتد بہی قول ہے، اگرچہ کہ بعض کا قول ہے کہ واجب ہے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ تین روز کی مہلت دی جائے۔ ہدایت کے باوجود جو شخص توبہ نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو امام کے حکم سے تلوار سے گردن مار کر سزائے طور پر قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور طریقہ سے۔ اگر اس نے توبہ کیا اور نماز پڑھی تو قتل کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں نماز کے لیے جو صرف اللہ کا حق ہے مجبور کرنا مقصود ہے، برخلاف دوسرے حدود یعنی سزائوں کے جو معصیت کی سزا کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ایسی سزائیں توبہ کی وجہ سے ساقط نہ ہوں گی۔ اس کی مثال زنا اور شراب نوشی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے: ”فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ“ (بخاری: الإیمان، باب فإن تابوا أو أقاموا الصلاة..... ۲۵۔ مسلم: الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله..... ۲۲۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) پس جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اپنی جان اور مال کو ہم سے بچالیا، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔

یہ قول مردود ہے کہ روزہ، حج اور زکاة کی خلاف ورزی کی طرح نماز چھوڑنے پر بھی قید میں رکھا جائے اور تعزیری سزا دی جائے۔ اس لیے کہ روزہ نہ رکھنے کا اظہار نہیں ہوتا اور روزہ نہ رکھے تو قید میں رکھ کر کھانے پینے سے روکا جاتا ہے۔ حج کے حکم میں مہلت ہے، عمر بھر میں اس کی تعمیل کر سکتا ہے اور زکاة نہ دینے کی صورت میں جبراً اور قہراً وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے ان امور کو نماز چھوڑنے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔

سستی کی وجہ سے جو شخص نماز ترک کرے اور سزائے طور پر قتل کیا جائے تو اس کی میت کی نسبت وہی احکام ہیں جو عام مسلم کی میت کی نسبت ہیں؛ غسل، کفن، نماز اور دفن چاروں امور فرض کفایہ ہیں۔ نووی کی رائے ہے کہ حدود کے نفاذ کی وجہ سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔

مسابقة

مسابقة سبق سے مشتق ہے اور سبق کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں اور شرع میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں گھوڑے وغیرہ کے دوڑانے اور تیر اندازی کرنے کو مسابقت کہتے ہیں۔ سبق باء کے زبر کے ساتھ اس مال کو کہتے ہیں جو گھوڑ دوڑ وغیرہ میں بطور صلہ مقرر کیا جاتا ہے۔ عربی میں گھوڑ دوڑ کو ”رہان“ اور تیر اندازی کو ”نضال“ کہتے ہیں اور مسابقت کا لفظ ان دونوں کو شامل ہے۔

نیزہ بازی، برچھا پھینکنا، تلوار پھرانا، تیر پھینکنا اور گوپن چلانا اور کشتی لڑنا یہ سب فنون جائز ہیں، بشرطیکہ مضرت کا خطرہ نہ ہو۔ امام شافعی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسابقت کے مسائل کو ایک جگہ مدون کیا، ورنہ آپ سے پہلے چیدہ چیدہ ان مسائل کا ذکر کیا جاتا رہا۔ چوپایوں کے دوڑانے اور تیر لگانے میں معینہ مسافت اور طریقہ پر ایسے عوض پر مسابقت صحیح ہے جس کو مسابقتین میں سے کوئی ایک اپنے ذمہ لے۔ وہ خود سبقت لے گیا تو عوض اسی کا ہوگا، ورنہ دوسرا پائے گا۔

اگر دونوں ایک ساتھ عوض مقرر کریں تو تیسرے محلل کے بغیر جائز نہ ہوگا۔ محلل سبقت لے گیا تو دونوں عوض پائے گا، ورنہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔

گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی دونوں مسلمان مرد کے لیے مسنون ہیں اور اجماع اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ“ (الأنفال: ۶۰) اور کافروں کے لیے جس قدر ہو سکے تھیں اسے اور گھوڑوں سے تیاری کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ قوت سے مراد تیر اندازی کی قوت ہے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام کا نام حیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

حیفاء سے ثنیۃ الوداع تک پانچ چھ میل اپنی مضمرہ (یعنی وہ گھوڑی جس کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس کو خوب دوڑایا جاتا ہے جس سے اس کی قوت اور دوڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ گھوڑوں کے لیے ایک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے) گھوڑی کو دوڑایا تھا۔ (موطا امام مالک: باب ماجاء فی الخیل والمسابقة ۱۰۰۰۔ نسائی: باب اخبار الخیل للسبق ۳۵۸۴۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

دوسری مرتبہ ثنیۃ الوداع سے بنی زریق کی مسجد تک ایک میل ایک دوسری غیر مضمرہ گھوڑی کو دوڑایا تھا۔ (بخاری: المساجد، باب هل یقال مسجد بنی فلان ۴۱۰۔ مسلم: الإمارة، باب المسابقة بین الخیل و تسمیرھا ۱۸۷۰۔ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے)

آپ کی ایک سائڈنی عضباء تھی، یہ سائڈنی تیز رفتاری میں مشہور تھی، کوئی سائڈنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ایک اعرابی مقابلہ کے لیے اپنی چھوٹی سائڈنی جس کو قعود کہتے ہیں لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈنی کے ساتھ دوڑایا۔ اعرابی کی سائڈنی سبقت لے گئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو ناگوار گزرا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ حَقَّ عَلَى اللَّهِ لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ“ (بخاری نے یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے: باب التواضع ۶۵۰۱) اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو بلند کیا تو پھر اس کو پست کرتا ہے۔

آپ کی سائڈنیوں کے نام قصوی، جدعاء اور عضباء تھے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تینوں نام ایک ہی سائڈنی کے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد آپ کی سائڈنی نے چارہ پانی ترک کر دیا تھا۔

عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دوڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی تھی۔ (صحیح ابن حبان: ذکر ارباب المسابقة بالآقدام ۴۶۹۱۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) آپ نے رکانہ کے ساتھ کشتی کی اور غالب آئے تھے۔ رکانہ نے کشتی ہارنے کے

بعد اسلام قبول کیا۔ (معرفۃ الصحابة ۲۴۶۳۔ ص ۶۱/۸)

امام شافعی بہترین تیر انداز تھے۔ آپ ایسے ماہر تھے کہ دس میں سے نو تیر نشانہ پر لگاتے اور دسواں تیر خطا کرتے تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اس فن کے ساتھ آپ کی دلچسپی کا اظہار اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تیر انداز کو تین سو دینار دئے اور پھر اپنی کوتاہی کا یوں اقرار کیا: ”لَا تُؤَاخِذْنَا لَوْ كَانَتْ مَعَنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَأَعْطَيْنَاهُ لَكَ“ ہم سے قیامت میں مواخذہ مت کرنا، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی ہم تم کو دیتے۔ عورتوں کے لیے مسابقت بغیر کسی عوض کے جائز ہے مگر عوض کے ساتھ جائز نہیں۔

حکم

فنون سپہ گری سے مقصود اسلام کی حفاظت ہو تو واجب ہیں۔ محض مسابقت کے لیے ہوں تو مسنون ہیں۔ بغیر کسی ارادے کے مباح ہیں۔ اگر ان لوگوں کے خلاف ہوں جن سے اسلام کو کوئی مضرت نہیں پہنچی تو مکروہ ہیں۔ رہزنی وغیرہ کے لیے ان فنون کو استعمال کیا جائے تو حرام ہو جاتے ہیں۔ کسی فن سپاہ گری کی مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کا چھوڑ دینا مکروہ ہے۔

عوض

مقابلہ کے لیے جو عوض مقرر کیا جائے اس کا ایک طرفہ ہونا شرط ہے، عوض کو انعام یا صلہ کہہ سکتے ہیں۔ مقابلہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک شخص عوض اپنے ذمہ مقرر کرے، اگر وہ خود سبقت لے گیا تو عوض اسی کا ہوگا اور اگر دوسرا سبقت لے گیا تو وہ عوض دوسرا پائے گا۔ یہ بھی جائز ہے کہ مقابلہ کرنے والوں میں سے کوئی شخص عوض مقرر نہ کرے بلکہ ایک تیسرا شخص یا حاکم اپنی ذات سے یا بیت المال سے عوض مقرر کرے۔ عوض مقرر کرنے کے بعد مقابلہ کے پہلے اور نہ بعد، عوض کی مقدار کو بڑھانے، گھٹانے یا فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ البتہ عوض مقرر کرنے والا خود مقابلہ میں سبقت لے گیا تو اس کو اختیار ہے، وہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے۔

اگر دو اشخاص ایک ساتھ عوض مقرر کریں تو تیسرے محلل کے مسابقت میں داخل ہوئے بغیر مسابقت جائز نہ ہوگی۔ محلل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی شرکت کی وجہ سے شرط حلال اور جائز ہوتی ہے۔ محلل سبقت لے گیا تو وہ دونوں عوض پائے گا، اگر پیچھے رہ گیا اور فریقین جنھوں نے عوض مقرر کیا تھا برابر آئے تو ان کو کوئی عوض نہ ملے گا۔ اگر عوض مقرر کرنے والوں میں ترتیب ہو یعنی آگے پیچھے آئیں تو پہلے آنے والے کو اس کا مقرر کیا ہوا عوض ملے گا اور دوسرے شخص کا مقرر کیا ہوا عوض بھی ملے گا۔ اگر فریقین میں سے ایک فریق اول آیا اور محلل درمیان میں رہا تو اول آنے والے کو اپنا عوض ملے گا اور دوسرے کا عوض بھی اور محلل کو کچھ نہ ملے گا۔

اگر محلل دوسرے فریق کے برابر رہا تو بھی اول آنے والا فریق اپنا عوض اور دوسرے فریق کا عوض پائے گا۔

یہ احکام ان جملہ فنون پر صادق آتے ہیں جن کا تعلق فنون حرب سے ہے اور جن میں مقابلہ ہو سکتا ہے اور مسابقت کرنے والوں کو کسی مضرت کا خطرہ نہیں ہے لیکن قمار بازی اور جو قطعاً حرام ہے۔

مسابقہ صحیح ہونے کے شرائط

ایسے چوپایوں کی شرط ہے جو لڑائی میں کارآمد ہوں، گھوڑے اور اونٹ کا دوڑانا قطعی طور پر ثابت ہے اور اظہر قول یہ ہے کہ ہاتھی، خچر اور گدھے کو بھی دوڑا سکتے ہیں اور یہی قول معتمد ہے۔ ان پانچوں جانوروں کا دوڑانا عوض کے ساتھ اور بغیر عوض جائز ہے۔ بیل، کتے اور پرندہ کا دوڑانا بغیر عوض کے جائز ہے۔ چوپایوں اور پرندوں کا لڑانا عوض پر یا عوض کے بغیر حرام ہے۔ مسابقت میں دوڑانے والے جانوروں اور سواروں کو پہلے سے متعین کیا جائے۔

مقابلہ برابر کا ہوا اور سبقت کا امکان ہو۔

ایک جانور قوی اور دوسرا نحیف ولاغر نہ ہو۔

جانوروں کو بغیر سوار کے نہ دوڑایا جائے۔

مسافت اتنی ہو کہ طے کی جاسکے یعنی جانور کی طاقت سے باہر نہ ہو۔

مسافت معلوم اور متعین ہو۔

آغاز کا طریقہ پہلے سے مقرر ہو۔

مسابقین کی ترتیب مقرر ہو کہ کون پہلے تیر چلائے اور کون بعد اور ہر شخص کتنے تیر چلائے۔ (مولف)

نیزہ بازی، رائفل اور پستول کے ذریعہ نشانہ بازی کی نسبت بھی اسی طرح قیاس کیا جائے گا۔

مسابقت کرنے والے اپنی سوار یوں کو کوڑا لگا سکتے ہیں اور دوڑنے پر ابھار سکتے ہیں، مگر چیخ و پکار نہیں کر سکتے، سواری کے جانور کو اکسانے کے لیے کوتل کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ حدیث میں ہے: ”لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ“ (ابوداؤد نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے: باب فی الجلب علی الخیل فی السباق ۲۵۸۳) نہ چیخے اور نہ کوتل جانور ساتھ رکھے۔

مسابقت کا طریقہ پہلے سے مقرر کیا جائے۔ نشانہ، گردن اور سر کے کون سے حصہ کے آگے بڑھنے سے سبقت تصور کی جائے گی طے ہو۔

نشانہ بازی میں اس امر کا تعین کیا جائے کہ تیر نشانہ کے پار نکلے، نشانہ پر چسپاں ہو جائے یا چھوٹا نکلے تو کیا عمل ہوگا۔

عوض اور انعام کی نوعیت اور مقدار پہلے سے مقرر کی جائے۔

دو گواہ نشانہ کے دیکھنے کے لیے مقرر کئے جائیں کہ کس کا نشانہ کہاں لگا۔ ان گواہوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے نشانہ کی تعریف یا مذمت کریں۔

کوئی شرط مفسد نہ ہو جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم سبقت کرو تو یہ انعام مقرر ہے، اس شرط پر کہ تم اس میں سے اس قدر رقم فلاں کام پر صرف کرو، اس لیے کہ ایسی شرط تصرف کے حق میں کمی پیدا کرتی ہے۔

اگر دونوں مقابلہ کرنے والے عوض مقرر کریں تو تیسرے محلل کی شرکت ضروری ہے۔

جیتنے والے کے لیے ممنوع ہے کہ ہارے ہوئے شخص پر فخر و مباہات کرے۔

ایمان

ایمان یقین کی جمع ہے اور یقین اصل میں داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ جب حلف لیتے تو ایک دوسرے کے داہنے ہاتھ کو پکڑتے۔ اسی عمل کی وجہ سے حلف کو یقین کہا گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یقین کے اصل معنی قوت کے ہیں جیسا کہ اس آیت ﴿لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (الحاقۃ: ۲۵) میں استعمال ہوا ہے۔ داہنے ہاتھ کو یقین اس لیے کہا گیا کہ داہنے ہاتھ میں نسبتاً زیادہ قوت ہوتی ہے، اور چوں کہ عمل اور ترک عمل کو حلف کی وجہ سے تقویت پہنچتی ہے اس لیے حلف کو یقین کہا گیا۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے۔

شرع میں ایسے امر کی نسبت جس میں مخالفت کا احتمال ہو، اللہ کے نام کا یا اس کی ذات کی صفت کا ذکر کر کے تحقیق اور تاکید کرنے کو یقین کہتے ہیں۔ یقین، حلف، قسم اور ایلاء چاروں الفاظ مترادف ہیں۔

یقین فقط اللہ کی ذات سے، اس کے نام سے یا اس کی ذات کی صفت سے منعقد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرہ: ۲۲۵) لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تم سے جو عمل تمہارے قلوب نے کیا ہے۔

حدیث میں ہے: ”وَاللَّهِ لَأَغْرُونَ قَرِيْشًا“ (ابوداؤد: الأیمان والنذر، باب الاستثناء فی الیمین بعد السکوت ۳۲۸۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور انشاء اللہ کا بھی اضافہ کیا۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ”لَا وَمَقْلَبِ الْقُلُوبِ“ (بخاری نے یہ

روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کی ہے: الأیمان والنذر، باب کیف کان یمین النبی ﷺ ۶۲۵۳۔ باب مقلب القلوب وقول اللہ تعالیٰ: ”وَمَقْلَبِ الْقُلُوبِ“ (ابصار ۳۹۱) کے الفاظ کے ساتھ حلف اٹھاتے اور بعض وقت ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ“ (بخاری: کتاب الأیمان والنذر، باب کیف کان یمین النبی ﷺ

(۶۲۵۴) کے الفاظ کے ساتھ۔ یہ بات مشہور ہے۔ ”إِيْمَانُ الْمَرْءِ يُعْرَفُ بِإِيْمَانِهِ“ آدمی کا ایمان اس کی قسموں سے پہچانا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں تین مقامات پر حلف اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ یونس میں: ﴿قُلْ إِيْحَىٰ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ (یونس: ۵۳) کہہ دو قسم ہے میرے پروردگار کی بے شک وہ حق ہے۔

سورہ سبأ میں: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (سبأ: ۳) جن لوگوں نے انکار کیا ہے کہتے ہیں ان پر قیامت نہ آئے گی۔ کہہ دو: ہاں، قسم ہے میرے پروردگار کی، البتہ قیامت آئے گی۔

سورہ تغابن میں: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (التغابن: ۷) انکار کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو: ہاں، قسم ہے میرے پروردگار کی، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

اللہ کے ناموں کی قسمیں

لفظ اللہ سے ایسا نام مراد ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے۔ اللہ کے ناموں کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ پہلی قسم وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں جیسا کہ لفظ اللہ۔
- ۲۔ دوسری قسم کے وہ نام ہیں جو غالب طور پر اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، ان ناموں سے یقین منعقد ہوتی ہے بشرطیکہ ارادہ اس کے خلاف نہ ہو۔
- ۳۔ تیسری قسم کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور دوسروں پر بھی دلالت کرتے ہیں، اگر ان میں ارادہ شامل ہو تو یقین ہوگی ورنہ نہیں۔

صفات میں ثبوتی اور سلبی صفات داخل ہیں جو قدیمی ہیں۔ جیسا کہ علم، قدرت، عظمت، مشیت وغیرہ۔ فعلی صفات چوں کہ حدودی ہیں، اس لیے ان صفات سے یقین صحیح نہیں ہوتی، برخلاف حنفیہ کے۔

حلف و قسم کے ارکان

حلف کے چار ارکان ہیں: حالف، مخلوف بہ، مخلوف علیہ اور صیغہ۔

حالف یعنی حلف اٹھانے والے کے لیے شرعی طور پر مکلف ہونا شرط ہے، یعنی مسلم، بالغ، عاقل اور مختار ہو۔ گویائی کی قوت رکھتا ہو، گونگانہ ہو اور ارادہ بھی شامل ہو۔

مخلوف بہ یعنی جس کے نام سے حلف اٹھائے، اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا حلف اٹھائے۔ کسی مخلوق کے نام سے حلف صحیح نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسمیں جو قرآن مجید میں ہیں ان کی نسبت دو جواب دئے جاتے ہیں: ایک یہ کہ مضاف الیہ مقدر ہے والشمس اصل میں ورب الشمس تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسم کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بعض مخلوق کی وقعت بڑھانا مقصود ہوتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔

مخلوف علیہ یعنی جس غرض کے لیے حلف اٹھایا جائے، شرط ہے کہ واجب نہ ہو۔ واجب کے وجوب میں حلف کی وجہ سے اضافہ نہیں ہوتا۔ مخلوف علیہ کے پیش آنے کا احتمال ہو یا مستحیل یعنی ناممکن ہو۔ احتمال کی مثال یہ ہے کہ کہے: وَاللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ۔ قسم خدا کی میں ضرور گھر میں داخل ہوں گا۔ مستحیل کی مثال یہ ہے کہ کہے: وَاللَّهِ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ۔ قسم خدا کی میں ضرور آسمان پر چڑھوں گا۔

صیغہ: عربی میں قسم کے حروف باء پھر واو اور پھر تاء ہیں۔ بغیر ان حروف کے استعمال سے صرف لفظ اللہ کہنے میں کتنا یہ ہے اور ارادہ شامل ہو تو بیمن منعقد ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو قسم دے اور کہے: ”أَسْئَلُكَ بِاللَّهِ“۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں خدا کی قسم۔

یا کہے: ”بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا“۔ تجھ پر قسم خدا کی، تو ایسا ضرور کرے۔ اگر ان الفاظ سے خود حلف اٹھانا مقصود ہو تو بیمن منعقد ہوگی اور اگر مخاطب کا حلف مقصود ہو یا حلف سے مخاطب پر دباؤ مقصود ہو تو بیمن منعقد نہ ہوگی۔

کسی مخلوق کے نام سے بیمن منعقد نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرئیل اور کعبہ وغیرہ کے نام سے، چاہے بیمن کا اردہ ہو۔ بلکہ بیمن مخلوق کے نام کے ساتھ مکروہ

ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ“ (بخاری: الأیمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائکم ۶۲۷۰۔ مسلم: الأیمان، باب النھی عن الحلف بغیر اللہ تعالیٰ ۱۶۳۶۔ یہ روایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے) حلف اٹھانے والا اللہ تعالیٰ کے نام سے حلف اٹھائے۔

اختلاف: امام احمد کا قول ہے کہ خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیمن منعقد ہوتی ہے، اس لیے کہ شہادت کے دو کلموں میں سے ایک میں آپ کے نام کی بھی شہادت ہے۔

حکم

عام طور پر حلف اٹھانا مکروہ ہے، سوائے چند خاص صورتوں کے؛ کسی نیک کام کے لیے یا حاکم کے روبرو اپنے بیان کی تصدیق کے لیے یا کسی خاص حالت میں تاکید کی غرض سے حلف اٹھایا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا“ (بخاری: باب أحب الدین اری اللہ اذ دومتہ ۴۳) اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ اکتا تا نہیں یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔

کسی امر کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ حدیث میں ہے: ”وَاللَّهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعَلِمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا“ (بخاری: الأیمان والنذور ۶۶۳۱۔ مسلم: باب صلاة الجسوف ۲۱۲۷۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے) قسم خدا کی، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔

کسی معصیت کے کام یا حرام کے ارتکاب کے لیے یا واجب چھوڑنے کے لیے حلف اٹھائے تو اس کی خلاف ورزی اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

مندوب چھوڑنے یا مکروہ عمل کے لیے حلف اٹھائے تو اس کی خلاف ورزی اور کفارہ دونوں مندوب ہیں۔

مندوب کام کرنے یا مکروہ چھوڑنے کے لیے حلف اٹھائے تو اس کی خلاف ورزی مکروہ ہے۔

مباح کام کرنے یا مباح کام نہ کرنے کے لیے حلف اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا مسنون ہے، امام شافعی نے کہا ہے:

”مَا حَلَفْتُ بِاللَّهِ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا قَطُّ“ میں نے کبھی کسی واقعہ کی تصدیق یا تکذیب کے لیے اللہ تعالیٰ کا حلف نہیں اٹھایا۔
کسی ولی کی قبر کے پاس مخالف کو قسم کھلانے میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔

بیمین لغو

بیمین لغو کی صورت میں جو ارادہ کے بغیر زبان سے نکل جائے کوئی مضائقہ نہیں ہے، بیمین لغو اس حلف کو کہتے ہیں جو ارادہ اور نیت کے بغیر غصہ یا عجلت کی حالت میں زبان سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (المائدہ: ۸۹) اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ نہ کرے گا۔

اس آیت میں اشارہ ہے کہ قسم صحیح ہونے کے لیے ارادہ کی شرط ہے، حلف کی نیت ہی نہ ہو اور حلف کے الفاظ زبان سے بے ساختہ نکل جائیں، یا یہ کہ ایک چیز کے بارے میں حلف اٹھانے کا ارادہ ہو اور کسی دوسری چیز کے بارے میں الفاظ زبان سے نکل جائیں، یہ دونوں صورتیں بیمین لغو میں داخل ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی نے گمان غالب کی بنا پر یہ کہا کہ فلاں شخص آیا اور فلاں کام کیا اور پھر اس کا گمان غلط نکلا تو بھی اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کسی کام کے نہ کرنے کا حلف اٹھایا اور کسی دوسرے کو اس کے کرنے کے لیے حکم دیا تو اس میں حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔

اگر کسی نے اس صراحت کے ساتھ حلف اٹھایا کہ نہ خود فلاں کام کرے گا اور نہ دوسرے سے وہ کام لے گا اور پھر دوسرے سے وہ کام لے لے تو حلف کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر کسی نے دو کاموں کے نہ کرنے کا حلف اٹھایا اور ان دو کاموں میں سے ایک کام کیا تو حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔

قسم کا کفارہ

قسم کے کفارہ میں حالف کو تین امور میں اختیار ہے: ایک مسلمان غلام آزاد کرے یا

دس مسکینوں کوئی کس ایک مد کے حساب سے غلہ دے یا ان کو لباس دے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ كَسْوَتُكُمْ أُهْلِيكُمْ أَوْ تَحْرِيزُ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (المائدہ: ۸۹) پس اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے اس اوسط درجہ کی غذا سے جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو یا ان کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کی رہائی ہے۔ پس جو شخص یہ نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھے۔

لفظ کفارہ کی تحقیق کے لیے ظہار کے کفارہ کی بحث دیکھی جائے۔

حلف کی خلاف ورزی ہونے کی صورت میں حلف اٹھانے والے کو تین باتوں میں اختیار ہے: غلام آزاد کرے، محتاجوں کو غلہ یا لباس دے، ان تینوں باتوں میں اختیار ہے جس پر چاہے عمل کرے۔ لیکن اگر تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پر بھی قدرت نہ ہو تو چوتھی صورت پر جو روزہ رکھنے کی ہے، عمل کرے۔ ابتدائی تین باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا ممکن ہو تو چوتھی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی کے معنی ہیں کہ کفارہ بیمین میں ابتداء میں اختیار اور انتہا میں ترتیب ہے۔

غلام میں عورت اور مرد دونوں داخل ہیں۔ غلام کے لیے شرط ہے کہ مسلم ہو اور ایسے جسمانی نقایص سے پاک ہو جس کی وجہ سے کاروبار کی انجام دہی میں خلل ہوتا ہو۔

غلام کے نصف حصہ کی رہائی یا دس مسکینوں کے عوض پانچ مسکینوں کو غلہ یا کپڑا دینے سے کفارہ کی تکمیل نہیں ہوتی، دوسرے الفاظ میں کفارہ کی تجزی نہیں ہو سکتی۔

ایک مدتیں پاؤ یعنی بارہ چھٹانک کے مساوی ہے۔ کھانا کھلانا شرط نہیں ہے بلکہ غلہ دینا شرط ہے۔ ایسا غلہ دیا جائے جو فطرہ کی زکات کے لائق ہے اور جو شہر کا عام غلہ ہے۔ فی کس ایک مد کے حساب سے غلہ دینا بھی شرط ہے۔ ایک شخص کو دس مدیا گیا رہ اشخاص کو دس مد دینے سے کفارہ کی تکمیل نہ ہوگی۔

لباس میں سوت، کتان اور ریشم اور اون کا لباس دینا جائز ہے۔ دس محتاجوں کو ایک

ایک لباس ایسا دے جو پہننے کے لائق ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لباس جس شخص کو دیا جائے اسی شخص کے پہننے کے لائق ہو، بلکہ اس کے، اس کی بیوی کے اور بچوں کے پہننے کے لائق ہو تو کافی ہے۔ لباس کی قید کی وجہ سے جوتے، موزے اور دستا نے خارج ہو جاتے ہیں۔ استعمال کیا ہوا لباس بھی دیا جاسکتا ہے لیکن نیا لباس دینا مندوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ۹۲) تم نیکی ہرگز حاصل نہ کرو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔

اختلاف: امام مالک اور امام احمد کا قول ہے کہ ایسے لباس کا دینا واجب ہے جو ستر چھپانے والا ہو۔ ستر سے مراد بدن کا وہ حصہ ہے جس کا ڈھانپنا واجب ہے۔ کفارہ یمین کے روزہ کے لیے کفارہ کی نیت کرنا واجب ہے۔ معتمد یہ ہے کہ ان روزوں کا مسلسل رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آیت مطلق ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے۔

نذر

نذر کے معنی مطلق وعدہ کے ہیں، کار خیر کی نسبت ہو یا برے کام کی نسبت۔ اور شرع میں ایسے کار خیر کے وعدہ کو نذر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اصلاً شرع میں لازم نہ ہو۔

ایمان اور نذر ایسے معاہدات ہیں جو ایک شخص خود اپنی ذات پر عائد کرتا ہے اور اس پر عمل کی پابندی کے لیے تاکید کرتا ہے۔

اور امر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے لیے کسی کام کے کرنے کو قربت کہتے ہیں اور معبود کی معرفت اور نیت کے ساتھ ذکر کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔

نذر جو نیکی کے طور پر کسی مباح کام اور طاعت کے لیے کی جاتی ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے، جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھ کو مرض سے شفا دے تو میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا یا صدقہ دوں گا۔

معصیت کے لیے کوئی نذر نہیں ہے، مباح کام چھوڑنے کے لیے بھی نذر نہ ہوگی۔ جیسا کہ کوئی کہے: گوشت نہ کھاؤں گا، دودھ نہ پیوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْوَرَهُمْ﴾ (الحج: ۲۹) اور اپنی نذروں کو پوری کریں۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ“ (بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی ہے: کتاب الایمان والنذور، باب النذرنی الطائفة: ۶۳۱۸) جس نے نذر کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اطاعت کرے اور جس نے نذر کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ نافرمانی نہ کرے۔

نذر کے ارکان

نذر کے ارکان تین ہیں: ناذر، منذر اور صیغہ۔

ناذر نذر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ناذر کے لیے شرط ہے کہ مسلم، بالغ، عاقل، مختار اور تصرف کی اہلیت رکھتا ہو اور عمل کرنا ممکن ہو۔

مسلم کی شرط صرف اس نذر کے لیے ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے جیسا کہ نذر تبرر۔ اس لیے کہ کفر کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی۔

مختار کی قید کی وجہ سے وہ نذر خارج ہو جاتی ہے جو جبر و اکراہ کی بناء پر کی گئی ہو۔

تصرف کی قید کی وجہ سے نابالغ اور فضول خرچ خارج ہو جاتے ہیں جن کو تصرف کا اختیار نہیں۔

امکان کی قید کی وجہ سے وہ نذر صحیح نہیں جس کی تعمیل کے لیے وقت میں گنجائش نہیں جیسا کہ اسی سال حج کی نذر کرے جب کہ مکہ مکرمہ پہنچنا ممکن نہ ہو۔

مندور : اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نذر کی جائے۔ منذر کے لیے شرط ہے کہ معصیت میں سے نہ ہو اور اللہ سے قربت کے لیے ہو اور فرض عین نہ ہو۔ معصیت کی قید کی

وجہ سے شراب خوری وغیرہ جیسے برے کام خارج ہو جاتے ہیں۔ برے کام کے لیے نذر نہیں کی جاسکتی۔ حدیث میں ہے: ”لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ“ (مسلم: النذر، باب لا وفاء لنذر

فی معصية اللہ ۱۶۴۱) ”وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ“ (مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”لا وفاء لنذر فی معصية ولا فيما لا يملك العبد“ ۴۳۳۳۔ یہ روایت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے ہے) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نذر نہیں ہو سکتی اور نہ اس چیز کے بارے میں جس میں آدمی کو ملکیت ہی حاصل نہ ہو۔

قربت کی قید کی وجہ سے، معصیت کے علاوہ مکروہ اور مباح امور بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مکروہ یا مباح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث میں

ہے: ”لَا نَذَرَ إِلَّا فِيمَا ابْتَغَىٰ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ“ (ابوداؤد: الأيمان والنذر، باب اليمين فی قطیعة

الرحم ۳۲۷) نذر نہیں ہو سکتی سوائے ایسی چیز کے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔

مکروہ فعل کے لیے بھی نذر نہیں ہو سکتی۔ مباح میں مباح کام کرنا اور ترک مباح دونوں داخل ہیں۔ مباح کے لیے بھی نذر صحیح نہیں ہے جیسا کہ کھڑے رہنے، بیٹھنے یا نہ کھڑے رہنے یا نہ بیٹھنے کی نذر کرنا صحیح نہیں ہے۔

فرض عین کی شرط کی وجہ سے پانچ وقت کی فرض نمازیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نذر کے بغیر بھی ان نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، البتہ فرض کفایہ اور نفل نمازیں اس میں داخل ہیں۔

غلام کی رہائی، مریض کی مزاج پرسی، کسی خاص سورہ کی تلاوت یہ امور مسنون ہیں۔ جنازہ کی نماز اور جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کی ادائیگی فرض کفایہ ہیں۔

صیغہ: زبان سے نذر کے الفاظ کہے جائیں۔ صرف نیت کافی نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کہے جائیں جن سے پابندی کا اظہار ہوتا ہو جیسا کہ **لِلَّهِ عَلَىٰ كَذَا** اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر فلاں چیز ہے۔

نذر کی قسمیں

نذر کی دو قسمیں ہیں: نذر لجاج اور نذر تبرر۔

نذر لجاج

لجاج، خصومت میں طوالت دینے کو کہتے ہیں اور شرع میں لجاج سے ایسی نذر مراد ہے جس میں کار خیر یا عبادات کی غرض نہ ہو بلکہ محض کسی کام کی ترغیب دینا، کسی کام سے منع کرنا یا کسی واقعہ کی تحقیق کرنا مقصود ہو۔ ترغیب کی مثال یہ ہے ”اگر میں گھر میں داخل نہ ہوا تو اللہ کے لیے مجھ پر فلاں چیز ہے“۔ منع کی مثال یہ ہے: ”اگر میں فلاں سے بات کروں تو اللہ کے لیے فلاں چیز ہے“۔ تحقیق کی مثال یہ ہے: ”اگر واقعہ ایسا نہ ہو جیسا کہ فلاں نے کہا تو مجھ پر اللہ کے لیے فلاں چیز ہے۔ گویا کہ اس نذر کی بھی تین قسمیں ہیں: ترغیب، منع اور تحقیق۔ نذر لجاج کی تعمیل کرے اور اگر تعمیل نہ کرے تو یمین کا کفارہ دے۔

نذرتبر

تبر ”بُر“ سے مشتق ہے جس کے معنی کارخیر کے ہیں۔ نذرتبر کارخیر یا عبادت کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں شرط ہے کہ معصیت کے لیے نہ ہو۔ ”لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى“۔ (مسلم: النذر، باب لاؤفاء لندرنی معصیۃ اللہ ۱۶۴۱)

نذرتبر کی پھر دو قسمیں ہیں:

۱۔ نذر مجازات؛ ایسے امر کی نذر کو کہتے ہیں جو غیر لازم ہو اور جس کی تعمیل کو کسی پسندیدہ واقعہ پر معلق یا موقوف رکھا جائے۔
غیر لازم کی قید کی وجہ سے فرض عین خارج ہو جاتا ہے۔

نذر مجازات کی یہ مثال ہے: اللہ مجھ کو شفا دے تو میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا یا صدقہ دوں گا۔ یہاں نماز، روزہ اور صدقہ سے مراد وہ امور ہیں جو فرض عین نہیں ہیں بلکہ فرض کفایہ یا مسنون ہیں۔

نماز، روزہ اور صدقہ میں تعین نہ کرے اور مطلق چھوڑ دے تو اقل نماز دو رکعت، اقل روزہ ایک دن اور اقل صدقہ پانچ درہم یا نصف دینار مراد ہوں گے۔ جو واجب زکاۃ کی اقل مقدار ہے۔ پانچ درہم ایک تولہ تین ماشہ پانچ رتی کے مساوی ہیں اور نصف دینار دو ماشہ دو رتی کے مساوی ہیں۔ (علامہ یوسف قرضاوی کی تحقیق کے مطابق ایک درہم 2.975 گرام ہے اور ایک دینار 4.25 گرام ہے۔)

اس نذر کی تعمیل مہلت کے ساتھ واجب ہے، نہ کہ فوری طور پر۔

مباح کام کرنے یا مباح کام چھوڑنے کی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ کوئی شخص نذر کرے کہ فلاں چیز کھاؤں گا اور فلاں چیز پیوں گا یا فلاں لباس پہنوں گا، یا کہے: گوشت نہ کھاؤں گا، دودھ نہ پیوں گا۔ معتمد یہ ہے کہ ایسی نذریں منعقد ہی نہیں ہوتی۔ بخاری نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا دیکھ کر آپ نے وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے کہا: اس کا نام ابواسرائیل ہے، نذر کی ہے کہ وہ روزہ

رکھے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ میں جائے گا اور نہ بات کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ وَلَيْسْتَظِلُّ وَلَيْقَعُدُ وَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ“۔ (بخاری نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے: الأیمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک و فی معصیۃ ۶۳۲۶) اس کو حکم دو کہ بات کرے، سایہ میں جائے، بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ بات نہ کرنے کی نذر منعقد نہیں ہوتی۔ نذر کے منعقد نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نذر کی تعمیل لازم نہیں ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں کفارہ بھی لازم نہیں ہے۔
نذر غیر مجازات: وہ نذر ہے جو مطلق ہے اور کسی واقعہ پر معلق یا موقوف نہیں رکھی گئی ہے جیسا کہ مرض سے شفا پانے کے بعد کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر فلاں چیز ہے۔

متفرقات

اگر کسی نے نذر کی کہ حرم کعبہ کو کوئی چیز تحفہ لے جائے اور اس چیز کا تحفہ لے جانا آسان ہو تو لے جائے، ورنہ اس کی قیمت لے جائے۔
اگر کوئی شخص کسی خاص شہر کے محتاجوں کو کچھ صدقہ دینے کی نذر کرے تو اس شہر کے محتاجوں کو صدقہ دے۔

اگر کسی نے مسجد میں چراغ روشن کرنے کی نذر کی اور اس مسجد میں نمازی آتے ہوں یا کوئی شخص رات میں سوتا ہو تو ان کے استفادہ کے لیے چراغ روشن کرے، ورنہ نہیں، اس لیے کہ مال کا ضائع کرنا صحیح نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص نذر کرے کہ افضل اوقات میں نماز پڑھے گا تو شب قدر میں پڑھے۔

اگر کوئی شخص حرم کعبہ کو پیادہ جانے کی نذر کرے تو پیادہ جائے۔

اگر کوئی شخص نذر کرے کہ ایک خاص وقت میں روزہ رکھے یا نماز پڑھے اور وہ وقت

فوت ہو جائے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔

اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نذر کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ کھڑے رہ کر

نماز پڑھے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرة: ۳۲)

ضمیمہ

سوانح امام شافعی رضی اللہ عنہ

نام و نسب

اسم گرامی ابو عبد اللہ محمد بن ادریس ہے اور آپ کا نسب یہ ہے: ابو عبد اللہ محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف۔

عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پشت کے دادا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف کے فرزند ہاشم کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد مناف کے دوسرے فرزند مطلب کے سلسلہ میں امام شافعی ہیں۔ شافعی اپنے تیسرے دادا شافع کی نسبت سے شافعی کہلائے۔ امام شافعی کی والدہ ماجدہ کا نسب یہ ہے: فاطمہ بنت عبد اللہ بن الحسن بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، دونوں جانب سے آپ کا تعلق عرب کے مشہور و معروف بنی ہاشم کے خاندان سے ہے۔

ولادت

امام شافعی کی ولادت غزہ میں ۵۰ھ میں ہوئی۔ غزہ وہی مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے وفات پائی تھی، بعض کا خیال ہے کہ امام شافعی عسقلان میں پیدا ہوئے تھے۔ عسقلان بڑا شہر ہے جس کے مضافات میں غزہ واقع ہے۔ امام شافعی کے قول: ”وُلِدْتُ بِغَزَاةٍ وَحَمَلْتَنِي أُمِّي إِلَى عَسْقَلَانَ“ میں غزہ میں پیدا ہوا اور میری والدہ

عسقلان لے گئیں۔ سے تائید ہوتی ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ منیٰ میں پیدا ہوئے تھے۔ جس سال امام شافعی پیدا ہوئے اسی سال امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوئی نے بغداد میں وفات پائی۔

پرورش

والد کے انتقال کے بعد شافعی نے اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پائی۔ دو سال کی عمر میں مکہ مکرمہ پہنچے اور ابتدائی نشوونما وہیں ہوئی۔ کچھ عمر بڑھی تو مکتب بھیجے گئے۔ یتیم تھے، ماں کا مقدور اتنا نہ تھا کہ مکتب کے معلم کو کچھ معاوضہ دیتیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معلم ان کی طرف کافی توجہ نہ کرتے۔ شافعی فطرتاً ہی تہمت تھے۔ معلم کسی دوسرے لڑکے کو پڑھاتے تو آپ چپکے سے سن لیتے اور یاد کر لیتے اور معلم کی غیر حاضری میں مکتب کے لڑکوں کو درس یاد کرنے میں مدد کرتے۔ جب معلم نے دیکھا کہ شافعی کی تعلیم کا جو معاوضہ انھیں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہی شافعی مکتب کی خدمت کرتے ہیں تو پھر انھوں نے ان کی طرف خاص توجہ کی اور قرآن پڑھایا۔

تعلیم

امام شافعی سات سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئے اور دس سال میں حدیث میں موطا حفظ کیا۔ مسلم بن خالد زنجی مفتی مکہ سے فقہ پڑھی اور پندرہ سال کی عمر میں افتاء کی اجازت پائی۔ لڑکپن میں علماء کی صحبت میں رہتے اور جو استفادہ کرتے اس کو لکھ لیتے۔

تعلیمی اسفار

مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے اور امام مالک کی شاگردی میں داخل ہوئے اور ایک مدت تک آپ سے فیض حاصل کیا۔ بالآخر ۱۹۵ھ میں آپ بغداد آئے۔ ان دنوں بغداد علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ آپ نے یہاں دو سال گزارے اور یہاں آپ نے مذہب قدیم پر تصنیف لکھی۔ کچھ دنوں مکہ مکرمہ گئے اور پھر ۱۹۸ھ میں بغداد واپس ہوئے اور مزید ایک مہینہ قیام کر کے مصر روانہ ہو گئے۔

درس و تدریس اور وفات

مصری قدیم درس گاہ جامع عمرو میں چھ سال درس و تدریس میں مصروف رہے اور مذہب جدید شافعی کی بنیاد ڈالی اور جمعہ کے روز اوائلِ رجب ۲۰۴ھ میں پچون سال کی عمر میں وفات پائی اور ”ترتیب اولاد حکم“ مصر میں دفن ہوئے۔ جدید قاہرہ کی جنوب میں اور قدیم قاہرہ کی مشرق میں تھوڑے فصل پر آپ کا مزار ایک گنبد میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی موت ایک زخم کے بگڑنے کا نتیجہ تھی جو آپ کو مباحثہ کے دوران میں مصر کے مالکی فقیہ اشہب بن عبد العزیز کے ہاتھ سے پہنچا تھا۔ اشہب شافعی کے ہم عصر تھے۔ دونوں ایک سال پیدا ہوئے اور شافعی کی وفات کے اٹھارہ روز بعد اشہب نے وفات پائی۔

شافعی ان الفاظ میں اشہب کے علم و فضل کی تصدیق کرتے ہیں: ”مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ أَشْهَبَ، لَوْلَا طَيْشُ فِيهِ، وَالطَّيْشُ خِفَّةُ الْعَقْلِ“ میں نے اشہب سے بہتر فقیہ نہیں دیکھا۔ کاش ان میں غصہ نہ ہوتا۔ غصہ عقل کو کم کرتا ہے۔

قریش کا عالم

”عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا“۔ (عون المعبودی شرح سنن ابی داؤد: ۱۳۴/۹)۔

مسند طرابلسی میں یہ الفاظ ہیں: ”لَا تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمَلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا“۔ ۲۴۴/۱۔

معرفة السنن والآثار ۹۹ ص ۲۰۶۔ یہ روایت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے (قریش کا ایک عالم اپنے علم سے روئے زمین کو معمور کرے گا۔

محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافعی کی طرف اشارہ ہے۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ ائمہ فقہاء کی پانچ مخصوص صفات ہیں: عابد، زاہد، عالم، علوم آخرت، خلق کے مصالح میں فقیہ اور اپنی فقہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ امام شافعی کی سوانح حیات سے ان صفات کی توضیح انھوں نے کی ہے۔

عابد: امام شافعی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک تہائی علم کے لیے، ایک تہائی

عبادت کے لیے اور ایک تہائی استراحت میں صرف کرتے تھے۔ ربیع کہتے ہیں کہ شافعی رمضان میں قرآن کے ساٹھ دور کرتے اور یہ سب نماز میں۔ امام شافعی کے صاحب (استاد و شیخ) بوہلی رمضان کے ایک روز میں قرآن کا ایک دور کرتے تھے۔

حسن کراہیسی کہتے ہیں کہ شافعی کے ساتھ ایک سے زیادہ راتیں گزاریں۔ آپ تقریباً ایک تہائی رات نماز پڑھتے اور اس میں پچاس سے زیادہ آیتیں پڑھتے نہ دیکھا اور بہت زیادہ پڑھیں تو سو آیتیں۔ جب آیت رحمت آئی تو اللہ تعالیٰ سے خود اپنے لیے طالب رحمت ہوتے اور تمام مسلمین کے لیے، اور جب عذاب کی آیت آئی تو پناہ مانگتے اور نجات کے لیے دعا کرتے اپنے لیے اور مومنین کے لیے۔ اس طرح آپ امید و بیم کو ایک ساتھ جمع کرتے۔

اسرار قرآن پر جو آپ کو عبور حاصل تھا اس کے باوجود پچاس آیتوں کی تعداد کی کمی غور کا مقام ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ شافعی کے مکان میں کئی راتیں گزاریں، شافعی رات میں کم سوتے تھے۔

اقوال زرین

شافعی کہتے ہیں کہ سولہ سال سے پیٹ بھر نہیں کھایا۔ اس لیے کہ شکم سیری جسم کو بوجھل کرتی ہے اور دل کو سخت بناتی ہے۔ ذہن کو کند کرتی ہے، نیند لاتتی ہے اور عبادت میں سستی پیدا کرتی ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ کی قسم نہیں کھائی، نہ تصدیق میں اور نہ تکذیب میں۔ شافعی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور آپ خاموش رہے تو کہا گیا: خدا آپ پر رحم کرے، کیا آپ جواب نہ دیں گے؟ تو آپ نے کہا: اس وقت تک نہ دوں گا جب تک یہ نہ سمجھوں کہ خاموشی میں فضیلت ہے یا جواب میں۔

شافعی کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو لکھا: تم کو علم ملا ہے، اپنے علم کو گناہ کی تاریکی سے نہ ملادو، ورنہ تم اندھیرے میں ہو جاؤ گے اس دن جب کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں دوڑیں گے۔

احمد بن یحییٰ بن الوزیر کہتے ہیں کہ شافعی سوق القنادیل سے گزر رہے تھے، ہم ان

کے ہمراہ تھے، ایک شخص اہل علم کی نسبت سخت سست کہہ رہا تھا۔ شافعی ہماری طرف پلٹے اور کہا: اپنے کانوں کو اس کی بدکلامی سے محفوظ رکھو جیسا کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سننے والا بھی قائل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔

زہد کے متعلق شافعیؒ کہتے ہیں: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حب دنیا اور حب خالق کو اپنے دل میں جمع کیا تو اس نے جھوٹ کہا۔

حمیدی کہتے ہیں کہ شافعی نے بعض والی (حاکم ولایت) کے ساتھ یمن کی طرف سفر کیا اور جب مکہ معظمہ کی طرف لوٹے تو آپ کے ساتھ دس ہزار درہم تھے۔ مکہ مکرمہ سے باہر ایک مقام پر آپ ٹھہرے رہے اور پوری رقم تقسیم کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔

امام شافعی کی سخاوت

آپ کے ہاتھ سے ایک مرتبہ کوڑا گرا۔ جس نے اٹھا کر دیا اس کو آپ نے پچاس دینار دئے، شافعیؒ کی سخاوت مشہور ہے اور زہد کا سرسخاوت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو روکے رکھتا ہے اور جدا نہیں کرتا۔ مال کو وہی شخص جدا کرتا ہے جس کی نظر میں دنیا اور دنیا کا مال کوئی وقعت نہ رکھے اور زہد کے معنی یہی ہے۔

شافعی سے متعلق علماء کے تجربات

عبداللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن بنانہ بیٹھے عابدین اور زاہدین کا ذکر کر رہے تھے۔ عمر بن بنانہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد بن ادریس شافعی سے زیادہ پرہیزگار اور فصیح شخص کو نہیں دیکھا، میں، شافعی اور حرث بن لبید ایک مرتبہ صفا کی طرف گئے۔ حرث صالح المری کے شاگرد اور خوش الحان تھے۔ انھوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿هَذَا يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْدِنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ (المرسلات: ۳۶) میں نے دیکھا کہ شافعی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا اور آپ کانپتے اور لرزتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب افاقہ ہوا تو کہا: أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَقَامِ الْكَاذِبِينَ وَإِعْرَاضِ الْغَافِلِينَ - اللَّهُمَّ

لَكَ خَضَعَتْ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ وَذَلَّتْ لَكَ رِقَابُ الْمُشْتَاقِينَ - إِلَهِي هَبْ لِي جُودَكَ وَجَلِّ لِي بِسِتْرِكَ وَأَعْفُ عَنِّي تَقْصِيرِي بِكَرَمِ وَجْهِكَ - میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے مقام سے اور غفلت کرنے والوں کے اعراض سے۔ یا اللہ! تیرے لیے عارفین کے دل جھک گئے اور مشتاقوں کی گردنیں پست ہو گئیں۔ یا اللہ! تو اپنی نوازش عطا کر اور تیرے پردہ سے مجھ کو اور میرے گناہ کو ڈھانپ دے، میری کوتاہیوں کو اپنی ذات کی بخشش سے درگزر کر۔

اس کے بعد عراق پہنچا تو شافعی بھی عراق میں تھے۔ میں دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے اور کہا: اے لڑکے! اچھی طرح وضو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت بھلی کرے۔ پلٹ کر دیکھا تو شافعی ایک جماعت کے ساتھ جارہے تھے۔ میں جلد وضو کر کے ساتھ ہو گیا اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، مجھ کو کچھ سکھائیے۔ آپ نے کہا: اِنَّ مَنْ صَدَّقَ اللّٰهَ نَجَا وَمَنْ اَشْفَقَ عَلٰى دِيْنِهِ سَلِمَ مِنَ الرَّدِّى وَمَنْ زَهَدَ فِى الدُّنْيَا قَرَّتْ عَيْنَاهُ بِمَا يَرَاهُ ثَوَابَ اللّٰهِ غَدًا - جس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی نجات پائی اور جو اس کے دین پر مائل ہوا تبنا ہی سے محفوظ ہوا، جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا کل جو اللہ تعالیٰ کے ثواب میں سے دیکھے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

جس میں یہ خصلتیں ہوں گی اس کا دین مکمل ہوا، نیک کام کی ہدایت ہوئی اور اس پر عمل کیا۔ برے کام سے منع کیا گیا تو اس سے باز آیا اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے حدود کی حفاظت کی۔ دنیا سے علیحدہ رہو، آخرت کی طرف راغب رہو اور اپنے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرو۔ نجات پانے والوں کے ساتھ تم بھی نجات پاؤ گے۔

یہ باتیں آپ کے زہد اور غایت خوف پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ خوف اور زہد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ شافعی نے یہ خوف اور زہد کتب فقہ کے علم سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ اس کا تعلق آخرت کے علم سے ہے جو قرآن اور احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اولین و آخرین کا علم ان دونوں میں رکھا ہوا ہے۔

امام کے اقوال

اسرارِ قلب اور علومِ آخرت سے آپ کی آگاہی کا پتہ ان فقروں سے ملتا ہے:

کسی نے ریا کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ریا ایک فتنہ ہے جس کو نفس نے علماء کے دل کی دونوں آنکھوں کے درمیان باندھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ بڑی خواہشات کی طرف لپٹائی ہوئی نظر کی اور اعمال ساقط ہو گئے۔

شافعی کہتے ہیں: اگر تم اپنے کسی عمل سے عجب کا خوف کرو تو سوچو اس کی رضا جوئی کی نسبت جس کو تم ڈھونڈتے ہو۔ ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی تم دھیان لگاؤ تو پھر تمہاری نظر میں تمہارا عمل چھوٹا معلوم ہوگا۔

غور کرنے کا مقام ہے، آپ نے ریا کی حقیقت اور عجب کے علاج کو کس طرح بیان کیا۔ ریا اور عجب دونوں قلب کے اہم آفات میں سے ہیں۔

شافعی کہتے ہیں: جس نے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی اس کو اس کا علم فائدہ نہ دے گا۔ جس نے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کو اس کا بھید (دل) فائدہ دے گا۔

عبدالقادر بن عبدالعزیز نے جو ایک مرد صالح اور زاہد تھے آپ سے سوال کیا: صبر، محنت اور تمکین میں افضل کیا ہے؟ تو شافعی نے جواب دیا: التَّمَكِينُ دَرَجَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا يَكُونُ التَّمَكِينُ إِلَّا بَعْدَ الْمِحْنَةِ فَإِذَا امْتَحِنَ صَبَرَ وَإِذَا صَبَرَ مَكِنَ - تمکین انبیاء کا درجہ ہے۔ تمکین امتحان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جب امتحان کیا گیا تو صبر کیا اور جب صبر کیا تو تمکین حاصل ہوئی۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور پھر تمکین دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا اور پھر تمکین دی۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا اور پھر تمکین دی۔ سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور تمکین دی اور حکومت دی۔ تمکین بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (یوسف: ۲۱) ایوب علیہ السلام کو بڑے امتحان کے بعد تمکین دی اور فرمایا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ﴾ (الأنبياء: ۸۴)

شافعی کے اقوال اسرارِ قرآن پر آپ کے بھر کو ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عارفین باللہ، انبیاء اور اولیاء اللہ کے مقامات کی اطلاع کس حد تک آپ کو حاصل تھی۔ یہ سب امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔

کسی نے جالینوس حکیم سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ ایک بیماری کے لیے بہت سی دوائیں ملا کر دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا: غرض تو ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ اس کی حدت دور ہو۔ اس لیے کہ افراد (تہا) قاتل ہے۔

ایسی ہی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شافعی کی معرفت اور آخرت کے امور کے متعلق ان کی واقفیت پر دلالت کرتی ہیں۔

فقہ میں آپ کے مناظروں کی نسبت آپ کا ارادہ لوجب اللہ یوں ظاہر ہوتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے اور اس علم کے مختلف شعبوں سے پورا استفادہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا میری خواہش کبھی نہ رہی کہ میرے مقابل سے غلطی ہو۔ میں نے کسی سے بات کی تو چاہا کہ اس کی تائید کر سکوں اور اسی کا ساتھ دے سکوں۔ میں کسی سے گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے یا دوسرے کی زبان سے حق کا اظہار کرے۔ میں حق کی حجیت کو کسی شخص پر پیش کرتا ہوں اور اس کو اس نے قبول کیا تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اس کی محبت میرے دل میں ہوتی ہے۔ کسی نے حق کے بارے میں مجھ سے حجت کی تو وہ میری نظر سے گر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

یہی علامتیں ہیں جو فقہ اور مناظرہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقصود ہے دلالت کرتی ہیں۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ ان پانچ خصلتوں میں سے صرف آپ کی ایک خصلت کی پیروی لوگوں نے کی۔ ابو ثور کہتے ہیں کہ شافعی کے مانند میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔

امام سے متعلق علماء کے خیالات

احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ چالیس سال سے میں ہر نماز کے ساتھ شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا: آخر شافعی کیسے مرد تھے جن کے

لیے آپ اتنی دعائیں دیتے ہیں؟ تو احمد بن حنبل نے جواب دیا: ”يَابُنَيَّ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةً اللَّهِ تَعَالَى كَالشَّمْسِ لِلدُّنْيَا وَكَالْعَافِيَةِ لِلنَّاسِ فَانظُرْ هَلْ لِهَذَيْنِ مِنْ خَلْفٍ“ پیارے بیٹے! شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے لیے سورج کے مانند اور لوگوں کے لیے عافیت کے مانند تھے، غور کرو! ان دونوں صفتوں میں کوئی باقی رہا۔

امام احمد کہتے ہیں: ”مَا مَسَّ أَحَدٌ بِيَدِهِ مَحْبَرَةً إِلَّا وَالشَّافِعِيُّ رَحْمَةً اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِنَّةٌ“۔ جس کسی نے قلم اور سیاہی کو ہاتھ لگایا وہ یقینی طور پر شافعی کا زیر بار احسان ہوا۔
یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: میں چالیس سال سے ہر نماز میں شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا تھا اور اس خوبی کی وجہ سے جو ان کو حاصل تھی۔

شیخ نصر بن ابراہیم المقدسی کی تصنیف مناقب شافعی سے اس اقتباس کو امام غزالی نے اخذ کیا ہے۔

امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہم عصر تھے۔ ان دونوں میں گہری دوستی تھی۔ احمد بن حنبل شافعی کے شاگرد بھی تھے اور اکثر آپ کا ذکر کرتے اور تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ احمد حنبل کی صاحبزادی آپ کی زبانی شافعی کی توصیف سناتی تھیں اور شافعی کی ملاقات کی مشتاق تھیں۔ ایک مرتبہ شافعی اپنے دوست احمد بن حنبل کے گھر مہمان آئے اور وہیں رات بسر کی۔ لڑکی نہایت غور سے ان کی بات چیت سنتی اور ان کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتی رہی۔ رات میں انھوں نے دیکھا کہ ان کے باپ تو نوافل اور ذکر میں مصروف رہے اور شافعی ساری رات چت لیٹے رہے۔ لڑکی کو تعجب ہوا اور صبح سویرے اپنے باپ سے سوال کر دیا کہ آپ تو دن رات شافعی کی مدح سرائی فرماتے ہیں، مگر میں نے انھیں رات میں عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں عبادت سے متعلق نوافل و ذکر مراد ہے۔ باپ سے بیٹی نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ شافعی پہنچ گئے۔ احمد بن حنبل نے عرب کے دستور کے موافق پوچھا: ”كَيْفَ كَانَتْ لَيْلَتُكَ“ رات کیسے بسر کی؟ شافعی نے جواب دیا: ”مَا بَشَّ

بَلَيْلَةً أَطْيَبَ مِنْهَا وَلَا أَبْرَكَ“ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ برکت والی رات میں نے نہیں گزاری۔ احمد حنبل نے پوچھا: وہ کیسے؟ تو جواب دیا: لِأَنِّي اسْتَنْبَطْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِائَةَ مَسْئَلَةٍ وَأَنَا مُسْتَلْقٌ عَلَى ظَهْرِي فِي مَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ۔ اس لیے کہ میں نے اس ایک رات میں سو مسئلے حل کئے ہیں حالاں کہ میں مسلمانوں کے مفاد میں چت لیٹا رہا۔ یہ کہا اور سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ احمد بن حنبل اپنی صاحبزادی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: هَذَا الَّذِي عَمِلَهُ اللَّيْلَةَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي عَمِلْتُهُ وَأَنَا قَائِمٌ۔ انھوں نے رات جو عمل کیا وہ میری عبادت سے افضل تھا۔

ربیع کا قول ہے کہ شافعی کے انتقال سے چند روز قبل انھوں نے ایک خواب دیکھا کہ آدم کی موت ہوئی اور جنازہ اٹھانے کی تیاری تھی۔ صبح بعض اصحاب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو جواب ملا کہ یہ دنیا کے بہت بڑے عالم کی موت کی خبر ہے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شافعی نے وفات پائی۔

شافعی کے انتقال کے کچھ دنوں بعد خیال ہوا کہ ان کی نعش کو بغداد منتقل کیا جائے۔ قبر کھولی جا رہی تھی کہ اندر سے اتنی تیز خوشبو مہکنے لگی کہ ان لوگوں کے حواس مختل ہو گئے اور ویسا ہی چھوڑ دیا۔

سوانح شیخ ابوشجاع رحمۃ اللہ علیہ

شیخ امام ابو طیب مشہور بہ ابی شجاع شہاب المملۃ والدین تقی الدین احمد بن الحسن بن احمد الاصفہانی مصنف التقریب یا غایۃ الاختصار، نہایت باخدا، متقی، عابد اور زاہد تھے۔ اپنے وقت کے امام مانے جاتے تھے۔ علم، فضل و دیانت میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ قاضی تھے اور منصب وزارت پر بھی فائز ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے زمانہ وزارت میں دین و عدل کی اشاعت کی۔ نماز پڑھے اور کچھ تلاوت کئے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی ایسی منضبط گزاری کہ لومۃ لائم (اعتراض) کی گنجائش نہ تھی۔ آپ کے تمول کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مستحقین پر صدقات کی تقسیم کے لیے آپ کی جانب سے دس اشخاص مامور تھے اور ہر ایک کے ہاتھ پر سالانہ ایک لاکھ بیس ہزار دینار صرف ہوتے تھے۔

دنیا ترک کر کے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی۔ آخر عمر تک مسجد نبوی میں جھاڑو دیتے اور صاف صفائی کرتے، فرش بچھاتے اور چراغ روشن کرتے تھے۔ حجرہ شریف کے خادموں میں سے کوئی انتقال کر گیا تو اس کی خدمت بھی آپ انجام دیتے رہے۔ آپ کا مزار مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے مشرق میں باب جبریل سے متصل ہے۔ ایک سو ساٹھ سال کی طویل عمر پائی مگر آپ کا کوئی عضو بیکار نہیں ہوا تھا۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا: **حَفِظْنَاَهَا فِي الصَّغَرِ فَحَفِظَهَا اللَّهُ فِي الْكِبَرِ**۔ ہم نے بچپن میں اپنے اعضاء کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کی حفاظت کی۔

اشاریہ

اگر کسی مضمون کے مقابل متعدد صفحات کا حوالہ درج ہے اور ان میں سے کسی خاص صفحہ پر اس مضمون کی نسبت پوری صراحت موجود ہے تو اس صفحہ پر خط کھینچ دیا گیا ہے، تاکہ مطلوبہ مضمون برآمد کرنے میں سہولت ہو۔

۵۲۸/۱ج	احزاب	۳۲۰/۱ج	اباچون
۵۱۴/۱ج	احیاء لیل	۳۷۹، ۳۱۸/۱ج	ابعض
۴۹۶/۲ج	اخبار	۲۹۵/۱ج	ابلیس
۴۸۱/۱ج	ادراک جماعت	۸۰/۲ج	ابن السبیل (مسافر)
۳۷۴/۱ج	اذان دعا برائے سامع	۱۰۶/۲ج	ابواسرائیل
۳۷۳/۱ج	اذان سامع	۲۰۲/۲ج	ابواب شہر مدینہ
۳۷۶/۱ج	اذان نومولود کے لیے	۱۴۶/۲ج	ابواب مسجد حرام
۳۶۷/۱ج	اذان	۲۰۳/۲ج	ابواب مسجد نبوی
۳۷۱/۲ج	ارسطو	۱۱۲/۲ج	ابو ہریرہ
۸۴/۲ج	ارکان اسلام	۴۵۳/۱ج	ابویوسف
۹۵/۱ج	ازالہ نجاست	۵۶۲/۱ج	اجابت دعا
۱۳۵، ۱۰۶/۱ج	استحاضہ	۴۳۰/۲ج	اجابت ولیمہ
۱۰۳/۱ج	استحاله	۲۷۶/۱ج	اجتہاد
۲۴۶/۱ج	استحضار	۴۵۲/۲ج	اجماع سکوتی
۳۰۹/۱ج	استحارہ	۲۱۲/۲ج	احرام محرمات
۳۸۹/۱ج	استراحت جلسہ	۱۶۹/۲ج	احرام

۳۳۹/۱ج	اضطجاع	۵۵۷/۱ج	استسقاء
۲۵۴/۲ج	اطعمہ	۳۴۴/۱ج	استصحاب (ساتھ رہنا)
۴۷۹/۱ج	اعادہ	۱۶۷/۲ج	استطاعت
۳۵۳/۱ج	اعتدال	۳۹۴/۱ج	استعاذہ
۱۳۱/۲ج	اعتکاف	۱۹۶/۱ج	استعانت
۵۶۵، ۵۴۳، ۳۹۰/۱ج	افتتاح	۳۹۰/۱ج	استفتاح
۴۱۱، ۲۲۹، ۲۲۸/۱ج	افتراش	۳۲۷/۱ج	استقبال حقیقی و حکمی
۱۹۷/۲ج	افراد حج	۴۳۳/۱ج	استقبال قبر
۱۰۱/۲ج	افطار	۲۲۹، ۲۲۵/۱ج	استقبال قبلہ
۳۷۱/۱ج	اقامت	۲۱۰/۲ج	۳۲۵، ۳۲۵
۴۸۸/۱ج	اقتداء	۱۱۳/۱ج	استقراء
۱۹۴/۱ج	اقتصاد	۱۷۷/۲ج	استلام
۳۳۹/۱ج	اقعاء	۱۳۰/۱ج	استمتاع
۲۵۹/۲ج	اکل میہ (مردارکھانا)	۹۵/۲ج	استمناء
۴۳۰/۱ج	التفات	۴۹۱/۱ج	استنابت (امامت میں نیابت)
۲۱۵/۱ج	التقاء ختائین	۱۳۷/۱ج	استنجاء
۱۴۳/۲ج	ام القری	۲۲۲، ۱۸۱/۱ج	استنشاق
۴۸۹/۱ج	امام تبعیت	۲۷۷/۱ج	استواء
۴۹۴/۱ج	امامت	۸۴/۲ج	اسلام کے ارکان
۴۹۱، ۴۸۵/۱ج	امام	۵۹/۲ج	اشترک نصاب
۲۵۹/۱ج	امت دعوت	۱۳۳/۱ج	اصحاب صفہ
۲۵۹/۱ج	امت	۴۷۱/۱ج	اصفرار
۲۸۸/۲ج، ۱۵۹/۱ج	امر تعبیری و معقول	۴۸۱/۲ج	اصول
۵۰۵/۱ج	امر توقیف	۲۶۸/۲ج	اخصیہ
۱۲۵/۲ج	امساک	۱۷۸/۲ج	اضطباع

۴۸۶/۱ج	امی	۲۰۸/۲ج	أحد
۱۹۹/۱ج	انبیاء کی خصوصیات	۸۸/۱ج	آدمی
۴۸۰/۱ج	انتظار امام	۲۳۸/۲ج	آلہ ذبح
۹۹/۲ج	انزال	۳۵۰/۱ج	آمین
۴۲۵/۱ج	انکشاف ستر	۴۰۴/۱ج	آیات فاضل و مفضول
۲۴/۲ج	اوزھنی	۴۹۶/۲ج	آیات
۴۵۹/۲ج	اوس بن صامت	۵۰۷/۲ج	آیمان
۴۰۴/۱ج	اوساط	۴۰۷/۲ج	باکرہ
۲۶۸/۱ج	اوقات صلاۃ	۳۵۸، ۲۵/۲ج	براء بن عازب
۴۶۸/۱ج	اوقات مکروہ	۶۸، ۵۵/۱ج	برتن
۳۵۱/۲ج	اہل تنزیل	۱۷۴/۱ج	بسم اللہ
۳۵۲/۲ج	اہل قرابت	۵۷۵/۱ج	بطن نخل
۱۲۷/۲ج	ایام بیض	۴۴۰/۲ج	بغض
۴۳۹، ۲۶۵/۱ج	ایام دجال	۲۰۷/۲ج	بقیع جنت
۱۲۷/۲ج	ایام سود	۵۳۵/۱ج	بکور
۵۱/۲ج	ایصال ثواب	۱۴۳/۲ج	بکۃ
۲۲۱/۱ج	ایصال ماء (پانی پہنچانا)	۳۶۷/۱ج	بلال
۳۶۱، ۳۵۳/۲ج	ایصاء	۱۴۳/۲ج	بلد امین
۴۵۵/۲ج	ایلاء	۳۱۵/۱ج	بلوغ
۷۸/۲ج	ایمان کے مدارج	۳۲۰/۲ج	بوڑھا
۲۲۷/۲ج	إحصار	۳۹۰، ۹۹/۲ج	بوسہ
۳۷۱/۱ج	إدراج یا اسراع	۱۹۶/۱ج	بول و براز
۳۹۸/۱ج	إسراع	۳۲۷/۲ج	بھائی حقیقی، علاقائی، اخینانی
۳۷۱/۱ج	إسراع	۳۴/۲ج	بھینچنا قبر
۴۶۸، ۳۷۱/۲ج	إسقاط	۳۳۴/۲ج	بیت المال

بیعت رضوان	ج ۲/۱۹۰	تبرع	ج ۲/۲۹۸
بیوی صفات	ج ۲/۳۷۱	تبریک نکاح	ج ۲/۴۳۵
بلد یا قصبہ	ج ۱/۵۱۹	تبعیت امام	ج ۱/۴۸۹
پانی ٹہرا ہوا	ج ۱/۱۴۶	تکبیر	ج ۱/۵۳۵
پانی جاری	ج ۱/۶۲، ج ۱/۱۴۶	تعمیریت نیت	ج ۱/۵۵۹
پانی زمزم	ج ۲/۲۰۱، ۱۶۵	تتابع	ج ۲/۱۳۷
پانی قلتین	ج ۱/۶۴	تمثیل	ج ۱/۲۲۵، ۱۸۸
پانی متغیر	ج ۱/۶۰	تثویب	ج ۱/۳۷۰
پانی مسیل	ج ۱/۶۵	تجارت	ج ۲/۶۷
پانی مستعمل	ج ۱/۵۸	تجریدی	ج ۲/۱۱۰
پانی شمس	ج ۱/۵۵	تجہیز مصارف	ج ۲/۹
پانی مطلق	ج ۱/۵۴	تجامل	ج ۱/۴۴۹
پانی مغضوب	ج ۱/۶۵	تجلیل	ج ۱/۲۲۸، ۱۹۳، ۱۵۸
پانی مکروہ	ج ۱/۵۷	تحدیدی، تقدیری مقدار	ج ۱/۵۵۰، ۵۰۵
پانی نجس	ج ۱/۶۱	تخفہ	ج ۲/۳۰۸، ۲۷۸
پانی	ج ۱/۵۰	تحلل	ج ۲/۲۲۰
پہلا سلام	ج ۱/۳۶۳	تحلیل	ج ۲/۴۵۴، ۹
پیام	ج ۲/۴۰۱	تحمید	ج ۱/۴۰۵
پیشاب کسن	ج ۱/۱۰۲	تحویل رداء (چادر)	ج ۱/۵۶۶
تابع سنن	ج ۱/۲۹۴	تحمیات	ج ۱/۳۶۰
تارک صلاۃ	ج ۲/۴۹۹	تحمیہ	ج ۱/۳۰۶
تاسوعاء	ج ۲/۱۷۷	تختلی	ج ۱/۵۳۸
تاقیت	ج ۲/۳۹۶، ۳۱۷	تخفیف امام	ج ۱/۴۸۰
تائین	ج ۱/۴۹۱، ۳۵۰	تخلیل (خلال)	ج ۱/۲۲۵، ۱۸۶
تبدیل قبلہ	ج ۱/۳۲۶	تخلیہ	ج ۲/۳۸۹

تخلّف	ج ۱/۴۲۸	تطویل رکن قصر	ج ۱/۴۲۷
تدبیر	ج ۲/۴۱۵	تطیب (خوشبو)	ج ۲/۲۱۵، ۲۱۲
تراویح	ج ۱/۳۰۰	تعبدی امر	ج ۱/۱۵۹، ۹۷
تریح	ج ۱/۳۳۹	تعدوازدواج	ج ۲/۲۶۶، ۱۱، ۵۸، ۶۵
ترتیب	ج ۱/۲۲۸، ۱۷۱، ۱۶۲	تعریض	ج ۲/۳۷۵
ترتیل	ج ۱/۳۷۰، ۲۳۶، ۲۵۳، ۳۱۵، ۲۴۶، ۲۳۶، ۳۶۵	تعزیت	ج ۲/۴۰۲
ترجیح	ج ۱/۳۷۰	تعظیم	ج ۲/۴۷
ترجیل	ج ۲/۳۷۱	تعلیق	ج ۲/۳۹۰
تسبیح، سنت	ج ۱/۳۰۹	تعوذ (استعاذہ)	ج ۱/۳۹۴
تسبیح، بادل کی گرج	ج ۱/۵۶۹	تعویذ	ج ۱/۱۲۰
تسبیح، بجلی کی چمک	ج ۱/۵۷۰	تفریق	ج ۱/۲۴۸
تسبیح	ج ۱/۵۴۴، ۴۰۷، ۳۴۷	تفویض	ج ۲/۴۲۹
تسمیع	ج ۱/۴۰۵	تقبیل وجہ	ج ۲/۷
تسمیہ	ج ۱/۲۳۵، ۲۲۳، ۱۷۷	تقبیلہ حجر اسود	ج ۲/۱۷۷
تشبیک	ج ۱/۱۸۶	تقدم	ج ۱/۴۲۸
تثبہ	ج ۲/۴۷۰	تقصیر	ج ۲/۱۸۴
تشریح، ایام	ج ۱/۵۴۷، ج ۲/۱۹۰، ۱۰۷	تقلیم (ناخن تراشنا)	ج ۲/۲۱۵
تشہداول	ج ۱/۴۴۰، ۳۸۰	تکبیرات مقید	ج ۱/۵۴۶
تشہد	ج ۱/۳۵۹	تکبیرات احرام	ج ۱/۳۴۱
تصریح اجمالی و تفصیلی	ج ۱/۱۶۴	تکبیرات انتقالی	ج ۱/۴۰۴
تصریح	ج ۲/۴۰۲	تکبیرات مرسل	ج ۱/۵۴۶
تصفیف	ج ۱/۴۹۴	تکبیرات	ج ۱/۵۴۳، ۴۴۰
تصفیق	ج ۱/۴۱۸	تکبیر	ج ۱/۵۴۶، ج ۲/۴۲۷
تطوع	ج ۲/۸۱	تلاوت، سجدہ	ج ۱/۴۶۰

۱۳۱/۱ج	ٹھہرنا مسجد میں	۱۹۸، ۱۷۱/۲ج	تلبیہ
۳۵۶/۱ج	ٹیکادینا نماز میں	۲۲/۱ج	تلفیق
۱۷۱/۲ج	ثنیہ کدا	۴۲/۲ج	تلقین میت
۵۱/۲ج	ثواب، ایصال	۱۹۷/۲ج	تمتع حج
۴۱۰، ۴۰۸/۲ج	ثبیہ	۱۱۵، ۱۱۱/۱ج	تمتع
۵۸/۱ج	جاہر	۳۶۹/۲ج	تمکین
۴۸۲/۲ج، ۴۳۲/۱ج	جانور محترم و غیر محترم	۶۳/۲ج	تسویہ
۹۵/۲ج	جاہل معذور و غیر معذور	۱۹۴/۱ج	تشہیف، ترک (اعضائے وضو نہ پونچھنا)
۴۵۶/۱ج	جبر	۵۳۱/۱ج	تنظیف
۱۶۰/۲ج	جبل رحمہ	۱۸۹/۲ج	تعمیم
۲۵۳/۱ج	جبیرہ	۴۵۸، ۳۵۴/۱ج	تکلیس
۳۴۲، ۳۲۹/۲ج	جدہ فاسدہ	۴۵۴/۱ج	تواتر
۳۴۲/۲ج	جدہ وارثہ	۳۹۰/۱ج	توبہ، دعائے
۳۴۳/۲ج	جدہ فاسد	۳۱۲، ۳۳/۱ج	توبہ
۴۱۸/۲ج	جدام	۴۹/۲ج، ۵۵۸	
۸۵/۱ج	جزء حیوان	۴۴۳، ۴۱۱، ۳۳۸/۱ج	توزک
۱۴۱/۲ج	جزیرۃ العرب	۵۰۵/۱ج	توقیف، امر
۱۸۹/۲ج	جرانہ	۳۰۶/۲ج	تجد مخراب
۳۸۹/۱ج	جلسہ استراحت	۳۰۳/۱ج	تجد
۳۵۸/۱ج	جلوس آخر	۲۸۵/۲ج	تہنیت
۳۵۷/۱ج	جلوس	۴۳۲/۱ج	تھوکنہ
۸۳/۱ج	جمادونبات	۲۴۷، ۲۲۴، ۱۸۷/۱ج	تیامن
۴۷۵/۱ج	جماعت	۵۰۲/۲ج	تیراندازی
۱۲۸/۱ج	جماع	۲۳۶/۱ج	تیمم
۱۹۰/۲ج	جرمہ کبریٰ، وسطیٰ، عقبہ	۲۶۱، ۲۴۰/۲ج، ۸۷، ۸۶/۱ج	ٹڈی

۵۰۸/۱ج	جمع وقصر	۸۷/۲ج	حاکم عادل
۵۳۶/۱ج	جمعہ آداب جمعہ	۳۴۵/۲ج	حجب
۵۲۲/۱ج	جمعہ خطبہ	۱۷۵، ۱۵۳/۲ج	حجرا ساعیل
۵۲۹/۱ج	جمعہ بیانات جمعہ	۱۷۵، ۱۵۵، ۱۵۲/۲ج	حجرا سود
۵۱۳/۱ج	جمعہ	۳۱۲/۲ج	حجۃ الوداع
۱۳۱، ۱۰۴، ۹۹/۱ج	جنابت	۱۳۱/۲ج	حج
۲۵/۲ج	جنازہ، نماز	۱۸۹، ۱۶۵/۱ج	حدث دائم
۶/۲ج	جنائز	۴۲۵، ۱۳۵، ۱۰۴/۱ج	حدث
۲۰۷/۲ج	جنت البقیع	۱۷۳/۱ج	حدیبیہ جنگ
۲۳۶/۱ج	جنگ ذات سلاسل	۱۹۰/۲ج	حدیبیہ
۳۰۰، ۲۵/۲ج، ۱۱۷/۱ج	جنین	۲۴۱/۱ج	حد بعد قرب
۳۹۵/۱ج	جنن	۱۹۶/۲ج	حد ظاہر
۹۷/۲ج	جوف	۲۳۹، ۱۹/۲ج	حرکت مذبوح
۹۵/۲ج	جہالت	۲۴۳/۲ج	حرم مکہ
۳۳۳/۲ج	جہت قربت قوت	۲۳۲/۲ج	حرمت حرم
۴۰۰/۱ج	جہری نمازیں	۴۸۷/۱ج	حریم
۳۹۸/۱ج	جہر	۲۲۱/۲ج	حصر
۵۰۵/۲ج	جو	۴۸۷/۲ج	حضانہ
۳۹/۲ج	چادر	۱۵۳/۲ج	حطیم
۳۰۲/۱ج	چاشت کی نماز	۱۵۴/۲ج	حفرہ
۱۴۷/۱ج	چاند	۹۸/۲ج	حقنہ
۹۰/۱ج	چھڑا	۲۵۷/۲ج	حلال جانور
۷/۲ج	چہرہ کو بوسہ دینا	۲۱۷/۲ج	حلال
۱۴۷/۱ج	چھینک	۲۹۲/۲ج	حلف
۷۸/۲ج	حاشر	۱۸۴/۲ج	حلق یا تقصیر

حلقوم	ج ۲/۲۴۳	ختان	ج ۲/۴۱۵
حلق	ج ۲/۲۱۵، ۱۸۴	خسوف	ج ۱/۵۵۱، ۳۳۲
حل	ج ۲/۱۸۹	خطبہ	ج ۱/۵۲۲، ۵۲۴
حمل جنازہ	ج ۲/۳۶	خطیب	۵۶۶، ۵۵۵
حمل	ج ۲/۴۶۶	خطین	ج ۱/۵۴۵
حمنہ	ج ۱/۱۱۲	خلطہ جواروشیوع	ج ۱/۲۰۷
حم سجده	ج ۱/۴۰۱	خلع	ج ۲/۵۹
حنان	ج ۲/۱۴۷	خمر	ج ۱/۲۳۶
حواس	ج ۱/۲۵۴	خواہشات مباح	ج ۱/۸۳
حوانج	ج ۱/۲۳۲	خوشبو	ج ۲/۲۵۴
حول	ج ۲/۵۵		ج ۱/۵۴۹، ۵۳۳
حیات مستقرہ	ج ۲/۲۴۴، ۲۳۸، ۱۹		ج ۲/۲۴
حیات مستمرہ	ج ۲/۲۳۹	خوف، صلاۃ	ج ۱/۵۷۱
حیات	ج ۲/۲۳۸	خولہ	ج ۲/۴۵۹
حیض	ج ۱/۱۱۸ تا ۱۰۶	خون حلال	ج ۲/۲۶۳
	ج ۲/۲۲۱، ۲۱۷	خیار بہ عیوب	ج ۲/۴۱۸
حیوان حرام	ج ۲/۲۵۷	خلال	ج ۱/۱۵۵
حیوان حلال	ج ۲/۲۵۷	دالغ	ج ۱/۹۰، ۴۹
حیوان موزی	ج ۲/۲۵۷	دار الاقامہ	ج ۱/۵۱۸
حیوانات مجزآت	ج ۲/۲۷۲	داڑھی	ج ۱/۵۳۳، ۱۶۸
حیوان، جزء	ج ۱/۸۵، ۲۵۲	داود	ج ۱/۴۶۵
حیوان	ج ۲/۲۵۶	دائم الحدیث	ج ۱/۱۸۹، ۱۶۵
خاتم/انگھوٹی	ج ۱/۷۵	دباغت	ج ۱/۹۰
خالد بن ولید	ج ۱/۵۷۴	دجال	ج ۱/۲۳۹، ۲۸۵، ۲۶۵
ختان التقاء ختائین	ج ۱/۲۱۵	درخت ثمر دار	ج ۱/۱۴۶

درود	ج ۱/۳۶۳، ۲۶۱	ذوالکلیفہ	ج ۲/۱۸۷
	ج ۲/۱۹۹، ۳۱	ذوالبیرین	ج ۱/۴۴۷، ۴۲۲
درہم	ج ۲/۶۵	ذوی الارحام	ج ۲/۳۵۱
دعا اجابت	ج ۱/۵۶۲	ذوی الفروض	ج ۲/۳۶۳
دعا	ج ۱/۱۹۱، ۱۵۶	رائغ	ج ۲/۱۸۸
	ج ۲/۳۳	رات سنن	ج ۱/۲۹۲
دعوت امت	ج ۱/۲۵۹	ریب	ج ۲/۴۱۵
دفن	ج ۲/۳۷	رجعت	ج ۲/۴۴۹
دفینہ	ج ۲/۶۹	رحبہ (صحن)	ج ۱/۴۸۷
دم	ج ۲/۲۲۳	رخصت	ج ۱/۲۰۸، ۱۳۹، ۸۲
دودھ	ج ۱/۸۴، ۸۴، ۸۰	ردت	ج ۲/۱۲۳، ۵۰، ۴۸۲، ۴۴۲
دور حکمی	ج ۲/۳۲۷		ج ۱/۴۲۷
دوسرا سلام	ج ۱/۴۱۳	رد	ج ۲/۳۹۴
دون التقلین	ج ۱/۵۸	رشاش (چھینٹے)	ج ۲/۳۵۱، ۳۳۶، ۳۳۳
دھاٹہ	ج ۱/۴۳۳	رشتہ، اصولی، فضولی، حواشی	ج ۲/۴۷۸، ۲۷۵
دھار وال آلہ	ج ۲/۲۴۸	رش	ج ۱/۸۲
دھوان	ج ۱/۶۰	رضاعت	ج ۲/۴۷۵، ۴۱۴
دیان	ج ۲/۱۴۷	رضیع	ج ۲/۴۱۵
دینار	ج ۱/۱۲۹	رطل	ج ۲/۷۴، ۶۶
ڈکار	ج ۲/۳۰۸	رعد، تشبیح	ج ۱/۵۶۹
ڈھیلا استنجاء	ج ۱/۱۳۹	رفع یدین	ج ۱/۳۸۸، ۳۴۳
ذات سلاسل	ج ۱/۲۳۶	رقاب	ج ۲/۷۹
ذات عرق	ج ۲/۱۸۸	رقاع	ج ۱/۵۷۲
ذبیحہ	ج ۲/۲۳۶	رقعی	ج ۲/۳۱۶
ذریبہ	ج ۲/۳۰۲		

۵۰۳/۲ ج	رکاتہ	۸۰/۲ ج	زکوٰۃ ممنوعین
۴۳۹/۱ ج	رکعات صلاۃ	۵۲/۲ ج	زکوٰۃ
۳۱۹، ۱۶۱/۱ ج	رکن و شرط	۵۵۵/۱ ج	زلزلہ
۳۱۹/۱ ج	رکن و فرض	۲۰۶، ۱۵۶/۲ ج	زمزم
۳۵۱، ۲۵۹/۱ ج	رکوع	۸۴/۱ ج	زندہ جانور
۴۰۵، ۴۰۱		۲۷۷/۱ ج	زوال، سایہ
۸۳/۲ ج	رمضان	۲۸۳/۲ ج	زوجہ ممکنہ
۲۶۱/۲ ج	رمق	۴۷۴، ۳۹۰/۲ ج	زہد
۱۷۷/۲ ج	رمل	۵۰/۲ ج	زیارت قبور
۱۹۰/۲ ج	رمی جمار	۶۲/۲ ج، ۷۵/۱ ج	زیورات
۹۴/۲ ج	رواتب	۲۱۰، ۱۴۵/۱ ج	ساتر
۷/۲ ج	روح	۴۳۵، ۲۵۳	
۸۳/۲ ج	روزہ	۷۸/۲ ج	ساعی
۲۵۵/۲ ج	روزی	۳۷۳/۱ ج	سامع
۸۳/۲ ج	روزے	۸۶/۱ ج	سانپ کی کچھلی
۲۰۶/۲ ج	روضہ	۲۷۷/۱ ج	سایہ اصلی و مثل و زوال
۸۷/۲ ج	رویت ہلال	۳۳۷/۱ ج	سببی و موقی
۱۳۴، ۷۷/۱ ج	ریح	۳۴۵/۱ ج	سبح مثانی
۲۴۹/۲ ج	ریفل کی گولی	۷۹/۲ ج	سبیل اللہ
۱۶۰، ۱۴۳/۲ ج	زبیدہ، نہر	۴۱۷/۱ ج	ستر عورت
۲۱۸، ۱۰۷، ۱۰۶/۱ ج	زچگی	۴۲۵/۱ ج	سترۃ المصلیٰ
۲۸۵/۲ ج		۱۲۷/۲ ج	ست شوال
۲۰۳/۲ ج	زرقاء	۴۶۱/۱ ج	سجدہ آیات
۲۰۳/۲ ج	زرقاء	۴۶۷/۱ ج	سجدہ بغیر سبب
۷۳/۲ ج	زکوٰۃ مستحقین	۴۶۰/۱ ج	سجدہ تلاوت

۴۶۵/۱ ج	سجدہ دعاء	۱۲۶/۲ ج	سنت روزے
۴۶۶/۱ ج	سجدہ شکر	۲۷۰/۲ ج	سنت کفایہ
۱۱۹/۱ ج	سجدہ معتقدین	۱۳۳/۲ ج	سنت و مستحب
۴۴۰، ۳۵۳/۱ ج	سجدہ	۳۱۹/۱ ج	سنت بعض
۴۴۵/۱ ج	تجوّد سہو	۱۹۱/۲ ج	سنگساری
۷/۲ ج	تجین	۲۹۲/۱ ج	سنن تابعہ یا راتبہ
۱۰۹/۱ ج	تسبیح، قول	۳۶۹/۱ ج	سنن کفایہ
۱۰۳، ۹۲/۱ ج	سرکہ	۲۸۵/۱ ج	سورج کا غروب و طلوع
۳۵۸/۲ ج	سعد بن ابی وقاص	۱۴۷/۱ ج	سورج
۳۳۹/۲ ج	سعد بن ربیع	۳۴۸/۱ ج	سورہ براءت
۱۴۷/۱ ج	سعد بن عبادہ	۴۶۲/۱ ج	سورہ صاد
۱۳۳/۱ ج	سعد بن معاذ	۴۰۱/۱ ج	سورہ ضمّم
۱۸۰/۲ ج	سعی	۳۴۵/۱ ج	سورہ فاتحہ
۳۵۰/۱ ج	سکات نماز	۴۰۰/۱ ج	سورہ قراءت
۶۲/۲ ج	سکّہ ڈھالنا	۴۷۱/۲ ج	سوک
۶۲/۲ ج	سکّہ، ڈھالنا	۵۵/۲ ج	سوم
۳۰۶/۱ ج	سلام رڈ	۴۵۴/۱ ج	سورہ انبیاء
۴۱۳، ۳۶۳/۱ ج	سلام نماز	۹۱، ۸۵/۱ ج	سور
۲۱۰/۲ ج	سلام، عرض سلام	۴۴۵/۱ ج	سہو، تجوّد
۴۱۶، ۳۰۶/۱ ج	سلام	۲۲/۲ ج	سقط
۳۶/۲ ج		۴۱۸/۱ ج	ستر
۱۶۵، ۱۶۱/۱ ج	سلسلۃ البول	۱۵۴/۲ ج	شاذ روانہ
۱۱۲/۲ ج	سلمہ بن صحیح البیاضی	۵۱۹/۲ ج	شافعی، سوانح
۳۱۸/۲ ج	سلوک والدین و اولاد	۱۳۳/۲ ج	شپ قدر
۵۶۰، ۲۵۹/۱ ج	سلیمان	۱۰۳، ۹۶، ۹۲/۱ ج	شراب

۱۸۰/۲ ج	صفا	۱۶۹/۲ ج، ۳۱۹/۱ ج	شرط و رکن
۱۳۳/۱ ج	صدقہ، اصحاب	۲۷۳/۲ ج	شرکت قربانی میں
۳۱۱/۱ ج	صلاہتہ اذائین	۳۰۷/۱ ج	شطر
۳۰۹/۱ ج	صلاۃ استخارہ	۴۷۷/۱ ج	شعار
۳۹۸/۱ ج	صلاۃ اسراء (سری)	۳۱۲/۱ ج	شعبان، صلاۃ
۳۱۱/۱ ج	صلاۃ التوایین	۲۸۷/۲ ج	شفعہ
۳۰۰/۱ ج	صلاۃ تراویح	۳۸/۲ ج	شقی قبر
۳۰۹/۱ ج	صلاۃ تسبیح	۲۶۴/۲ ج	شکار
۳۰۳/۱ ج	صلاۃ تہجد	۱۸۹، ۱۷۳/۱ ج	شک
۳۹۸/۱ ج	صلاۃ جہر	۱۰۷/۲ ج، ۲۵۳، ۲۳۷، ۲۰۵، ۱۹۷	
۵۷۱/۱ ج	صلاۃ خوف	۱۷۴/۲ ج	شوط
۵۷۲/۱ ج	صلاۃ ذات الرقاع	۲۴۴/۲ ج	شہرگ
۳۱۲/۱ ج	صلاۃ شعبان	۸۱، ۷۹/۱ ج	شہد
۳۰۲/۱ ج	صلاۃ ضحیٰ	۵۱۸/۱ ج	شہر، مدینہ، مصر
۳۱۱/۱ ج	صلاۃ غفلہ	۲۱۷/۱ ج	شہید
۳۰۳/۱ ج	صلاۃ لیل	۳۹۵/۱ ج	شیطان
۳۹۹/۱ ج	صلاۃ متوسطہ	۱۹۰، ۱۶۱/۱ ج	صاحب ضرورت
۴۴۲/۱ ج	صلاۃ مریض	۲۶۲/۱ ج	صاحب سجدہ
۲۹۰/۱ ج	صلاۃ مسنون	۷۲، ۶۶/۲ ج	صاع
۳۱۱/۱ ج	صلاۃ معراج	۵۶۵، ۳۶۰/۱ ج	صالحین
۲۶۵/۱ ج	صلاۃ مفروضہ	۲۹۹/۱ ج	صبح صادق و کاذب
۲۸۰/۱ ج	صلاۃ وسطیٰ	۲۹۷/۲ ج	صدقہ جاریہ
۲۵۵/۱ ج	صلاۃ (نماز)	۵۰۰، ۴۶۷/۱ ج	صدقہ
۳۲۰/۲ ج	صلہ رحمی	۱۰۷، ۸۷/۲ ج، ۵۵۹	
۱۶۲/۱ ج	صنع فعل، عمل	۸۹/۱ ج	صفات ذاتی و عرضی

۱۰۷/۲ ج	صیام ایام ممنوعہ	۶۸/۱ ج	ظروف
۱۰۱/۲ ج	صیام وصل	۲۷۸/۱ ج	ظن
۸۳/۲ ج	صیام	۴۵۹/۲ ج	ظہار
۲۶۴، ۲۱۶/۲ ج	صيد	۲۷۶/۱ ج	ظہر
۱۱۷/۱ ج	ضحاک بن ابراہیم	۱۰۶/۱ ج	عادل
۱۶۱/۱ ج	ضرورت، صاحب	۱۲۷/۲ ج	عاشوراء
۵۱۴/۲ ج	طاعت، قربت، عبادت	۳۹۵/۱ ج	عامر
۴۹۲/۲ ج	طاعون	۷۸/۲ ج	عالمین
۱۵۳/۲ ج	طاہر بن ابی سعید	۲۶۳/۱ ج	عبادت بدنی و باطنی
۲۳۵/۲ ج	طایف	۲۶۳/۱ ج	عبادت
۵۶/۱ ج	طب و شرع کا تعلق	۳۶۷/۱ ج	عبداللہ بن زید
۲۶۳/۲ ج	طحال	۲۶۴/۲ ج	عبداللہ منافی
۲۵۴/۲ ج	طعام	۲۶۱/۲ ج	عثمان بن مظعون
۴۴۴/۲ ج	طلاق بدعی	۳۹۴/۲ ج، ۳۷۷/۱	عدالت، عدل
۴۴۸/۲ ج	طلاق تعلق	۲۳۸/۱ ج	عذر حسی و شرعی
۴۴۳/۲ ج	طلاق سنی	۱۶۰/۲ ج	عرفات
۴۴۲/۲ ج	طلاق صریح	۱۷۲/۲ ج	عرفہ و قیوف
۴۴۲/۲ ج	طلاق کنایہ	۱۵۹/۲ ج	عرفہ
۴۴۵/۲ ج	طلاق لا و لا	۲۶۷، ۱۶۳/۱ ج	عزم
۴۳۹/۲ ج، ۱۰۵/۱ ج	طلاق	۲۳۷/۱ ج	عزیمت
۳۵۶، ۳۵۲/۱ ج	طمعیت	۵۷۴/۱ ج	عسفان
۱۷۴/۲ ج	طواف	۲۸۴/۱ ج	عشاء
۴۰۳/۱ ج	طوال مفصل	۳۳۵/۲ ج	عصبہ بغیرہ
۳۱۹، ۳۱، ۴۷/۱ ج	طہارت	۳۳۲/۲ ج	عصبہ بنفسہ
۱۱۵/۱ ج	طہر	۳۳۵/۲ ج	عصبہ مع الغیر

عصبہ	۳۳۱/۲ ج	عیدین خطبہ	۵۴۳/۱ ج
عصر	۲۷۹/۱ ج	عیدین	۵۴۰/۱ ج
عصوبت	۳۳۲/۲ ج	عیش مذبوح	۲۶۲، ۲۳۹/۲ ج
عفریت	۳۹۶/۱ ج	عنت	۴۱۸/۲ ج
عقر	۲۴۲/۲ ج	غارم	۷۹/۲ ج
عقل	۳۱۷، ۲۰۰، ۱۲۸/۱ ج	غازی	۷۹/۲ ج
عقیقہ	۲۷۹/۲ ج	غزہ	۲۴۸، ۱۹۳/۱ ج
علاج	۴۹/۲ ج	غسل احرام	۲۳۳/۱ ج
علقہ	۱۱۷، ۱۰۸، ۸۰/۱ ج	غسل پانی	۲۲۶/۱ ج
علیین	۴۶۶، ۲۵۱/۲ ج	غسل دینے والا میت	۱۳/۲ ج
علت	۷/۲ ج	غسل کافر	۲۳۲/۱ ج
عمامہ	۴۶۵/۲ ج	غسل مسنون	۲۲۶/۱ ج
عمر بن عبدالعزیز	۴۳۱، ۱۸۳/۱ ج	غسل مشعر حرام	۲۳۵/۱ ج
عمران بن حصین	۵۲۱/۱ ج	غسل میت	۲۳۰/۱ ج
عمر و بن عاص	۲۸۷/۱ ج	غسل و قوف عرفہ	۲۳۳/۱ ج
عمرہ	۲۳۶/۱ ج	غسل استنقاء	۲۳۱/۱ ج
عمری	۱۶۴/۲ ج	غسل جمعہ	۲۲۸/۱ ج
عمل قلیل و کثیر	۳۱۶/۲ ج	غسل دخول مدینہ	۲۳۵/۱ ج
عمل، فعل، صنع	۴۴۲، ۴۲۱/۱ ج	غسل دخول مکہ	۲۳۴/۱ ج
عورت آواز	۱۶۲/۱ ج	غسل رمی جمار	۲۳۵/۱ ج
عورت ستر اکتشاف	۳۸۲/۲ ج	غسل عیدین	۲۳۱/۱ ج
عورت ستر	۴۲۵/۱ ج	غسل مزیلہ	۱۶/۲ ج
عورت	۳۲۱/۱ ج	غسل	۲۴۸/۲ ج، ۲۴۱/۱ ج
عول	۱۷۶/۲ ج، ۴۱۵/۱ ج	غلاظت	۴۷/۱ ج
	۳۳۶/۲ ج	غلاف کعبہ	۱۵۵/۲ ج

غیبت	۴۰۴/۲ ج	غیب	۲۰۴/۲ ج
غُسالہ	۱۰۲/۱ ج	غیر نماز	۲۸۷/۱ ج
فاتحہ، قراءت	۳۴۵/۱ ج	غیر مسنون	۱۱۹، ۱۱۶/۲ ج
فاضل، مفضل آیت	۴۰۴/۱ ج	غیر نسیء	۳۲۲/۲ ج
فاطمہ بنت اسد	۳۴/۲ ج	غیر نسیء	۴۷۹/۱ ج
فاطمہ الزہراء	۲۰۶/۲ ج	غیر نسیء	۲۶۵/۱ ج
فاقد الطہورین	۱۳۶، ۱۲۳، ۱۲۱/۱ ج، ۲۵۷، ۳۲۰، ۴۷۰، ۲۹۹/۲ ج	غیر نسیء	۲۹، ۸/۲ ج، ۴۷۸/۱ ج
فایئہ (قضا)	۲۷۶/۱ ج	غیر نسیء	۳۱۹/۱ ج
فتنہ	۳۸۱، ۳۳/۲ ج	غیر نسیء	۴۴۵، ۱۶۱/۱ ج
فجر، نماز	۲۸۷/۱ ج	غیر نسیء	۳۳۶/۲ ج
فدیہ	۱۱۹، ۱۱۶/۲ ج	غیر نسیء	۴۸۱/۲ ج
فرائض	۳۲۲/۲ ج	غیر نسیء	۳۹۳/۲ ج
فرض اعادہ	۴۷۹/۱ ج	غیر نسیء	۱۳۴/۲ ج
فرض عین	۲۶۵/۱ ج	غیر نسیء	۷۰/۲ ج
فرض کفایہ	۲۹، ۸/۲ ج، ۴۷۸/۱ ج	غیر نسیء	۷۶/۲ ج
فرض، واجب، رکن	۳۱۹/۱ ج	غیر نسیء	۴۵۸/۲ ج
فرض	۴۴۵، ۱۶۱/۱ ج	غیر نسیء	
فروض مقررہ	۳۳۶/۲ ج	غیر نسیء	
فروع	۴۸۱/۲ ج	غیر نسیء	
فسق	۳۹۳/۲ ج	غیر نسیء	
فضیلت شب	۱۳۴/۲ ج	غیر نسیء	
فطرہ	۷۰/۲ ج	غیر نسیء	
فقیر	۷۶/۲ ج	غیر نسیء	
فیئہ	۴۵۸/۲ ج	غیر نسیء	
فیہ	۲۰۴/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۱۰۲/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۴۵/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۸۶/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۷۸/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۲۰۸/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۲۶/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۳۳/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۰/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۳/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۴/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۲/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۷/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۲۶/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۲۱۰/۲ ج، ۳۲۰/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۲۶/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۲۸/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۲۵/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۵۰/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۱۳۳-۱۳۳/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۱۵۳/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۱۹۷/۲ ج	غیر نسیء	
فہرست	۱۲۶/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۴۰۰/۱ ج	غیر نسیء	
فہرست	۳۱/۲ ج، ۳۳۵/۱ ج	غیر نسیء	

۳۷۰/۲ ج	قطع شہوت	۵۳۳/۱ ج	قرآئت کہف
۳۵۷/۱ ج	قعود، جلوس	۱۲۳/۱ ج	قرآئت آداب
۱۷۹، ۱۰۳، ۶۵، ۶۳/۱ ج	قلبتین	۱۳۶/۱ ج	قرآن اذکار
۵۰۵/۲ ج	قمار بازی	۱۲۶/۱ ج	قرآن حفظ
۳۸۵/۱ ج	قنوت عمر	۴۰۴/۱ ج	قرآن فاضل و مفضل
۳۸۱/۱ ج	قنوت نازلہ	۱۲۲/۱ ج	قرآن قرآئت
۳۸۲/۱ ج	قنوت نبی	۳۳۶/۱ ج	قرآن
۴۴۸، ۳۸۰/۱ ج	قنوت	۲۶۸، ۲۲۳/۲ ج	قربانی
۴۹۷، ۴۴۹		۵۱۴/۲ ج	قربت
۴۸۹/۲ ج	قوت تمیز	۴۸۹/۲ ج	قرعہ
۱۱۷/۲ ج، ۲۰۵/۱ ج	قول جدید و قدیم	۱۸۸/۲ ج	قرن منازل
۴۲۷/۱ ج	قہقہہ	۳۹۵/۱ ج	قرین
۲۵۹/۱ ج	قیام لیل	۵۱۹/۱ ج	قریہ یا گاؤں
۵۳۶/۱ ج	قیامت	۳۹۱/۲ ج	قسم
۳۳۷/۱ ج	قیام	۴۰۴/۱ ج	قصار
۳۰۴/۱ ج	قیلولہ	۵۱۹/۱ ج	قصبہ یا بلد
۱۶۷/۲ ج	قیمت مثل	۲۶۶، ۱۶۱/۲ ج	قصد
۱۸۸/۲ ج	کامران	۵۰۸/۱ ج	قصر جمع بہ
۲۶۳/۲ ج	کبد	۴۹۹/۱ ج	قصر
۳۳۶/۱ ج	کتب سماوی	۴۷۹/۱ ج	قضا جماعت سے
۹۷، ۹۱، ۹۰، ۸۵/۱ ج	کتا	۱۱۶/۲ ج	قضاروزے
۴۶۹	کراہت	۵۴۲/۱ ج	قضا عید
۴۵۳/۱ ج	کسانی، امام	۵۵۳/۱ ج	قضا کسوف و خسوف
۵۵۱/۱ ج	کسوف	۳۹۹/۱ ج	قضا نماز، اسرار و جہر
۲۰۰/۲ ج	کعبہ دخول	۴۷/۲ ج	قضا و قدر

۱۵۵/۲ ج	کعبہ غلاف	۱۹۸/۲ ج	لبیک
۱۴۷/۲ ج	کعبہ	۳۸/۲ ج	لحد
۱۱۵/۲ ج	کفارہ صغریٰ و عظمیٰ	۷۹/۱ ج	لعاب
۱۲۹/۱ ج، ۱۱۲/۲ ج	کفارہ	۱۰۹/۱ ج	لقطہ، قول
۴۶۲، ۴۵۸		۶۹/۲ ج	لقطہ
۴۸۷/۲ ج	کفالت	۲۰۵/۱ ج	لمس و لمس
۲۲/۲ ج	کفن	۲۰۱/۱ ج	لمس
۴۰۹/۲ ج	کفو	۴۵/۲ ج	ما تم
۳۳۱/۲ ج	کلالہ	۴۸۷، ۴۵۰، ۴۸۵/۱ ج	ماموم
۲۲۱، ۱۴۷، ۱۲۶/۱ ج	کلام	۳۹۸/۲ ج	مامون
۱۰۲/۱ ج	کسمن کا پیشاب	۴۷۵/۲ ج، ۲۳۸/۱ ج	مانع حسی
۴۹۵، ۴۷۸/۱ ج	کسمن لڑکا	۷۸/۱ ج	مانع
۱۹۰/۲ ج	کنکریاں	۶/۲ ج	مآثر
۶۲/۲ ج	کھیت	۲۱۸، ۹۹/۲ ج	مباشرت
۵۱۹/۱ ج	گاؤں یا قریہ	۱۸۲، ۱۸۱/۱ ج	مبالغہ
۱۳۳/۱ ج	گداگری	۲۰۲/۱ ج	میان
۴۳۳/۱ ج	گرد	۴۰۵/۱ ج	مبلغ
۱۰۱، ۸۲/۱ ج	گوبر	۱۳۰، ۱۰۹/۱ ج	متخیرہ
۸۱/۱ ج	گوشت	۴۲۸، ۳۹۷/۲ ج	متعہ
۴۳۱/۲ ج	گونگا	۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۶/۱ ج	متممکن
۲۳۲/۱ ج	گہن	۳۹۹، ۳۹۶/۱ ج	متوسط آواز
۲۵۸/۲ ج	گھوڑ پھوڑ	۳۹۹/۱ ج	متوسط صلاۃ
۵۰۲/۲ ج	گھوڑ دوڑ	۵۱۸/۱ ج	متوطن
۱۵۶/۲ ج	لاوڈ اسپیکر	۶۳/۲ ج	مشقال
۷۲/۱ ج	لباس	۲۳۹/۲ ج	مشقل

۴۰۹/۲ ج	مراہقہ	۳۶۰/۲ ج	مجادلہ، سورۃ
۳۷۹/۲ ج	مراہق	۱۶/۲ ج	مجاور
۴۰۲/۲ ج	مردار کھانا	۸۷، ۸۶/۱ ج	مچھلی
۹۳/۱ ج	مردہ، مہینہ	۲۶۱، ۲۴۰، ۲۰۳/۲ ج	محرّم جانور
۳۸۹/۲ ج	مرض متعدی	۲۸۲/۲ ج	محرّم
۱۲۳/۲ ج	مرض	۱۴۰/۱ ج	محرّم
۲۹۰/۱ ج	مرغّب	۷۵/۲ ج	محرّم
۱۸۱/۲ ج	مردہ	۲۰۶/۲ ج	محراب تہجد
۱۲۳/۲ ج، ۴۳۲/۱ ج	مریض	۲۱۲/۲ ج	محرّمات احرام
۲۴۳/۲ ج	مری	۴۱۱/۲ ج	محرّمات نکاح
۲۰۵/۲ ج	مزار شریف	۴۰۷/۱ ج	محصورین
۱۹۳، ۱۶۱/۲ ج	مزدلفہ	۵۰۵/۲ ج	محلّ
۱۶/۲ ج	مزیلہ	۱۵۵/۲ ج	محمل
۵۰۲/۲ ج	مسابقت	۱۶/۲ ج	مخالط
۵۰۵/۱ ج	مسافت	۲۵۰/۲ ج	مخفّہ
۵۰۱، ۳۷۶/۱ ج	مسافر	۲۰۴/۲ ج	مدینہ ابواب مسجد نبوی
۱۲۳، ۸۰/۲ ج		۲۰۳/۲ ج	مدینہ ابواب
۴۵۱، ۴۱۳، ۴۱۲/۱ ج	مسبوق	۲۱۰/۲ ج	مدینہ آبار
۲۹/۲ ج، ۴۵۶		۲۳۴/۲ ج	مدینہ حرم
۱۵۴/۲ ج	مستجار	۲۰۳/۲ ج	مدینہ شوارع
۱۰۹/۱ ج	مستحاضہ	۲۰۲/۲ ج	مدینہ طیبہ
۲۹۰، ۱۸۰، ۱۵۴، ۱۴۵/۱ ج	مستحب	۲۹۶/۲ ج	مدینہ کے آثار
۱۸۵، ۱۸۰/۱ ج	مستحق	۲۱۰/۲ ج	مدینہ کے کنوئیں
۴۳۴/۱ ج	مستقبل	۵۱۸/۱ ج	مدینہ، مصر، شہر
۳۰۶/۱ ج	مسجد تہیہ	۷۹/۱ ج	مدنی

۲۰۹/۲ ج	مسجد جمعہ	۱۶۱/۲ ج	مشتر الحرام
۱۴۶/۲ ج	مسجد حرام ابواب	۹۳، ۸۴/۱ ج	مشک
۳۰۶/۱ ج، ۱۴۳، ۱۳۵	مسجد حرام	۹/۲ ج	مصارف تہیہ
۱۹۰، ۱۶۱/۲ ج	مسجد خیف	۳۸۹/۲ ج	مصافحہ
۲۰۸/۲ ج	مسجد ضرار	۴۱۵، ۳۸۳/۲ ج	مصاہرت
۱۹۰/۲ ج	مسجد عمرہ	۱۱۹/۱ ج	مصحف مس وحمل
۲۱۰/۲ ج	مسجد غمامہ	۵۱۸/۱ ج	مصر
۲۰۸/۲ ج	مسجد قبا	۱۵۶/۲ ج	مصلی
۲۰۹/۲ ج	مسجد قبلتین	۲۵۹/۲ ج	مضطر
۱۳۱/۱ ج	مسجد، ٹہرنا	۱۰۸، ۸۴، ۸۰/۱ ج	مضغہ
۲۰۴/۲ ج	مسجد نبوی	۴۶۶، ۲۵۸/۲ ج، ۱۱۷	
۲۰۴/۲ ج	مسجد نمرہ	۲۲۲، ۱۸۴، ۱۸۰/۱ ج	مضمضہ
۲۰۵/۲ ج	مسجد، تعمیر	۱۴۵/۲ ج	مطاف
۳۰۶/۱ ج، ۴۷۷، ۴۸۷	مسجد	۵۱۱/۱ ج	مطرح جمع بہ
۲۰۷/۱ ج	مسح خفین	۳۸۹/۲ ج	معانقہ
۱۸۴/۱ ج	مسح کانوں کا	۲۷۱/۱ ج	معجنہ
۱۸۳، ۱۶۹، ۱۴۱/۱ ج	مسح	۶۸/۲ ج	معدن
۱۴۲/۲ ج	مسعی	۴۵۸، ۱۵۷/۱ ج	معراج
۱۲۲، ۷۷/۲ ج	مسکین	۵۱۴، ۳۱۱، ۲۹۲	
۲۲۶/۱ ج	مسنون غسل	۳۷۸/۲ ج	معصیت
۲۹۰/۱ ج	مسنون	۹۴/۱ ج	معفو عنہا نجاست
۱۵۰/۱ ج	مسواک	۱۵۹/۱ ج	معقول امر
۲۰۳/۱ ج	مس	۲۸۲/۱ ج	مغرب
۲۹۹/۲ ج	مشاع	۹۷/۲ ج	مفطرات
۴۸۸/۲ ج	مشہات	۵۲۵/۱ ج	مقبہ

مقارنت	ج ۱/۳۳۳، ۳۳۱	مولفین	ج ۲/۷۸
مقام ابراہیم	ج ۲/۱۵۶	مولود	ج ۲/۲۲
مقدار تحدیدی، تقریبی	ج ۱/۵۵۴، ۵۰۵	مولد	ج ۱/۹۱
مقعد	ج ۱/۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۵	مونچھ	ج ۱/۵۳۳
مکلف	ج ۱/۲۶۴، ۳۱۵	موشی	ج ۲/۵۶
مکہ حرم	ج ۲/۲۳۲	مہر حال	ج ۲/۲۲۵
مکہ شہر	ج ۲/۱۴۱	مہر مثل	ج ۲/۲۲۴
ملترزم	ج ۲/۱۵۴	مہر مسمی	ج ۲/۲۲۴
ملامح	ج ۲/۶۳	مہر مجمل	ج ۲/۲۲۴
ممکنہ	ج ۲/۲۸۳	مہر موجد	ج ۲/۲۲۴
ممیز	ج ۱/۲۸۶	مہر	ج ۲/۲۲۲
منبر	ج ۲/۱۵۹	میت تلقین	ج ۲/۲۲
منہی	ج ۲/۱۶۰	میت عضو	ج ۲/۲۷
مٹان	ج ۲/۱۴۷	میہ	ج ۱/۹۳
موافق	ج ۱/۳۱۸، ۳۱۷	میدان عرفات	ج ۲/۱۶۰
موالات	ج ۱/۱۶۱، ۱۸۹، ۲۲۴	میزاب	ج ۲/۱۵۴
موت تمنائے	۳۴۷، ۲۴۸	میقات زمانی	ج ۲/۱۸۶
موت کی یاد	ج ۲/۴۹	میقات مکانی	ج ۲/۱۸۷
موت	ج ۱/۲۱۷، ۲۱۶	میلین اخضرین	ج ۲/۱۸۱
موذی جانور	ج ۲/۲۵۷	محرّم	ج ۱/۲۰۲، ۲۰۳، ۳۸۱
موقوذہ	ج ۲/۲۴۹	منی	۳۸۳
			ج ۱/۷۸، ۷۷، ۸۰
			۱۹۸، ۲۱۶
			ج ۲/۸
			ج ۲/۲۶۶، ۲۶۷، ۱۱۲، ۲۶۶

مُرُضہ	ج ۲/۴۱۵، ۴۷۹	نفاس	ج ۱/۱۱۸، ۱۱۴، ۱۰۷
ناخن	ج ۱/۵۳۲	نفر	ج ۲/۱۹۱
نازلہ قنوت	ج ۱/۳۸۱	نفقہ عدت	ج ۲/۴۶۹
نبات وجماد	ج ۱/۸۳	نفقہ	ج ۲/۲۸۰
نیش قبر	ج ۲/۴۵	نفقہ	ج ۲/۴۶۹
نجاست دور کرنا	ج ۱/۲۲۱، ۹۵، ۱۰/۲	نقل مطلق	ج ۱/۳۱۳، ۳۰۵
نجاست عینی، حکمی	ج ۱/۹۴	نقل	ج ۱/۴۷۸
نجاست غیر مرئی	ج ۱/۸۲	نقاء	ج ۱/۱۶۰، ۱۰۹
نجاست غیر معفو عنہا	ج ۱/۲۲۵	نکاح اولیاء	ج ۲/۳۹۲
نجاست متوسطہ	ج ۱/۹۴	نکاح تجرید	ج ۲/۴۵۱
نجاست مخففہ	ج ۱/۹۴	نکاح محرمات	ج ۲/۴۱۱
نجاست معفو عنہا	ج ۱/۹۴	نکاح	ج ۲/۳۶۵
نجاست مغلظہ	ج ۱/۹۴	نکیرین	ج ۲/۳۴
نجاست	ج ۱/۷۶	نماز جنازہ	ج ۲/۲۵
نجاشی	ج ۲/۳۱۲	نماز غائبانہ	ج ۲/۲۷
نحر یوم	ج ۲/۱۷۲، ۱۷۷، ۳۷۷	نماز فایئہ	ج ۱/۲۷۶
نحر	ج ۲/۲۳۱	نماز قبر پر	ج ۲/۲۷
نداء	ج ۱/۳۷۷	نماز	ج ۱/۲۵۸
نذر	ج ۲/۵۱۴	نمرہ مسجد	ج ۲/۱۶۰
نسیان	ج ۱/۴۵۴	نومولود	ج ۱/۳۷۶
نشوز	ج ۲/۴۷۰	نہرز بیدہ	ج ۲/۱۶۰، ۱۴۳
نصاب	ج ۲/۵۵	نیت	ج ۱/۲۱۹، ۲۱۹، ۲۳۴
نضح	ج ۱/۱۰۲		۳۳۰، ۳۳۳، ۳۶۶، ۴۲۶، ۴۵۷
نظر	ج ۲/۳۷۹		۵۰۶، ۵۵۴، ۳۰، ۷۵
نغش	ج ۲/۶		

۲۷۳/۱ج	وقت عذر	۵۱/۱ج	نیل دریائے
۲۷۱/۱ج	وقت فضیلت	۲۳۰، ۱۹۸/۱ج	نیند
۲۶۸/۱ج	وقت نماز	۱۹۳/۲ج	وادی محسر
۲۹۶/۲ج	وقف	۶۷/۱ج	واقع
۲۳۰/۲ج	ولیمہ	۷۹/۱ج	ودی
۱۱۹/۲ج	ولی	۳۳۲/۲ج	وراثت
۲۹۶/۱ج	وتر	۳۲۹/۲ج	ورثاء عورتیں
۳۰۸/۲ج	ہبہ	۳۳۱/۲ج	ورثاء محبوب نہ ہوانے والے
۳۲۳/۲ج	ہجرت	۳۲۷/۲ج	ورثاء مرد
۳۱۸/۲ج	ہدیہ اولاد	۳۳۱/۲ج	ورثاء ممنوعین وراثت
۳۱۸/۲ج	ہدیہ والدین	۲۸۰/۱ج	وسطی صلاۃ
۳۰۸/۲ج	ہدیہ	۶۶/۲ج	وسق
۲۳۱، ۲۲۳/۲ج	ہدی	۳۲۲/۱ج	وسوسہ
۲۳۵/۲ج	ہڈہ	۵۶۳/۱ج	وسیلہ حسنہ
۱۱۹/۲ج	ہرم	۱۱۰/۲ج	وصالی صیام
۸۷/۲ج	ہلال رویت	۳۵۳، ۳۲۲/۲ج	وصیت
۳۸۸/۲ج	ہم بستری	۱۹۲/۱ج	وضو دعا
۳۸۷، ۳۷۹/۱ج	ہینات	۳۰۸/۱ج	وضو سنت
۵۲۹، ۴۵۲، ۴۴۸، ۴۴۵		۲۲۲، ۱۵۷/۱ج	وضو
۴۹/۲ج	یاد موت کی	۲۷۶/۱ج	وقت اجتہاد
۱۸۸/۲ج	یلملم	۲۷۲/۱ج	وقت اختیار
۵۱۱/۲ج	یمین لغو	۲۳۹/۱ج	وقت تقدیری
۵۰۷/۲ج	یمین	۲۷۳/۱ج	وقت جواز
۲۳۳/۱ج	غسل مجنون و مغنی	۲۷۳/۱ج	وقت حرمت
		۲۷۳/۱ج	وقت ضرورت

کعبہ اللہ ومطاف
۳/۱۴ حج = ۹ گز تخمیناً

المبسوط (جلد دوم)

۵۶۰

۵۵۹

المبسوط (جلد دوم)